佛藏

56

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

PDG

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第五六册目録

歷代三寶紀　十五巻　隋費長房撰（營一—桓五）……一
集諸經禮懺悔文　四巻　唐智升撰（桓六—九）……一五七
説罪要行法　一巻　唐義浄撰（桓十）……一八四
受用三水要行法　一巻　唐義浄撰（桓十）……一八六
護命放生軌儀法　一巻　唐義浄撰（桓十）……一八七
慈悲道場懺法　十巻　梁諸大法師集撰（公一—十）……一八八
法華三昧懺儀　一巻　隋智顗撰灌頂記（輔一）……二六〇
法華三昧行事運想補助儀　一巻　唐湛然撰（輔一）……二六九
金光明懺法補助儀　一巻　宋遵式集（輔二）……二七一
往生浄土懺願儀　一巻　宋遵式集（輔三）……二七八
往生浄土决疑行願二門　一巻　宋遵式撰（輔三）……二八四
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀　一巻　宋遵式集（輔四）……二八九
金光明最勝懺儀　一巻　宋知禮集（輔四）……二九六
千手眼大悲心咒行法　一巻　宋知禮集（輔五）……二九九
禮法華經儀式　一巻　宋知禮集（輔五）……三〇六
熾盛光道場念誦儀　一巻　宋遵式撰（輔六）……三〇七

釋迦如來涅槃禮讚文　一卷　宋仁岳撰　（輔六）……三一四
觀自在菩薩如意輪咒課法　一卷　宋仁岳撰　（輔七）……三一七
天臺智者大師齋忌禮讚文　一卷　宋遵式述　（輔七）……三二三
慈悲水懺法　三卷　唐知玄述　（輔八——十）……三二六
景德傳燈録　三十卷　宋道原纂　（合一——弱十）……三四四
六祖大師法寶壇經　一卷　唐惠能説法海等集　（扶一）……七一三

歷代三寶紀卷第一帝年上周秦　管一

隋翻經學士臣費長房上

帝年上者述身毒國如來託生當此真丹姬周時也年代浸遠人世參差指而言之亟迷前後今先上編甲子紘絡古今下續帝年綱紀時代庶禪讓霸王若鏡目前遷革市朝如鑒掌內然後考諸君主澤被撫運適時佛法化流應機濟物釋經孔教理契冥符可謂靈降五天瑞通九州者也姬昌母姒夢大人感因而生昌龍顏虎眉身長一丈胷有四乳國濱西戎政被東漸赤雀降社改稱周謚曰文王都酆收葬枯骸天下歸服故夫子曰文王之德美哉不動而化到其子發武王伐紂徙都鎬京路逢暍人下車而翁卑輕萬乘子愛兆民故孫卿子云武王生則天下歌死則四海哭至第十九主莊王他十年即魯春秋莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨案此即是如來誕生王宮時也先賢諸德推佛生年五有遐適依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午至今開皇十七年丁巳則已一千六百八十一年依沙門法上答高句麗國問則當前周第十五主昭王瑕二十四年甲寅至今丁巳則一千四百八十六年引穆天子別傳爲證翔殘子滿綱後經王開佛出乎迦維迮西逆而不返休像正記當前周第十七主平王宜臼四十八年戊午至今丁巳則一千三百二十三年依後周沙門釋道安用羅什年紀及石柱銘推則當前周第十八主桓王林五年乙丑至今丁巳則一千二百二十五年依趙伯休梁大同元年於廬山遇弘度律師得佛滅後衆聖點記推明當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌至今丁巳始一千六十一年惟此最近惟三藏教及善見律云為何以不度女人爲敬法故三法千年以變少人成五百其制修八敬還滿千年然後依法亦一千年末法一萬年五千年來學三達智并得四果六千年去學不得適萬年已後經典文字自然滅盡但現剃頭有袈裟耳正法之世大乘未淳至乎像代末少淡薄皆入末法則無大乘奴婢出家汙涂滌行惡王治世課從僧尼今則未然緣此正傑交涉未源三寶載與大乘盛布寧得已接於末法者哉

今依普曜本行等經校讎魯史輕舉一隅敬貽來哲庶宣聖迹應託善權佛以莊王九年癸巳四月八日現白象形從兜率降中天竺國迦毗羅城淨飯大王第一夫人摩耶右脇是時諸天影潛衛從胎藏秘隱世眼罕知十年仲春二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下右脇而誕生相既顯故普曜云普放大光照三千界即左傳說恒星不見夜明也瑞應經云沸星下現侍太子生故左傳稱星隕如雨本行經說虛空無雲自然而雨杜氏注解蓋時無雲左傳又稱與雨偕也然姬周曆十一月為正言四月者即今二月辛卯五日魯史爲謬沙門道安著二教論用姬曆推還合八日唯以生時為成道歲遂令佛世遠三十年耳佛至僖王元年庚子年七乘羊車詣學堂四年癸卯年十與諸同齒釋族試力惠王三年丁未年十四啓父王遊出城東門見病人迴六年庚戌年十七納妃求夷八年壬子年十九四月八日夜半踰城出家十二遊經云佛二十出家增一阿含第二十四卷云我年二十九出家欲度人故又云年二十在外道中學長阿含亦云二十九出家推其大例如來在世七十九年若一十九出家三十五成還所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身教化衆生四十九年諸經多云十九出家今以此為正若以二十九出家三十五成道經中蓋少且云二十年在外道中學便是五十年方成道是知為謬矣十九年癸亥年三十二月八日明星出時朗然覺悟成無上道般泥洹經下卷佛語阿難我成道來年亦自至四十有九佛難可觀一從四千萬歲乃有彌勒耳禪要云如來成道四十九年是為一味長阿含第四五卷云佛語須跋我成佛以來已五十年十九年處在天人龍神世間說法教化各令解脫得證四果逆有流者數若恒沙免離三

途生天人者不可稱計衆生感緣既盡佛以匡王四年壬子二月十五日後夜於中天竺拘尸那城入般涅槃自爾已來至今開皇十七年丁巳一千二百五年世間眼滅涅槃經又菩見行並言二月十五日菩薩處胎經云二月八日泥洹又云初生得道涅槃皆四月八日先德詳評悉言應是二月所以然者王舍城去拘夷國城三十里佛滅後七日方闍維弟子乃散迦葉方向王舍城前夏安居集法藏所將大衆若悉若俱至於王城若後撿蕳不容即日使至所在而餘經皆云中夜涅槃唯善見律獨言平旦經解流度時節有所表明將示衆生離於佛日心在於夜若初夜時若在中夜相時方未曉即表後佛久乃出世若去正等後夜之時不久佛出彌勒方有僧年又非異勅中夜爲允

育王傳云佛泥越後百十六年閻浮提王名阿輸伽出東天竺治華氏城收佛舍利散起八萬四千寶塔市閻浮提頗欲周遍天竺傳載可得略言眞丹國城江漢左右關隴西東處處皆有彼時當此周敬王世二十六年丁未歲也自武王至赧三十九王八百八十四年都酆及鎬洛邑成周凡歷四處嬴昭襄王立五十二年滅周稱秦改鎬京爲咸陽仍即都之至第四主始皇帝正二十六年蕩除六國二十七年廢罷九州分天下爲三十六郡三十四年所有典籍悉皆焚燒唯醫方樂術不在爇限降此悉灰緑是周代聖教靈迹及阿育王造舍利塔傳記湮絶靡知所承又始皇時有諸沙門釋利防等十八賢者賫經來化始皇弗從遂禁防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉四主四十九年爲漢所滅起周武王元年已卯訖秦二世敗歲甲午其間九百三十三年四十二主周十六王四百五十三年佛未出前名而不録起自莊王如來誕世到乎漢始方紀歷年二十六王四百八十一載總結以爲周秦世録明佛垂應教被東土

周	莊王	十五年今止取六年入紀佛生
	僖王	五年
	惠王	二十五年
	襄王	三十三年
	傾王	六年
	匡王	六年四年二月佛入涅槃
	定王	二十一年
	簡王	十四年
	靈王	二十七年
	景王	二十五年
	敬王	四十三年二十六年阿育王起八萬四千寶塔
	元王	八年
	貞定王	二十八年
	考王	十五年
	威烈王	二十四年
	元安王	二十六年
	夷烈王	七年
	顯聖王	四十八年
	順靜王	六年
	赧王	五十九年
秦	昭襄王	五年
	孝文王	一年
	莊襄王	三年
	始皇帝	三十七年
	二世皇帝	三年

始皇帝子　四十六日

周

甲午 莊王他 十年二月八日釋迦如來降神託生中天竺國迦毗羅城淨飯王宮是時放光普照三千大千世界皆悉大明即魯春秋左傳云恆星不現夜明是也

乙未 十一

丙申 十二

丁酉 十三

戊戌 十四

己亥 十五

庚子 僖王胡齊元 普曜經第三卷云為建太子年七歲乘羊車詣學堂就師師名選友即此年也

辛丑 二

壬寅 三 現在因果經云悉達太子年十歲時與諸釋種同年者凡五百人共捔氣力即此年也

癸卯 四

甲辰 五

乙巳 惠王閬元 佛年十二

丙午 二

丁未 三 瑞應本起經上卷云太子年至十四啓父王出遊到城東門見病人迴即此歲也

戊申 四

己酉 五

庚戌 六 瑞應本起經上卷云太子年至十七王為納妃妃名裘夷即此年也

辛亥 七

壬子 八 瑞應本起經上卷云太子年至十九四月八日夜半天於窗中叉手白言時可去矣即命馬行於逾去現在因果經所說同即此年也

癸丑 九

甲寅 十

乙卯 十一

丙辰 十二

丁巳 十三

戊午 十四

己未 十五

庚申 十六

辛酉 十七

壬戌 十八 佛本行集經云菩薩六年苦行既滿至春二月十六日內心自惟須得上食乃從菩提天化二女令聚十六分乳糜施至二月二十三日晨朝乞食而食

癸亥 十九 普曜經第六云菩薩明星出時豁然大悟又云吾十九出家三十成道功成行就莫不大明即此年十二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下以為一年第二年於鹿野園中為阿若拘鄰等

甲子 二十 說法彌沙塞律第二十一云佛念欲為頞鞞盤弗說法天

乙丑 二十一 子白言非已命餘第三年為優樓頻螺迦葉兄弟三人說法并度其弟子合滿千比丘也

丙寅 二十二 第四年於伽耶山頂上為諸龍鬼說法即象頭山是也

丁卯 二十三 第五年中舍利弗作婆羅門見佛弟子馬師比丘問云何道答吾師

戊辰 二十四 弟子廣為其說得初果還報目連同至佛所舍利弗上智經七日便得羅漢目連經十五日乃得第六年須達長者與太子祇陀共為佛作精舍十二淨國寺七十二講堂三千六百間香五百樓閣須達作祇陀唯起門樓屋也第七年在拘耶尼園為婆陀和菩薩等八人說般舟經也

己巳 二十五

庚午 襄王鄭元 佛年三十七 第八年佛在柳山中為伅真陀羅王弟說法得道也

辛未 二 第九年在拔澤中為阿掘魔說法也

壬申 三 第十年還摩竭提國為弗沙王說法也

癸酉 四 第十一年在恐怖樹下為彌勒說本起經即修行本起等經是

甲戌 五 第十二年還本生國為釋種說法八萬四千人得須陀洹道十二遊經作如是說普曜經第八云王遣梵志名優陀今迎佛還歸辭國別以來十二年思相見

乙亥 六

丙子 七

丁丑 八

戊寅 九 大集經第一云如來成佛始十六年知諸菩薩堪能任持大乘法藏即於欲色二界中間大寶坊內說大集經即此年也

己卯 十

庚辰 十一

辛巳 十二

壬午 十三

癸未 十四

甲申 十五

乙酉 十六
丁亥 十八
己丑 二十
辛卯 二十二
癸巳 二十四
乙未 二十六
丁酉 二十八
己亥 三十
辛丑 三十二
癸卯 傾王臣元 佛年七十
甲辰 二
丙午 四
戊申 六
己酉 匡王班元 佛年七十六
庚戌 二
壬子 四 佛年七十九（以匡王四年二月十五日後夜於中天竺拘尸那城力士生地娑羅雙樹間入般涅槃）
癸丑 五
乙卯 定王揄元 佛入涅槃來四年
丙辰 二

丙戌 十七
戊子 十九
庚寅 二十一
壬辰 二十三
甲午 二十五
丙申 二十七
戊戌 二十九
庚子 三十一
壬寅 三十三
乙巳 三
丁未 五
辛亥 三
甲寅 六
丁巳 三

戊午 四
庚申 六
壬戌 八
甲子 十
丙寅 十二
戊辰 十四
庚午 十六
壬申 十八 如來滅後二十餘年（長者迦葉任持法藏付囑阿難然後入滅出像正記）
癸酉 十九
乙亥 二十一
丙子 簡王夷元 佛入涅槃來二十五年
丁丑 二
己卯 四
辛巳 六
癸未 八
乙酉 十
丁亥 十二
己丑 十四
庚寅 靈王泄心元 佛入涅槃來三十九年

己未 五
辛酉 七
癸亥 九
乙丑 十一
丁卯 十三
己巳 十五
辛未 十七
甲戌 二十
戊寅 三
庚辰 五
壬午 七
甲申 九
丙戌 十一
戊子 十三

辛卯 二
壬辰 三（迦葉滅後二十年阿難任持法藏然後付囑末田地方始入滅亦像正記）
癸巳 四
乙未 六
丁酉 八
己亥 十
辛丑 十二
癸卯 十四
乙巳 十六
丁未 十八
己酉 二十
庚戌 二十一（十一月庚子孔子生於魯是襄公二十二年也）
辛亥 二十二
壬子 二十三（末田地滅後舍那婆修任持法藏亦二十年付優波掘多然後入滅）
癸丑 二十四
乙卯 二十六
丁巳 景王貴元 佛入涅槃來六十六年（吳王子季札來朝請觀周樂）
戊午 二
庚申 四

甲午 五
丙申 七
戊戌 九
庚子 十一
壬寅 十三
甲辰 十五
丙午 十七
戊申 十九
甲寅 二十五
丙辰 二十七
己未 三

辛酉 五 晉韓宣子來聘觀書於太史

壬戌 六

癸亥 七

甲子 八

乙丑 九

丙寅 十 孔子問禮於老聃

丁卯 十一

戊辰 十二

己巳 十三

庚午 十四

辛未 十五

壬申 十六 舍那婆修滅後優婆掬多任持法藏亦二十年付提多迦一名尸羅難陀然後入滅

癸酉 十七

甲戌 十八

乙亥 十九

丙子 二十

丁丑 二十一

戊寅 二十二

己卯 二十三

庚辰 二十四

辛巳 二十五

壬午 敬王正元 替一 佛入涅槃來九十一年 十二

癸未 二

甲申 三

乙酉 四

丙戌 五

丁亥 六

戊子 七

己丑 八

庚寅 九

辛卯 十

壬辰 十一 優波毱多滅後尸羅難陀任持法藏經一百年此即第二百年初而提多迦聰明智慧三日得羅漢道凡度十二億人得道

癸巳 十二

甲午 十三

乙未 十四

丙申 十五

丁酉 十六

戊戌 十七

己亥 十八

庚子 十九

辛丑 二十

壬寅 二十一

癸卯 二十二 孔子出衛子路為季氏宰

甲辰 二十三

乙巳 二十四

丙午 二十五

丁未 二十六 阿育王傳云佛滅度後百十六年出東天竺國華氏城統閻浮提為鐵輪王興隆佛法起立八萬四千寶塔亦此歲也

戊申 二十七

己酉 二十八

庚戌 二十九

辛亥 三十

壬子 三十一

癸丑 三十二

甲寅 三十三

乙卯 三十四

丙辰 三十五 孔子自陳之衛召孔子還定六經時年六十八是魯哀公十一年

丁巳 三十六

戊午 三十七

己未 三十八

庚申 三十九 魯哀公十四年二月獲麟孔子自此絕筆

辛酉 四十 孔子卒時年七十三魯史春秋經孔子絕筆止於獲麟庚申之歲凡二百四十二年弟子又申後二年至卒時

壬戌 四十一

癸亥 四十二

甲子 四十三

乙丑 元王仁元 替一 佛入涅槃來一百三十四年 十二

丙寅 二

丁卯 三

戊辰 四

己巳 五

庚午 六

辛未 七

壬申 八

癸酉 貞定王亮元 左丘明春秋傳記此年佛入涅槃來一百四十二年

甲戌 二

乙亥 三

丙子 四

丁丑 五

戊寅 六

己卯 七

庚辰 八

辛巳 九

壬午 十

癸未 十一

甲申 十二

乙酉 十三

丙戌 十四

丁亥 十五

戊子 十六

己丑 十七

庚寅 十八

辛卯 十九

壬辰 二十

癸巳 二十

甲午 二十二
乙未 二十三
丙申 二十四
丁酉 二十五
戊戌 二十六
己亥 二十七
庚子 二十八
辛丑 考王嵬元 佛入涅槃來一百七十年
壬寅 二
癸卯 三
甲辰 四
乙巳 五
丙午 六
丁未 七
戊申 八
己酉 九
庚戌 十
辛亥 十一
壬子 十二
癸丑 十三
甲寅 十四
乙卯 十五
丙辰 威烈王午元 佛入涅槃來一百八十五年
丁巳 二
戊午 三
己未 四
庚申 五
辛酉 六
壬戌 七
癸亥 八
甲子 九
乙丑 十
丙寅 十一
丁卯 十二
戊辰 十三

己巳 十四
庚午 十五
辛未 十六
壬申 十七
癸酉 十八
甲戌 十九
乙亥 二十
丙子 二十一
丁丑 二十二 九鼎震
戊寅 二十三
己卯 二十四
庚辰 元安王驕元 佛入涅槃來二百一十年
辛巳 二
壬午 三
癸未 四
甲申 五
乙酉 六
丙戌 七
丁亥 八
戊子 九
己丑 十
庚寅 十一
辛卯 十二
壬辰 十三
癸巳 十四
甲午 十五
乙未 十六
丙申 十七
丁酉 十八
戊戌 十九
己亥 二十
庚子 二十一
辛丑 二十二
壬寅 二十三
癸卯 二十四
甲辰 二十五
乙巳 二十六

丙午 夷烈王喜元 佛入涅槃來二百三十六年
丁未 二
戊申 三
己酉 四
庚戌 五
辛亥 六
壬子 七
癸丑 顯聖王扁元 佛入涅槃來二百四十三年
甲寅 二
乙卯 三
丙辰 四
丁巳 五
戊午 六
己未 七
庚申 八
辛酉 九
壬戌 十
癸亥 十一
甲子 十二
乙丑 十三
丙寅 十四
丁卯 十五
戊辰 十六
己巳 十七
庚午 十八
辛未 十九
壬申 二十
癸酉 二十一
甲戌 二十二
乙亥 二十三
丙子 二十四
丁丑 二十五
戊寅 二十六
己卯 二十七

庚辰 二十八　辛巳 二十九
壬午 三十　癸未 三十一
甲申 三十二　乙酉 三十三
丙戌 三十四　丁亥 三十五
戊子 三十六　己丑 三十七
庚寅 三十八　辛卯 三十九
壬辰 四十　癸巳 四十一
甲午 四十二　乙未 四十三
丙申 四十四　丁酉 四十五
戊戌 四十六　己亥 四十七
庚子 四十八
辛丑 順靜王定元
佛入涅槃來二百九十一年
壬寅 二　癸卯 三
甲辰 四　乙巳 五
丙午 六
丁未 赧王誕元　佛入涅槃來二百九十七年
戊申 二　己酉 三
庚戌 四　辛亥 五
壬子 六　癸丑 七 秦昭王立 冢

甲寅 八　乙卯 九
丙辰 十　丁巳 十一
戊午 十二　己未 十三
庚申 十四　辛酉 十五
壬戌 十六　癸亥 十七
甲子 十八
乙丑 十九 薩婆多記云馬鳴菩薩佛滅後三百餘年生東天竺婆羅門種出家破諸外道造大莊嚴論數百偈盛弘佛教有別傳載計當此時
卷一
十六
丙寅 二十　丁卯 二十一
戊辰 二十二　己巳 二十三
庚午 二十四　辛未 二十五
壬申 二十六　癸酉 二十七
甲戌 二十八　乙亥 二十九
丙子 三十　丁丑 三十一
戊寅 三十二　己卯 三十三
庚辰 三十四　辛巳 三十五
壬午 三十六　癸未 三十七
甲申 三十八　乙酉 三十九
丙戌 四十　丁亥 四十一
戊子 四十二　己丑 四十三

庚寅 四十四　辛卯 四十五
壬辰 四十六　癸巳 四十七
甲午 四十八　乙未 四十九
丙申 五十　丁酉 五十一
戊戌 五十二　己亥 五十三
庚子 五十四　辛丑 五十五
壬寅 五十六　癸卯 五十七
甲辰 五十八　乙巳 五十九
卷一
十七
丙午 秦昭襄王勒元 廢周赧王為燕人
佛入涅槃來三百五十六年
丁未 二　戊申 三
己酉 四　庚戌 五
辛亥 孝文王戊元
佛入涅槃來至此三百六十又一年
壬子 莊襄王子楚元 孝文子治三年
佛入涅槃來三百六十二年
癸丑 二　甲寅 三
乙卯 始皇帝子正 莊襄子治三十七年呂不韋為相
佛入涅槃來至此三百六十五年

丙辰 二

丁巳 三

戊午 四

己未 五

庚申 六

辛酉 七

壬戌 八 封嫪毐為長信侯

癸亥 九 辛寇誅嫪毐徙其家於蜀

甲子 十 呂不韋免相徙太后於南宮任李斯

乙丑 十一 徙呂不韋於河南

丙寅 十二

丁卯 十三

戊辰 十四

己巳 十五

庚午 十六

辛未 十七 是歲滅韓以其地為潁川郡

壬申 十八

癸酉 十九

甲戌 二十

乙亥 二十一

丙子 二十二 是歲滅魏以其地置梁郡

丁丑 二十三

戊寅 二十四 是歲滅楚定江東置會稽郡

己卯 二十五 是歲滅燕又滅趙

庚辰 二十六 是歲滅齊六國併吞為一國乃自立為皇帝改正朔以建亥為歲首

辛巳 二十七 名河為德水名民曰黔首分天下為三十六郡同一文軌

壬午 二十八 東巡登泰山封禪刻石紀功遇大風雨遣徐市入海求三神山使千

人沒泗水求周鼎不得

癸未 二十九

甲申 三十 改臘曰嘉平帝夜微行至蘭池遇見逼窘迫武子擊殺乃獲免

乙酉 三十一

丙戌 三十二 使蒙恬將三十萬人北擊胡取河南地築長城

丁亥 三十三 傍河以來至陰山為四十四縣以河為塞起臨洮延遼水

戊子 三十四 謫治獄吏不直助以築長城李斯奏焚諸典籍坑儒士

己丑 三十五

庚寅 三十六

辛卯 三十七

壬辰 二世皇帝胡亥 始皇帝第 治三年

歷代三寶紀卷第二 帝年次前漢 新王後漢 營二

隋翻經學士臣費長房上

帝年次者劉邦字季沛郡豐人母媼息乎大澤夢與神交感而生季首龍顏額隆準寬仁大度美鬚髯左股髀間有七十二黑子因託暴秦鼓其潛翼既吞強楚遂奮雲飛前後凡經七十二戰天下乃定黑子之應其瑞在茲既遠承周因爾稱漢改咸陽曰長安而都之自從開闢三皇五帝夏殷周秦迄文景前並以帝王標年無別立號至武帝世始制年名稱建元云元狩二年霍去病討匈奴過居延山擒休屠王獲其金人以為大神列置於宮燒香杷之此即像初至三年鑿昆明池邊於下際悉是炭墨武帝以其事問東方朔朔奏答云非臣所知陛下可訪西域梵人其後張騫使大夏還漢始知有身毒國又平帝世大夫劉向自稱余覽典籍往往見有佛經及刪列仙傳云得藏書緬尋太史創撰列仙圖自六代迄到于今七百餘人向檢虛實定得一百四十六人其七十四人已見佛經推此豈

非漢時經目及古舊二録道安所載十二賢者等經例是所餘止有七十二人爲列仙傳此蓋博識覩其大倫將知周時久流釋典情識未洽歸信者希秦雖藝除漢興復出故令劉向捜藏書見更列仙傳云又哀帝世元壽年中景憲使於大月支國受得浮圖經驗向所尋便實録矣王莽字巨君元城人爲漢大司馬翼輔平帝元始五年乙丑帝崩莽立宣帝玄孫嬰號稱孺子莽爲丞相居攝三年即眞十五年通數十八年實止十七載莽爲景帝第七世孫劉玄字聖公所滅稱更始元玄立二年復爲赤眉所殺劉秀字文叔高祖九世孫長沙定王後居乎南陽之白水鄉父爲濟陽令生秀於縣中有赤光之瑞是歲嘉穀一莖九穗因名爲秀隆準日角口大眉長面美鬚髯性善仁愛起於南陽除蕩赤眉遂定天下是爲後漢光武帝焉徙都洛陽號年建武聞昔世語光武起南陽南陽無賤士常謂此虛誕見今經說釋迦出天竺天竺多聖人方驗斯眞實至明帝世永平七年忽感神夢覺已歡悅命使西行因爾宅心遊志福境容從容暇問弟東平王處家居何者最樂東平王對云爲善最樂帝稱之曰此言甚大足可以副王之腰腹後使迴還仍詔宣譯源發自此流注達今法海無窮玄河靡竭前後兩漢通及新王合二十六君四百二十五載紀録帝世東西京云

前漢

高帝	十二年（都長安）
惠帝	七年
呂后攝	八年
文帝	二十三年
景帝	十六年
武帝	五十四年
昭帝	十三年
宣帝	二十五年
元帝	十六年
成帝	二十六年
哀帝	六年
平帝	五年
新王莽	十七年（治長安）

後漢

更始帝	二年（亦長安）
光武帝	三十三年（都雒陽）
明帝	十八年（十年譯經）
章帝	十三年
和帝	十七年
殤帝	一年
安帝	十九年
順帝	十九年
沖帝	一年
質帝	一年
桓帝	二十一年
靈帝	二十二年
獻帝	三十年

前漢

乙未　高帝元（劉氏名邦字季堯後治十二年都長安）　佛入涅槃來此已四百五年

丙申　二

丁酉　三

戊戌　四

己亥　五

庚子　六

辛丑　七（咸陽欲爲長安）

壬寅　八

癸卯　九

甲辰 十
乙巳 十一
丙午 十二
丁未 惠帝元 名盈高帝子治七年
佛入涅槃來至此已四百一十七年
戊申 二 春發長安六百里男女十四萬六千人築長安城西面三十日了六月又發
己酉 三 諸侯率一十二萬人築南面三十日了
庚戌 四 正月又發六百里男女十四萬五千人築北面三十日了夏又發一十二萬五
辛亥 五
十人築城東面三十日了秋九月長安城四面一切悉畢
壬子 六
癸丑 七
甲寅 呂后元 高帝后攝政八年
佛入涅槃來至此已四百二十四年
乙卯 二
丙辰 三
丁巳 四
戊午 五
己未 六
庚申 七
辛酉 八
壬戌 文帝元 名恆高帝庶子治二十三年

癸亥 二
甲子 三
乙丑 四
丙寅 五
丁卯 六
戊辰 七
己巳 八
庚午 九
辛未 十
壬申 十一
癸酉 十二
甲戌 十三
乙亥 十四
丙子 十五
丁丑 十六
戊寅 後元元
佛入涅槃來至此已四百三十二年
己卯 二 文殊師利般泥洹經云佛滅後四百五十年文殊當至雪山為五百仙人宣說十二部經還本生地入般涅槃五月大赦免官奴婢為庶人
庚辰 三
辛巳 四
壬午 五
癸未 六
甲申 七
乙酉 景帝元 諱啓文帝子治十六年
佛入涅槃來至此已四百五十五年
丙戌 二
丁亥 三
戊子 四
己丑 五

庚寅 六
辛卯 七
壬辰 中元元
癸巳 二
甲午 三
乙未 四
丙申 五
丁酉 六
戊戌 後元元
己亥 二
庚子 三
辛丑 武帝徹 景帝子治五十四年自此已後始建年名稱建元元年東方朔上書自進時年二十二民年九十已上復子及孫令侍養
佛入涅槃至此四百七十一年
壬寅 二 置茂陵邑從郡國豪傑居之賜徙民戶錢二十萬田二頃
癸卯 三
甲辰 四
乙巳 五
丙午 六
丁未 元光元
戊申 二
己酉 三
庚戌 四
辛亥 五 外國傳云佛滅後四百八十年有神通羅漢名呵利跋陀國王之子於優長國東北造牛頭栴檀彌勒像高八丈將工匠三入上兜率看真彌勒造然後得成甚有神驗
壬子 六
癸丑 元朔元
甲寅 二
乙卯 三
丙辰 四
丁巳 五

戊午 六

己未 元狩元　十月帝駕幸雍獲白獸如麐五蹄改元云

庚申 二　霍去病北討匈奴過居延山禽休屠王獲其金人以為大神列置甘泉宮燒香祀之此即佛像之先最初來漢地也

辛酉 三　穿昆明池其下得是炭墨武帝以問東方朔今辨所由朔答云非臣所知陛下可問西域胡人此云胡人應故為梵人也

壬戌 四

癸亥 五

甲子 六

乙丑 元鼎元　六月汾陰得寶鼎水中鼎大八尺一寸高三尺六寸故改元云昔秦遣人入水求鼎不得漢乃自出可明神物有應則彰無感則隱也豈人求哉

丙寅 一

丁卯 三

戊辰 四

己巳 五

庚午 六

辛未 元封元　正月甲子帝登嵩山起道宮齋七日祀訖還四月帝閑居方朔等侍忽見一青衣女子來告帝云從今去百日清齋至七月七日西王母許降至期二更果來赴帝

壬申 二

癸酉 三

甲戌 四　帝先承王母言以是年七月七日奉戒以五嶽圖授董仲君董仲君登即寫受帝又予上元夫人言四年七月齋戒以五帝六甲靈飛十二事授李少君少君登即為受地二書准行世者由先傳二君所以存矣

乙亥 五

丙子 六

丁丑 太初元　十一月己酉天火焚柏梁臺於是真形圖六甲五帝靈飛十二事并帝所受录訣經四卷共函並為大燒失本

戊寅 二

己卯 三

庚辰 四

辛巳 天漢元

壬午 二

癸未 三

甲申 四

乙酉 太始元

丙戌 二

丁亥 三

戊子 四　三月帝幸泰山祠西王母求靈而神不應

己丑 延和元

庚寅 二

辛卯 三

壬辰 四　正月幸東萊大海祠西王母上元夫人求應不降

癸巳 後元元

甲午 二

乙未 昭帝弗陵　武帝子治十三年始立元年

佛入涅槃至此已五百二十四年

丙申 二

丁酉 三

戊戌 四

己亥 五

庚子 六

辛丑 元鳳元

壬寅 二

癸卯 三

甲辰 四

乙巳 五

丙午 六

丁未 元平元

戊申 宣帝詢　武帝曾孫治二十五年太始元年

佛入涅槃來至此已五百三十七年

己酉 二

庚戌 三

辛亥 四

壬子 地節元

癸丑 二

甲寅 三

乙卯 四

丙辰 元康元

丁巳 二

戊午 三

己未 四

庚申 神雀元

辛酉 二

壬戌 三

癸亥 四

甲子 五鳳元

乙丑 二

丙寅 三

丁卯 四

戊辰 甘露元　一云甘始元

己巳 二

庚午 三

辛未 四

壬申 黃龍元

癸酉 元帝奭宣帝子治十六年初元元年

佛入滅至此五百六十二年

甲戌 二

乙亥 三

丙子 四　丁丑 五
戊寅 永光元　己卯 二
庚辰 三　辛巳 四
壬午 五　癸未 建明元 一云建昭
甲申 二　乙酉 三
丙戌 四　丁亥 五
卷二 九
戊子 竟寧元
己丑 成帝驁 元帝子治二十六年稱建始元年
佛入滅至此五百七十八年
庚寅 二　辛卯 三
壬辰 四　癸巳 河平元
甲午 二　乙未 三
丙申 四　丁酉 陽朔元 一云陽明
戊戌 二　己亥 三
庚子 四　辛丑 鴻嘉元
壬寅 二
癸卯 三 大夫劉向刪列仙傳文七十四人已見佛經
甲辰 四　乙巳 永始元
丙午 二　丁未 三
戊申 四　己酉 元延元

庚戌 二　辛亥 三
壬子 四　癸丑 綏和元
甲寅 二
乙卯 哀帝欣元帝孫六年稱建平元
佛入滅至此已六百四年
丙辰 二　丁巳 三
戊午 四
己未 元壽元 景憲使大月支國受得浮圖經浮圖者即佛陀也豈非經來朝續久矣
庚申 二
辛酉 平帝衎哀帝子治五年稱元始年
佛入涅槃來至此已六百一十年
壬戌 二　癸亥 三
甲子 四　乙丑 五
丙寅 居攝元 莽立宣帝玄孫嬰號稱孺子莽爲丞相攝行政事莽廢孺子離爲切帝
卷二 十
丁卯 二　戊辰 始初元
佛入滅來至此已六百一十五年
新 己巳 莽即真號建國元
庚午 二　辛未 三

壬申 四　癸酉 五
甲戌 天鳳元　乙亥 二
丙子 三　丁丑 四
戊寅 五　己卯 六
庚辰 地皇元　辛巳 二
壬午 三
癸未 更始元 劉玄字聖公滅莽治二年爲赤眉所殺玄即景帝第七世孫也
佛入涅槃來至此已六百三十二年
甲申 二
後漢
乙酉 光武帝秀 字文叔高帝九世孫立三十三年徒都雒陽號建武元
佛入涅槃來至此六百三十四年
丙戌 二　丁亥 三
戊子 四　己丑 五
卷二 十一
庚寅 六　辛卯 七
壬辰 八　癸巳 九
甲午 七　乙未 十一
丙申 十二　丁酉 十三
戊戌 十四　己亥 十五

庚子十六　辛丑十七
壬寅十八　癸卯十九
甲辰二十
乙巳二十一　西域莎車王等一十六國悉遣子來入侍奉獻方物
丙午二十二　丁未二十三
戊申二十四　己酉二十五
庚戌二十六　辛亥二十七
壬子二十八　癸丑二十九
甲寅三十　乙卯三十一
丙辰中元元　二月帝東巡泰山柴祭刻銘有雲氣成宮闕封禪梁甫苑迴還過魯
丁巳二　是歲祠孔子宅九月醴泉出京師飲者痼疾皆痊郡天下民戶凡四百二十七萬九千六百四十四民口二千一百萬七千八百二十
戊午明帝莊　光武第二子立十八年稱永平元
佛入涅槃至此六百六十七年
己未二　庚申三
辛酉四　壬戌五
癸亥六
甲子七　是年帝夢金人飛來殿庭此即佛像經法應也命使西行尋求佛經
乙丑八　丙寅九

丁卯十　使還傳迦葉摩騰來到雒陽即翻四十二章經以白馬馱經來即起白馬寺也
戊辰十一　竺法蘭出佛本行經五卷陶隱居年曆云帝夢金人遣使天竺年與諸家小異此採終亦不疑
己巳十二
庚午十三　竺法蘭出十地斷結經四卷
辛未十四　壬申十五
癸酉十六　甲戌十七
乙亥十八
丙子章帝炟　明帝子立十三年號建初元
佛入涅槃至此六百八十五年
丁丑二　戊寅三
己卯四　永平初通纖即班固作漢書訖此年始數凡二十餘載
庚辰五　辛巳六
壬午七　癸未八
甲申元和元　乙酉二
丙戌三
丁亥章和元　詔遣曹褒定禮儀凡百五十篇
戊子二
己丑和帝肇　章帝子立十七年號永元元
佛入涅槃至此六百九十八年

庚寅二　辛卯三
壬辰四　癸巳五
甲午六　乙未七
丙申八　丁酉九
戊戌十　己亥十一
庚子十二
辛丑十三　安息國獻師子
壬寅十四　癸卯十五
甲辰十六　乙巳元興元
丙午殤帝隆　和帝子立一年號延平元
丁未安帝祜　章帝孫立十九年號永初元
佛入涅槃至此七百一十五年
戊申二　己酉三
庚戌四　辛亥五
壬子六　癸丑七
甲寅元初元　九真徼外夜郎等國內附闢境千八百里
乙卯二　丙辰三
丁巳四　戊午五
己未六
庚申永寧元　四月帝詔謁者僕射劉珍作建武以來名臣傳

辛酉 建光元
壬戌 延光元
癸亥 二
甲子 三
乙丑 四
丙寅 順帝保 安帝子立十九年號永建元
佛入涅槃至此七百三十五年
丁卯 二 二月帝詔有司備玄纁聘南陽樊英及黄瓊楊厚等詣公車設壇席問得失訖還以禮遣之
戊辰 三
己巳 四
庚午 五
辛未 六
壬申 陽嘉元
癸酉 二
甲戌 三
乙亥 四
丙子 永和元
丁丑 二
戊寅 三
己卯 四
庚辰 五
辛巳 六 時有張陵在蜀號天師作道書二十四卷論章醮之法道士章醮起此 魯二 十四
壬午 漢安元
癸未 二
甲申 建康元
乙酉 沖帝炳 順帝孫立一年號永嘉元張陵子衡為保師
佛入涅槃至此七百五十四年

丙戌 質帝纘 立一年號本初元
丁亥 桓帝志 章帝曾孫立二十一年改建初元朱士行漢錄云支婁迦讖此年譯阿閦佛國經二卷
戊子 二 高僧傳云安世高從建初二年至靈帝建寧中凡二十餘載合譯法句等經一百七十四部一百八十八卷
己丑 三
庚寅 和平元
辛卯 元嘉元 朱士行漢錄云世高此年譯五十校計經二卷七處三觀經二卷
壬辰 二 朱士行漢錄云世高此年譯普法義經一卷內藏經一卷
癸巳 永興元
甲午 二
乙未 永壽元
丙申 二 朱士行漢錄云世高此年譯人本欲生經一卷
丁酉 三
戊戌 延熹元
己亥 二
庚子 三
辛丑 四 魯二 十五
壬寅 五
癸卯 六
甲辰 七
乙巳 八
丙午 九
丁未 永康元 支敏度錄云世高此年譯修行道地經七卷或六卷
戊申 靈帝閎 章帝玄孫立二十二年號建寧元
佛入涅槃來至此七百七十七年

己酉 二
庚戌 三 世高譯經至此年方訖非止一譯處在所即出
辛亥 四
壬子 嘉平元 朱士行漢錄云竺佛朔此年於雒陽譯道行經一卷道安為之注序
癸丑 二
甲寅 三
乙卯 四 帝好書自造羲皇篇五十章
丙辰 五
丁巳 六
戊午 光和元
己未 二 支敏度錄云支婁迦讖七月八日譯般若道行品等經一卷
庚申 三 聶道真錄云支婁迦讖十月八日於雒陽譯般舟三昧經二卷寶積經一卷
辛酉 四 都尉安玄譯法鏡經二卷阿含一解一卷於雒陽出嚴佛調筆受
壬戌 五
癸亥 六 竺佛朔於雒陽譯道行經一卷支讖傳語孟福張蓮筆受
甲子 中平元
乙丑 二 支曜於雒陽譯成具光明等經十一部十一卷
丙寅 三 朱士行漢錄云支婁迦讖二月八日於雒陽譯首楞嚴經二卷
丁卯 四 康巨於雒陽譯問地獄事經一卷魏文帝生
戊辰 五 高僧傳云古維摩詰六部經合十卷並臨淮嚴佛調於雒陽出
己巳 六 二月改光熹元十月改昭寧元十二月改永漢元
庚午 獻帝協 靈帝子立三十年初平元一月董卓劫帝令遷長安袁紹起兵勃海

孫堅起兵江南

佛入涅槃至此七百九十九年

辛未 二

壬申 三

癸酉 四

甲戌 興平元 竺道祖漢錄云此年康孟詳於雒陽譯四諦經二卷與世高出者小異

乙亥 二

丙子 建安元

丁丑 二 三月竺大力於雒陽譯修行本起經二卷

戊寅 三

己卯 四 高僧傳云興起本行經等五部合八卷並康孟詳此年出

庚辰 五

辛巳 六

壬午 七

癸未 八

甲申 九

乙酉 十 詔令荀悅撰漢記

丙戌 十一

丁亥 十二 高僧傳云中本起經二卷曇果共孟詳此年出

戊子 十三

己丑 十四

庚寅 十五

辛卯 十六 高僧傳云修行本起經二卷竺大力此年出

壬辰 十七

癸巳 十八

甲午 十九 張陵孫張魯更造章符自稱師君卑衆互拜爲鎮民中郎將

乙未 二十

丙申 二十一

丁酉 二十二

戊戌 二十三

己亥 二十四

曾二 十七

歷代三寶紀卷第二 帝年次前漢 後漢新王

歷代三寶紀卷第三 帝年下魏晉宋齊梁周大隋 營三

隋翻經學士臣費長房上

帝年下者始自三皇天惟一主終乎兩漢地無二臣爰洎魏晉已來遠我大隋馭世其間京邑將若蝟毛鵄蹲鶴立之都二十有二國其一吳三秦涼魏齊陳等此之八國雖曰各係名號並皆宣譯佛經能使三寶住持則是四生蒙賴所以務善者流慶致世錄相沿爲而紀目無閏乘時霸王者十有四國既不闡揚聖教於事莫知祖修今各依彼誌書粗略標其年世庶知強弱始末廢興曹魏文帝黃初二年辛丑劉備都蜀號漢二主四十三年還入魏元帝西晉惠帝太安元年壬戌張軌起涼州號涼是爲前涼七主六十二年入前秦符永固晉惠帝永安元年甲子劉淵起平陽初號漢後稱趙是爲前趙四主二十六年入後趙石勒同永安元年李雄起蜀初號大成後改稱漢四主四十四年爲晉務所滅東晉元帝大興三年庚辰石勒初起襄國後徙都鄴號趙是爲後趙四主通涤閔三十五

年入前燕慕容後晉穆永和十一年乙卯慕容後創起黃龍後徙都鄴號燕是為前燕二主一十九年入前秦符永固晉孝武太元十一年丙戌慕容垂起於中山還襲燕號是為後燕徙都黃龍五主二十六年入北燕馮跋至十二年丁亥呂光起涼州還號為涼是曰後涼四主一十六年入後秦姚興晉安帝隆安元年丁酉禿髮烏孫起於西平亦號為涼是曰南涼三主一十八年入西秦乞伏叱槃至二年戊戌慕容德起於廣固亦號為燕是曰南燕二主一十三年還為晉安帝所滅至四年庚子李暠起於燉煌亦號為涼是曰西涼二主二十二年入北涼沮渠蒙遜晉安帝義熙三年丁未赫連勃勃起於朔漠都統萬城號為大夏三主二十五年入北魏太武至六年庚戌馮跋起滅後燕都於昌黎號為大燕是為北燕二主二十八年亦入北魏太武至宋文帝元嘉十六年己卯是北魏大延五年太武西征遂滅北涼自是諸國相吞略盡唯此魏存至齊明帝隆昌元年甲戌是北魏太和十八年孝文南遷都乎洛邑至梁武帝中大通六年甲寅是南魏永熙三年武帝元修西遷長安依周太祖宇文黑泰齊太祖高歡別立清河王子元善見為主北都乎鄴緣是復分為西東魏梁孝元帝繹承聖四年乙亥都在江陵為西魏滅自是南朔曆數北旋其年即魏後之二年蕭衍孫詧魏賜嗣立紹繼梁基是曰後梁既為附庸則是影國周受魏禪因而跱之仍都江陵三主三十三年絕於開皇七年丁未始魏文帝黃初元年庚子受後漢禪二年辛丑天下三分五十九年至晉武帝咸寧五年己亥宇宙之內文軌復同二十三年到晉惠帝永寧元年辛酉州土幅坼兢建國都至今開皇九年己酉其間二百八十八年故實沉已前天步孔艱猶二六合大梁之後王道清泰還一九州車書契來已九年矣化有功被民無德稱魏至大隋四十四主紀歷三百八十一年七代五都世錄云爾

魏文帝	七年	都洛陽
明帝	十三年	
齊王	十四年	
高貴鄉公	六年	
元帝	五年	
西晉武帝	二十六年	都洛陽
惠帝	十六年	
懷帝	六年	
愍帝	四年	都長安
東晉元帝	六年	都建康
明帝	三年	
成帝	十七年	
康帝	二年	
穆帝	十七年	
哀帝	四年	
海西公	五年	
簡文帝	二年	
孝武帝	二十四年	
安帝	二十二年	
恭帝	二年	
宋武帝	三年	都建康

前廢帝　二年
文帝　三十年
孝武帝　九年
中廢帝　二年
明帝　八年
後廢帝　五年
順帝　二年
齊高帝　五年 都建康
武帝　十年
廢帝　半年
新安王　半年
明帝　四年
東昏侯　二年
南康王　一年
梁武帝　四十八年 都建康
簡文帝　二年
孝元帝　四年 都江陵
周愍帝　一年 都長安
明帝　三年
武帝　十八年

宣帝　二年
靜帝　一年
大隋開皇來　十七年 都大興
佛入涅槃已八百二十九年

魏
庚子　文帝丕曹氏字子桓黃初元 都洛陽
辛丑　二
壬寅　三　吳 孫權字仲謀立二十八年都建業號黃武元謚太皇帝
癸卯　四　二
甲辰　五　三 維祇難於武昌郡譯阿差末菩薩經等二部合六卷
乙巳　六　四
丙午　七　五
丁未　明帝叡 文帝子泰和元　六
戊申　二　七
己酉　三　黃龍元 竺律炎於揚都出三摩竭等經二卷
庚戌　四　二
辛亥　五　三
壬子　六　嘉禾元

癸丑　青龍元　二
甲寅　二　三
乙卯　三　四
丙辰　四　五
丁巳　景初元　六 一本嘉禾止五年
戊午　二　赤烏元
己未　三　二
庚申　少帝芳 正始元　三
辛酉　二　四
壬戌　三　五 立子和為太子
癸亥　四　六
甲子　五　七
乙丑　六　八
丙寅　七　九
丁卯　八　十 康僧會感得舍利故先孫權信伏卯為會造建初寺此江東寺之先也
戊辰　九　十一
己巳　嘉平元 曇柯羅於洛陽白馬寺譯僧祇戒本一卷　十二 廢太子和立子亮為太子
庚午　二　十三

辛未 三
壬申 四 康僧鎧於洛陽譯郁伽長者所問經二卷
癸酉 五
甲戌 廢帝高貴鄉公髦 正元元年曇諦於洛陽出曇無德羯磨一卷
乙亥 甘露元
丙子 二
丁丑 三 白延於洛陽出首楞嚴等五部六卷
戊寅 四
己卯 五 潁川朱士行最先出家即漢地沙門之初始也
庚辰 元帝陳留王奐

太元元年 康僧會於楊都建初寺譯六度集等經四部一十六卷
神鳳元 權薨
建興元 亮立改元
二 支謙從黃武年至此凡出明度經等一百一十部一百四十九卷如吳錄所載
五鳳元
二
太平元
二
三 八月亮薨諡九月休立是爲景帝改元永安
永安
二
景元元

辛巳 二
壬午 三
癸未 四
甲申 咸熙元 魏禪晉

西晉

乙酉 武帝炎 泰始元 字安世司馬氏都洛陽
丙戌 二 十二月八日竺法護於長安白馬寺譯須真天子經
丁亥 三
戊子 四
己丑 五 七月二十五日法護出大般泥洹經二卷
庚寅 六 九月護又出寶藏經二卷德光太子經一卷頻吒和羅所問光德太子經一卷
辛卯 七
壬辰 八 護又出新道行經十卷
癸巳 九
甲午 十 護又出除蓋意經四卷

三
四
五
六
七 六月休薨七月皓立改元興元
甘露元
寶鼎元
二
三
建衡元
二
三
鳳凰元
二
三

乙未 咸寧元
丙申 二
丁酉 三
戊戌 四
己亥 五
庚子 泰康元
辛丑 二 彊梁婁至出十二遊經一卷安法欽出道神足無極變化經四卷
壬寅 三
癸卯 四
甲辰 五 二月二十三日護出修行經七卷
乙巳 六 七月十日護出海龍王經四卷
丙午 七 八月十日護出正法華經十卷十月二十七日出普超經四卷十一月二十三日出光讚般若經十卷
丁未 八 正月十一日護出普門品經一卷四月二十七日出寶女問經四卷
戊申 九

天冊元
天璽元
天紀元
二
三
四 三月爲晉將王濬所滅入洛封晧爲歸命侯合五十九年五三王十八年凡獲四州三十三郡三百一十三縣五十二萬戶三百四十萬口兵士二十三萬吏三萬二千後宮妹女五千人宜賜將士

己酉 十 四月八日譯出文殊師利淨律經一卷十二月二日出離垢施女經一卷并魔逆經等並在洛陽白馬寺出
庚戌 永熙元 四月武帝崩太子衷立是為惠帝改元永平年
辛亥 元康元
壬子 二
癸丑 三
甲寅 四
乙卯 五
丙辰 六
丁巳 七
戊午 八
己未 九
庚申 永康元
辛酉 始元元 正月倫篡改永寧元四月帝反正改
壬戌 二十二月改太安元
癸亥 二 正月改永安元七月改建武元
甲子 二八月改永興元
乙丑 二
丙寅 光熙元
丁卯 懷帝熾 惠帝弟改永嘉元
戊辰 二 法護出普曜經八卷
己巳 三
庚午 四
辛未 五 帝為劉曜所擒送向平陽
壬申 六
癸酉 愍帝業 武帝孫建興元都長安吳縣民朱膺共東靈寺尼及信者數人於松

甲戌 二 江滬瀆口接得二石像背有銘誌一名維衛佛二名迦葉佛將還安置在通玄寺
乙亥 三
丙子 四
東晉
丁丑 元帝睿 武帝從子建武元都建康
戊寅 泰興元 二年三月帝崩元帝方即位改元
己卯 二
庚辰 三
辛巳 四
壬午 永昌元 閏十二月帝崩
癸未 明帝紹 元帝子 稱太寧元
甲申 二
乙酉 三 閏八月帝崩
丙戌 成帝衍 明帝子 稱咸和元
丁亥 二
戊子 三
己丑 四 丹陽尹高悝旦行至張侯橋望浦中有五色光出水上高數尺悝往看異之遣人入水乃得一金像無光趺工製殊常悝乃下車載像將還至長干寺安置委曲具在高僧劉薩何傳狀臨海人張係世常於海中捕魚見水上有光往視乃是銅蓮華趺即表上帝勅安此像腳下冥同如一具趺上有光書外國僧讀云是阿育王第四女造開皇九年陳平此像今在東京大興善寺
庚寅 五

辛卯 六
壬辰 七
癸巳 八
甲午 九
乙未 咸康元
丙申 二
丁酉 三
戊戌 四
己亥 五
庚子 六
辛丑 七
壬寅 八 六月帝崩
癸卯 康帝嶽 成帝弟 稱建元元年
甲辰 二 九月帝崩
乙巳 穆帝聃 康帝子 稱永和元
丙午 二
丁未 三
戊申 四
己酉 五
庚戌 六
辛亥 七
壬子 八
癸丑 九
甲寅 十
苻秦 帝健皇始元 都長安
乙卯 十一
二
丙辰 十二
三
丁巳 昇平元
四
戊午 二
五
己未 三
帝生壽光元 健子立
庚申 四
二

辛酉 五 帝 永固立生從見敗永興乇
壬戌 哀帝丕 成帝子稱隆和元乇 二
癸亥 興寧元 甘露元
甲子 二 二
乙丑 三 帝二月崩 三
丙寅 廢帝海西公奕 哀帝弟稱太和元 四
丁卯 二 五
戊辰 三 六
己巳 四 建元元
庚午 五 帝十一月崩 二
辛未 簡文帝昱 元帝第六子稱咸安元交州合浦郡人董宗之常以採珠爲業常於海底見光照耀往取乃得佛光即表上帝勅安阿育王像背寔然即合四十餘年乃方具足帝即於長干寺阿育王塔上起三層木浮圖
壬申 二 帝二月崩 三
癸酉 孝武帝曜 簡文子稱寧康元 四
五
甲戌 二 六

乙亥 三 七
丙子 泰元元 八
丁丑 二 九 大史奏有德星現外國分野當有聖人入輔遣符丕將二十萬眾攻晉襄陽取彌天釋道安 十二
戊寅 三 十
己卯 四 十一
庚辰 五 十二 竺佛念出菩薩瓔珞經一十二卷
辛巳 六 十三
壬午 七 十四
癸未 八 十五
甲申 九 十六
乙酉 十 十七
丙戌 十一 十八 姚秦 帝萇 稱建初元改長安為常安而都之
丁亥 十二 十九 僧伽提婆出舍利弗阿毗曇八犍度二十卷 二月八日曇摩難提譯二王子法益經一卷
二 西秦 乞伏國仁 稱建義元都苑川
戊子 十三 二十 僧伽跋澄出婆須蜜經一十四卷

己丑 十四 二十一 二月八日彌天釋道安卒 三 二
四 三
庚寅 十五 大安元 苻丕立改
五 乾歸立大初元 十三
辛卯 十六 大初元 苻登立改 魯三
六 二
壬辰 十七 二 七 三
癸巳 十八 三 八 四
甲午 十九 四 皇初元 萇子興立
五
乙未 二十 五 二 六
丙申 二十一 帝九月崩 六 三 七
後魏 道武帝 皇始元都中山
丁酉 安帝 德宗改隆安元 延初元 苻崇立為乾歸滅四十四年
四 八 二
北涼 沮渠氏字蒙遜立稱神璽元都姑臧郡
戊戌 二 二 弘始元

己亥 三 永安元 徙都張掖 九 天興元
二 十 二
庚子 四 二 三 春廟庭樹生連理冬 羅什至常安弘法 十一 三
辛丑 五 正月改元興元 三月改大亨元 三 四 三月什出賢劫經七卷 十二月什出思益經四卷 十二 四
壬寅 二 十二月桓玄簒帝位改建始元 四 五 四月什於逍遙園出大品般若經三十卷 十三 乾歸為熾磐所擒封歸義侯 五
癸卯 永始元 五 晉三 六 十月弗若多羅於中寺出十誦律五十八卷 十四 留姚立 金城始元 六
甲辰 太和元 六 七 正月什出法華經七卷 七月又出佛藏經三卷

乙巳 義熙元 七 八 羅什出華首經十卷 二 天賜元
三 二
丙午 二 師子國遣沙門曇摩來獻玉像高四尺二寸今在興晉寺
八 九 曇摩耶舍出舍利弗阿毗云三十卷 四 三
丁未 三 九 十 羅什出小品經十卷 四
戊申 四 十 十一 八月二十日羅什卒於逍遙園依外國法焚身惟舌不灰 五
己酉 五 十一 十二 七 六 明元立 改永興元 五
庚戌 六 十二 晉十三 十三 八 二 十五
辛亥 七 十三 十四 九 三
壬子 八 玄始元 還治姑臧滅初到涼土也 十五 熾槃立 改永康元 四

癸丑 九 二 十六 二 五
甲寅 十 三 曇無讖出大般涅槃經四十卷 十七 三 神瑞元
乙卯 十一 四 十八 四 二
丙辰 十二 五 帝泓立 興子改永和元 五
丁巳 十三 六 二 為晉將劉裕所滅凡三十二年 六 二 泰常元
戊午 十四 十二月帝崩 七 王曦出海龍王經四卷 三 七 三
己未 恭帝德文 安帝弟稱元熙元是年禪宋 八 八 四
庚申 宋武帝裕 稱永初元 九 九 五
辛酉 二 覺賢於道場寺譯華嚴經五十卷或六十卷義熙十四年至此訖 十 曇無讖譯經至此都訖 十 六
壬戌 三 五月帝崩

癸亥 廢帝義符 武帝子稱景平元 五月廢八月隆立 十一 十一 七
甲子 文帝義隆 武帝第二子 稱元嘉元 十二 十二 太武立
十三 十三 始光元 天寇 十六
乙丑 二 十四 十四 二 師篆到國 置道壇
丙寅 三 承玄元 十五 三
丁卯 四 二 十六 四
戊辰 五 義和元 十七 神䴥元 月十
十三口 彗谷巳 現充 日
己巳 六 二 慕末立 稱永弘元 二
庚午 七 三 二 為乞赫連氏所 滅還入魏凡四 十四年
三
辛未 八 虔立 遜子稱永和元 四 州鎮悉立道壇 置生各一百入
壬申 九 二 延和元
癸酉 十 三 二
甲戌 十一 四 曇無讖自知 命而卒此年

三
乙亥 十二 五 太延元
丙子 十三 六 二
丁丑 十四 七 三
戊寅 十五 八 四
己卯 十六 九 為魏所滅凉 凡四十三年 立 苦三 十七 五 太武親西征
庚辰 十七 太平真君元
辛巳 十八 二
壬午 十九 三
癸未 二十 四
甲申 二十一 五
乙酉 二十二 六
丙戌 二十三 七 焚浮圖 毀佛法
丁亥 二十四 八
戊子 二十五 九
己丑 二十六 十
庚寅 二十七 十一 誅崔浩
辛卯 二十八 正平元
壬辰 二十九 文成立 稱興安元 還起佛圖

癸巳 三十 二月帝為太子劭立至四 月誅劭劭弟立太初元 複實 三
二
甲午 孝武帝駿 稱孝建元 興光元
乙未 二 太安元
丙申 三 二
丁酉 大明元 三
戊戌 二 四
己亥 三 五
庚子 四 廣州獻三角牛河南 獻舞馬肅慎獻楛矢
和平元
辛丑 五 二
壬寅 六 三 昭玄沙門曇曜 欣三寶再興選 於北臺石窟寺 躬譯淨度三昧 經一卷付法藏 傳四卷流通像 法也 十八
三
癸卯 七 武帝子 光元後改景和光 四
甲辰 八 十二月廢業業弟彧字休 景立是為明帝改元未光 五
六
乙巳 泰始元

丙午 二	丁未 三	戊申 四	己酉 五	庚戌 六	辛亥 七	壬子 泰豫元 明帝子昱立改元	癸丑 元徽元	甲寅 二	乙卯 三 東莞人徐祖妻懷身兒在腹中啼	丙辰 四	丁巳 順帝准立 昱弟稱昇明元	戊午 二 禪齊	齊	己未 高帝道成 稱建元元
獻文立號天安元	皇興元	二	三	四	孝文立號延興元	二 吉迦夜爲僧正曇曜譯雜寶藏等經四部三十四卷具在魏世錄	三	四	五	承明 北臺有百餘寺僧尼二千餘人四方諸寺六千四百七十八僧尼七萬七千三百五十人見魏史	泰和元	二		三

庚申 二	辛酉 三	壬戌 四	癸亥 五	甲子 武帝賾立 高帝子稱永明元年	乙丑 二	丙寅 三	丁卯 四 三月有石重數十斛從海浮入江取以獻豎爲像坐高三丈餘	戊辰 五 正月交州獻立珠高二寸具作佛坐像形五月枳園寺沙門得三果	己巳 六 六月東陽獻六眼龜腹下有文字又禪靈寺刹上放光	庚午 七	辛未 八	壬申 九	癸酉 十	甲戌 隆昌元 七月帝崩太子紝立十月綽弟新安王昭文立十二月昭文叔鸞立	乙亥 延興元又改建武
四	五	六	七	八	九	十	十一	十二 冀州送九尾狐大赦	十三	十四	十五	十六	十七 遷廟向洛陽	十八	十九 大赦制衣冠章服定四維

丙子 二	丁丑 三	戊寅 四	己卯 永泰元 東昏侯寶卷立	庚辰 永元元	辛巳 中興元 南康王寶融立改元禪梁	梁	壬午 武帝衍 天監元都建康	癸未 二 沙門曼陀羅出寶雲等經三部合十卷	甲申 三 沙門僧盛出教戒比丘法一卷沙門道歡出衆經要覽法一卷	乙酉 四	丙戌 五	丁亥 六	
二十 立門第頒律令正書曆改拓按爲元姓營禮樂	二十一	二十二	二十三	宣武立 孝文子恪景明元	二 曇摩流支於洛陽爲宣武譯如來入諸佛境界經二卷		三	四	正始元 曇摩流支出信力入印法門經五卷至二年方訖	二	三	四 曇摩流支出金色王經一卷	

戊子 七 勅莊嚴寺沙門僧旻等撰衆經要抄并目錄八十八卷

己丑 八

庚寅 九

辛卯 十

壬辰 十一 僧伽婆羅出阿育王經一十卷

癸巳 十二

甲午 十三

乙未 十四 勅沙門僧紹撰經目四卷解脫道論十三卷僧伽出

丙申 十五 勅沙門寶唱撰經律異相五十卷優婆塞頌經一卷木道賢所出

永平元 即正始五年十地論十二卷寶積經四卷法華經論一卷三部勒那摩提出三具足經論一卷菩提流支出

二 金剛般若經一卷論三卷菩提流支於洛陽胡相國宅出

三

四

延昌元

二 魏史云此年振天下僧尼寺積有一萬二千七百二十七所去永明來始三十餘年入楞伽經十卷菩提流支於洛陽出

三 深密解脫經五卷菩提流支於洛陽出

四 法集經四卷菩提流支於洛陽出

丁酉 十六 勅沙門寶唱撰諸佛名五卷六月齎着諸州之士館

戊戌 十七 勅沙門寶唱撰衆經目四卷文殊問經二卷僧伽出

己亥 十八 勅沙門寶唱撰名僧傳三十一卷

庚子 普通元 十法經僧伽婆羅出爲一卷

辛丑 二 九月二十三日建立同泰寺和聖制布親自幸百司盡陪

壬寅 三

孝明立 宣武子改熙平元建永寧寺遣沙門惠生使西域取婆羅門經論

二 太后胡氏秉政

神龜元 勝思惟經六卷菩提流支於洛陽出

二

正光元 大薩遮尼乾子十卷佛名經十二卷不增不減經二卷蓋坐經一卷等並菩提流支爲司州牧汝南王第出

二

三 沙門惠生凡歷七年從西域還得梵經論一百七十部即就翻譯並行於世見魏史

癸卯 四

甲辰 五

乙巳 六

丙午 七

丁未 大通元 同泰寺武帝親幸改元大赦

戊申 二

己酉 中大通元 九月十五日帝幸同泰寺還位捨伏地宋百僚請贖位凡十五門十一月一日駕還宮

二

四

五

孝昌元 即正光六年無畏德女經一卷金剛上味陀羅尼經一卷如來師子吼經一卷並佛陀扇多出

二

三

武泰元 三月孝明崩胡太后立臨洮王子釗孝莊帝年三歲改月改建義元四爾朱榮於切主太后沈晃於河立長樂王八月改永安元誅葛榮爾朱自就爲天柱王衆國政總百寮

孝基元五月洮北海王顥立長樂王棄殿北走保建興建六月改建武元北海王昇殿大赦爾

庚戌 二

三 朱從奉長樂南攻顥走爲人斬逆還復永安號九月長樂殺爾朱榮十月爾朱世隆立長廣於高都改建明元十二月擒長樂遷并州殺之諡日莊帝隆後又廢長廣立廣陵王

辛亥 三

廣陵王立 改普泰元攝大乘論本二卷佛陀扇多出勝思惟經論無量壽優波提舍等菩

壬子 四

平陽王立 改永熙元是爲武帝 提流支出

癸丑 五

二

甲寅 六

西魏 三 武帝入東關西移魏都長安就周太祖宇文黑泰是爲西魏也

天平元 齊太祖高歡別立清河王子名善見爲主徙鄴孝靜 是爲東魏

乙卯 大同元

大統元 寶炬立改元是文帝字文黑泰輔政爲大丞相

二 文殊問菩提經二卷菩提流支

山也

丙辰 二

二 四月甘露降秋穀不熟民飢死者半

三

丁巳 三

三

四

戊午 四

四 姊若皇后

元象元 迦葉等經三部七卷月婆首那出般若流支亦出也

己未 五

五

興和元 正法念經七十卷般若流支出

庚申 六

六

二 魏天下僧尼大數二百萬寺三萬有餘此去延昌未滿三十年承明出六十五年也

辛酉 七

七

三 解脫戒本一卷諦佛經一卷業成就論一卷並般若流支所出

壬戌 八

八

四

癸亥 九

九

武定元

甲子 十

十 正獄訟究刑罸廣學業收禮數斷草書去乞存貨

二

三

乙丑 十一

十一

丙寅 中大同元

十二

四

丁卯 太清元

十三

五

戊辰 二 侯景背魏奔梁武封景爲河南王

十四

六

己巳 三 侯景作逆五月武帝崩簡文立景爲丞相總萬機

十五 詔依古禮男女異路

七 東魏禪高齊

庚午 大寶元 湘東王在江陵簡文密詔以王爲相國丞制矣

十六

齊天保元 歡第二子洋立 是爲文宣帝也

辛未 二 天正元景廢帝立棟改元大始元景弑棟自立改元也

十七

二

壬申 二 承聖元湘東在江陵即帝位改元天正元武陵在蜀即位改元

前元元 發帝立

三

癸酉 二 益州剌之秦王蕭撝降北送入長安

二 四月令大將軍魏安公伐蜀益州刺史秦王蕭撝降

四

甲戌 三 十一月平江陵地入魏陽是爲後梁附庸國也

後元元 詧王帝立十月令柱國蔡因公討江陵殺湘東王也

五

乙亥 四 三月送梁國圖精墳典來長安 二 六

丙子 五 陳永定元 霸先立永梁末仍都建康 七

周

丁丑 愍帝 覺宇文黑泰之子稱周元 二 無上依經二卷眞諦所出 八 月燈三昧經十一卷那連提耶舍出

戊寅 二 廢覺立覺庶兄毓是爲明帝稱武成元也

己卯 二 三 九 大悲經五卷那連提耶舍所出

庚辰 三 四 十

天嘉元 蒨立

乾明元正月洋子殷立皇建元八月洋弟演立

辛巳 保定元 武帝 二 詧三 大寧元 廿六 演崩弟湛立也皂立

明帝之弟

壬午 二 三 河清元

癸未 三 四 攝大乘論十五卷眞諦出 二

甲申 四 佛頂呪經并功能一卷闍那耶舍出 五 三 法勝阿毘曇七卷那連提耶舍所出

乙酉 五 六 勝天王般若經七卷月婆首那所出 天統元 湛子緯立

丙戌 天和元 天康元 頊立 二

丁亥 二 光大元 三 月藏經十二卷那連提耶舍出

戊子 三 二 四 見實三昧經十四卷那連提耶舍出

己丑 四 婆羅門天文二十卷達摩流支爲大冢宰宇文護出 大建元 五

庚寅 五 大乘同性經四卷闍那耶舍出 二 武平元 廿七

辛卯 六 定意天子經五卷闍那耶舍出 巋三 三 二

壬辰 建德元 四 三 不思議經三卷寶積經三卷闍那崛多出

癸巳 二 五 四

甲午 三 廢二教毀浮圖

六 五

乙未 四 七 六 沙門智周等一十一人往西域尋求佛經論等

丙申 五 八 隆化元

丁酉 六 九 承光元 緯子恒立爲周所滅 封緯爲溫國公

戊戌 宣帝贇 武帝子稱宣政元 十

己亥 二 大成元正月改大象元二月改 十一

庚子 一 靜帝闡立宣帝子禪大隋即興三寶 十二

大隋

辛丑 開皇元 春本受禪隋冬即有婆羅門賷經二百六十部慇延來到 十三

壬寅 二 勅付有司令學一翻譯即召道俗依而承集業報差別經一卷岸川郡守曇法智出象頭精舍經一卷大乘方廣總持經一卷毗尼多流支所出 十四

癸卯 三 牢固女經一卷百佛名經一卷大莊嚴法門經三卷德護長者經二卷並那連提耶舍出

至德元 項子叔寶立

甲辰 四 蓮華面經二卷大雲輪請雨經二卷力莊嚴三昧經三卷並耶連提耶舍所出

二

乙巳 五 大方等日藏經十五卷從四年五月起首翻至五年二月方訖那連提耶舍出

三

丙午 六 大集經六十卷沙門僧就合威德燈經文殊行經八佛名經校登功德經等各一卷崛多出

四

丁未 七 虛空孕菩薩經如來方便善巧呪經不空羂索觀世音心呪經金剛場陀羅尼經四部合三卷並崛多出

五

戊申 八 善恭敬師經一卷闍那崛多所出

六

首大隋晉王所滅自是九州復為一統矣

己酉 九 命上柱國晉王為元帥統八十總管水陸並驅平蕩江左應時生擒偽陳叔寶春獲其州四十郡一百縣四百萬戶五十萬口二百萬窮子

庚戌 十 佛本行集經六十卷崛多出

辛亥 十一 月上女經善思童子經

壬子 十二 法炬陀羅尼經二十卷崛多出

癸丑 十三 五千五百佛名經八卷四童子經三卷闍那崛多出

甲寅 十四 諸佛護命經十卷賢護菩薩經六卷並崛多出勅沙門法經二十大德撰

乙卯 十五 衆經目錄七卷勅有司撰衆經法式十卷制約僧尼大威德陀羅尼經二十卷觀察諸法行經四卷當生本無經三卷譬喻王經二卷發覺淨心經二卷並闍那崛多所出矣

丙辰 十六 金光明經囑累一品闍那崛多所譯

丁巳 十七 金光明經前後三翻今總為一部八卷沙門寶貴合開皇已來新所譯經並此年正月二十四日奏聞

戊午 十八

己未 十九

庚申 二十

辛酉 仁壽元 正月一日改

壬戌 二

癸亥 三

甲子 四

乙丑 大業元煬帝廣立

丙寅 二

丁卯 三

戊辰 四

己巳 五

庚午 六

辛未 七

壬申 八

癸酉 九

甲戌 十

乙亥 十一

丙子 十二

丁丑 十三

歷代三寶紀卷第三 帝年下魏晉宋齊梁周大隋

歷代三寶紀卷第四 後漢譯經

隋翻經學士臣費長房上

後漢錄者光武皇帝第四子莊繼立是為孝明帝至永平七年夜夢金人身長丈六項佩日輪飛空而至光明赫弈照於殿庭旦集群臣令占所夢通人傅毅進奉對云臣聞西方有神名佛陛下所見將必是乎帝以為然欣感靈瑞詔遣使者羽林中郎秦景博士弟子王遵等一十四人往適天竺於月支國遇迦葉摩騰寫得佛經四十二章并獲畫像載以白馬還達雒陽因起伽藍名白馬寺諸州競立報白馬恩長安舊城青門道左二百餘步中興寺右即是白馬寺之遺基於即翻譯四十二章經緘置蘭臺石室閣內自爾釋教相繼雲興沙門信士接踵傳譯孝桓帝世又以金銀作佛形像至孝靈帝光和三年遣中大夫於雒陽佛塔寺中飯諸沙門懸繒燒香散華然燈光和七年張角等誅誅其迸黨內外姻屬諸事老子妖巫醫卜並皆廢之其有奉佛五戒勿坐自秦世沙門釋利防及前漢劉

向校書天閣已來至此始有定録經則四十二章爲首人則迦葉摩騰最初迄於獻帝建安末齡其間一百五十二年歷十一主華梵道俗十有二人兼摭舊遺更補先闕并古失譯合出經律三百五十八部四百六十四卷爲後漢録運乎斯軸庶有披覽鑒矚古今時代散聚經典離合明揚盛化法寶備焉

（後漢）沙門迦葉摩騰　一部一卷經
沙門竺法蘭　五部十三卷經
沙門安世高　一百七十六部一百九十七卷經律
沙門支婁迦識　二十一部六十三卷經
優婆塞都尉安玄　二部三卷經
沙門竺佛朔　二部三卷經
沙門支曜　十一部十二卷經
沙門康巨　二部一卷經
清信士嚴佛調　七部十卷經
沙門康孟詳　六部九卷經
沙門釋曇果　一部二卷經
沙門竺大力　一部二卷經

諸失譯經　一百二十五部一百四十八卷經咒

（後漢）四十二章經一卷
右一經明帝世中天竺國婆羅門沙門迦葉摩騰譯或云竺攝摩騰或直云攝摩騰群録互存未詳孰是既未審知定何是姓何者是名先來弗譯所以備彰騰幼而敏悟兼有風姿愽學多聞特明經律思力精拔探索幽深數文析理每有新義當時學徒未之附也法師遊乎天竺西北有一小國其國宗奉焉俄而隣國興師兵戈不戢迄將踐境輙有事礙於是疑有異術密遣覘覩使人還云彼國君臣講習大乘金光明等經經言説此法地神護之緣是隣國請和求法弘通大乘自爾南渡漸於此矣永平年隨逐蔡愔至自洛邑於白馬寺翻出此經依録而編即是漢地經之祖也舊録云本是外國經抄元出大部撮要引俗似此孝經十八章道安録無出舊録及朱士行漢録僧祐出三藏集記又載但大法初傳人未歸信致使摩騰蘊其深解不復多翻後卒雒陽載其委曲備朱士行漢録及高僧名僧傳諸雜記録等實唱又云是竺法蘭譯此或據其同來時耳

佛本行經五卷
十地斷結經四卷（或八卷見朱士行漢録）
二百六十戒合異二卷（見別録）
法海藏經一卷（一本無藏字）
佛本生經一卷（見僧傳）
右五部合一十三卷中天竺國沙門竺法蘭少而機悟淹雅博愛多通禪思毗尼莫不究竟誦經百餘萬言學徒千餘人居不求安常懷弘利戒軌嶷峻衆莫能闚閑漢使愔來訊訪漢地佛法遂有心輕舉國王不聽密與騰同來蘭行後至明帝世翻初共騰出四十二章騰卒蘭自譯昔漢武帝穿昆明池底得炭墨問東方朔朔云可問西域梵人法蘭既

至時以追問蘭曰此是劫燒之炭朔言有徵信者甚衆又秦景使還於月支國得優填王栴檀像師第四畫樣來至雒陽帝即勅令圖寫供養自爾丹素流演迄今

修行道地經七卷　或六卷初出漢永康元年譯支敏度制序見寶唱錄及別錄或云順道行經

法句經四卷

大僧威儀經四卷　右二經竝見別錄新附別有異出大小不同祐失譯分爲兩部二卷此別錄合者是

五十校計經二卷　或云明度校計經元嘉元年出見朱士行漢錄僧祐同錄

雜四十四篇經二卷　或云雜經四十四篇既不顯名未知何經道安云出增一阿含僧祐錄載

七處三觀經二卷　元嘉元年譯見朱士行漢錄道安云出雜阿含僧祐

十報經二卷　舊錄云出長阿含僧祐錄載亦名多增道章經同錄

大道地經二卷　初出道安法解云是修行經抄元外國略本或無大字出長阿含見僧祐錄

道意發行經二卷　出長阿含或一卷見道安及僧祐錄

禪經二卷　初出見別錄

安般守意經二卷　或一卷道安云小安般見朱士行漢錄僧祐李廓錄同

無量壽經二卷　初出見別錄沙門曇鸞論偈注解

陰持入經一卷　別錄云陰持入道安注解見朱士行漢錄及僧祐錄

百六十品經一卷　舊錄云增一阿含百六十章經見僧祐錄

大十二門經一卷　別錄云二卷出長阿含道安注并見寶唱及僧祐錄

小十二門經一卷　出長阿含見寶唱及僧祐錄

人本欲生經一卷　元嘉二年譯出長阿含見朱士行漢錄及僧祐錄道安注解

阿毗曇五法經一卷　舊錄云阿毗曇五法行經出長阿含見祐錄

七法經一卷　舊錄云阿毗曇七法行經出長阿含或直云七法行見祐錄

普法義經一卷　元嘉二年譯亦名具法行經出長阿含見朱士行漢錄及祐錄

漏分布經一卷　道安云出長阿含見朱士行漢錄及祐錄亦出中阿含

四諦經一卷　道安云出長阿含初出見祐錄亦出中阿含

九橫經一卷　出雜阿含

八正道經一卷　出雜阿含見朱士行漢錄及祐錄三藏記

大安般經一卷　或二卷道安法解見祐錄或云大安般集經

思惟要略經一卷　或直云思惟經見祐錄

十二因緣經一卷　亦名閱城十二因緣經初出見祐錄

五陰喻經一卷　舊錄云五陰譬喻經見朱士行漢錄及祐錄出雜阿含經

轉法輪經一卷　或云法輪經見釋道安及僧祐錄出雜阿含

流攝經一卷　舊錄云一切流攝亦云一切流攝守異錄云流攝守因亦云受因見朱士行漢錄及僧祐錄出中阿含

是法非法經一卷　見朱士行漢錄及僧祐錄出中阿含

法受塵經一卷　見僧祐錄

十四意經一卷　舊錄云菩薩十四意經見僧祐錄

本相倚致經一卷　出中阿含異錄云大相倚致與緣本致經同見朱士行漢錄及僧祐記錄

阿毗曇九十八結經一卷　見僧祐錄

禪行法想經一卷　見僧祐錄及寶唱錄

禪行三十七品經一卷　見寶唱錄及祐錄或無禪行字

難提迦羅越經一卷　見僧祐錄

獨富長者經一卷　亦云獨富長者財物無付經亦云無子付囑出雜阿含經四十六卷

長者夭惱三處經一卷　亦云長者子懊惱三處經亦直云三處惱經

由起長者悔過經一卷　亦云中越長者悔過供佛經申越白起未知何定

佛為那拘說根熟經一卷亦云為那拘羅長者說根熟經
長者兄弟詣佛經一卷亦云長者梨師逹多兄弟二人往佛所經
出中阿含
佛神力救長者子經一卷
阿那邠邸化七子經一卷出增一阿含
十支居士八城人經一卷出中阿含第六十卷亦直云十支經
無畏離車白阿難經一卷出雜阿含二十一卷
受咒願經一卷亦云最勝長者受咒願經
長者子制經一卷
郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷亦云郁伽陀居士佛為說法得性悟經出雜阿含
得非常觀經一卷亦云長者夜物得非常觀經
舍頭諫經一卷初出見舊錄亦云舍頭諫太子明二十八宿經亦云太子明星二十八宿經亦云虎耳經
出家因緣經一卷亦云佛說出家因緣經
佛度旃陀羅兒出家經一卷
純陀沙彌經一卷或作沙門字或作摩字出雜阿含二十四卷
外道出家經一卷
精勤四念處經一卷出雜阿含二十九卷
父母恩難報經一卷一云難報出中阿含

禪思滿足經一卷出阿含
數息事經一卷
禪法經一卷
禪秘要經一卷出禪要秘密治病經或無秘字
世間言美色經一卷出雜阿含二十四卷
一切行不恒安住經一卷出雜阿含三十四卷
人受身入陰經一卷出修行道地經第一卷
多倒見眾生經一卷或無多字出出曜經第十六卷
人身四百四病經一卷出修行道地經第一卷
人病醫不能治經一卷出修行道地經
分別善惡所起經一卷
斫毒樹復生經一卷出出曜經
犯戒罪報輕重經一卷
禪定方便次第法經一卷
阿練若習禪法經一卷出菩薩禪法第一卷
四百三昧名經一卷
自誓三昧經一卷內題云獨證品第四出比丘淨行中初出與護出者
大同小異
流離王經一卷初出增一阿含與護出小異
温室洗浴眾僧經一卷初出

迦葉結經一卷
罵意經一卷
處處經一卷
佛為頻頭婆羅門說像類經一卷出雜阿含一十一卷
婆羅門問佛布施得福經一卷
佛為調馬聚落主說法經一卷出雜阿含三十三卷
婆羅門行經一卷出中阿含三十九卷
豆遮婆羅門論義出家經一卷出雜阿含四十二卷
佛為事火婆羅門說法悟道經一卷出雜阿含
婆羅門虛偽經一卷出雜阿含三十卷
佛化大興婆羅門出家經一卷出雜阿含或作大與字不定
佛為阿支羅迦葉說自他作苦經一卷
婆羅門子命終愛念不離經一卷出增一阿含
四吒婆羅門出家得道經一卷出雜阿含四十四卷
佛為憍慢婆羅門說偈經一卷出雜阿含
婆羅門服白經一卷出雜阿含二十八卷
婆羅門問世尊將來世有幾佛經一卷出雜阿含
婆羅門避死經一卷出增一阿含
佛為婆羅門說耕田經一卷出雜阿含或無田字

七老婆羅門請爲弟子經一卷 出雜阿含

婆羅門通達經論經一卷 出雜阿含二十五卷

佛覆裸形子經一卷 出生經一名裸形子經

婆羅門解知衆術經一卷 出雜阿含

佛爲婆羅門說四法經一卷 出雜阿含第二九卷

佛爲年少婆羅門說知善不善經一卷

如幻三昧經一卷 或二卷

安般經一卷

內藏經一卷 元嘉二年十月第一譯一名內藏百品或百寶見朱士行漢錄

五門禪要用法經一卷 初出

水喻經一卷 出增一阿含

浮木譬喻經一卷

鼈喻經一卷 出六度集

提婆達生身入地獄經一卷 出出曜經

摩那秖女人誹佛生身入地獄經一卷

鬼問目連經一卷

十八地獄經一卷 或云十八泥犂

地獄罪人衆苦經一卷

地獄報應經一卷 或云罪業報應教化地獄經

目連見衆生身毛如箭經一卷 出雜阿含十九卷

摩訶衍精進度中罪報品經一卷

尊者薄拘羅經一卷 出中阿含第八卷

阿難問事佛吉凶經一卷 亦云阿難問事經亦云事佛吉凶經

迦旃延無常經一卷 出生經第一卷

當來變滅經一卷

太子慕魄經一卷

四不可得經一卷 或無可字

堅心正意經一卷 或云堅心經或云堅意經

分明罪福經一卷

多增道章經一卷 舊錄無道字亦云異出十報法長阿含

捺女秖域經一卷

金色女經一卷

摩鄧女經一卷 亦云摩鄧女經

前世爭女經一卷 出生經

承事勝己經一卷

悔過法經一卷

舍利弗悔過經一卷

太子夢經一卷

小般泥洹經一卷 見別錄

慈仁不殺經一卷

十

阿難同學經一卷 出增一阿含

商人脫賊難經一卷

過去彈琴人經一卷 出雜阿含第四十八卷

尸迦羅越六向拜經一卷 初出長阿含

世間強盜布施經一卷 出增一阿含

商人子作佛事經一卷 出長阿含

呪賊經一卷

卒逢賊結衣帶呪經一卷

梵天詣婆羅門講堂經一卷 出增一阿含

五陰成敗經一卷 出修行道地經

八光經一卷

五戰鬪人經一卷 出增一阿含

五法經一卷 見僧祐錄

五行經一卷

三毒經一卷

阿含正行經一卷

良時難遇經一卷

求離牢獄經一卷

蓮華女經一卷

孫母喪一子經一卷

十四

普有二人相愛敬經一卷出出曜經
住陰持入經一卷亦云陰持入或二卷
鏡面王經一卷出六度集
子命過經一卷出生經
揵陀國王經一卷或無國字
歎寶女經一卷亦云舍利弗歎寶女説不思議經
大迦葉遇尼乾子經一卷出長阿含經
正齋經一卷
阿那律思惟目連神力經一卷
寶積三昧文殊師利菩薩問佛法身經一卷亦云遺日寶積三昧文殊師利問法身經
舍利弗問寶女經一卷
月燈三昧經一卷出大月燈三昧經
阿難惑經一卷出人本欲生經
佛印三昧經一卷
迦葉詰阿難經一卷亦云迦葉貴阿難墮度羅漢喻經初出
大乘方等要慧經一卷
空淨天感應三昧經一卷舊錄云空淨三昧經
情離有罪經一卷世注名疑
藥王藥上菩薩觀經一卷

義決律一卷亦云義決律法行道安云出長阿含或有經字者見僧祐錄凡三十四部合四十卷自餘雜出附
右一百七十六部合一百九十七卷安
息國王太子名清字世高次當嗣王讓
位與叔既而捨國剃落出家懷道遊方
弘化為務孝桓帝世建和二年振錫來
儀至乎洛邑少時習語大通華言慨法
化徽廣事宣譯到靈帝世二十餘年其
釋道安錄僧祐出三藏集記慧皎高僧
傳等止云世高翻三十九部義理明析
文字允正辯而不華質而不野凡在讀
者皆亹亹然而不勌焉房廣詢求究檢
衆錄紀述世高互有出沒將知權迹隱
顯多途或由傳者頗致乖舛量傳所載
三十九部或但洛出自墩煌來屆止京
邑靈帝之末關中擾攘便渡江南達人
見機在所便譯得知他處關而未傳又
其傳末果云而古舊錄所載之者此並
世高刪正前譯不必全翻今總群篇備
搜雜記有題注者多是河西江南道路

隨逐因緣從大部出錄目分散未足致
疑彼見故存此寧不纘敢依諸集緝而
編之莫廣法流知本源注欲識其迹具
諸傳詳
大集經二十七卷初出見李廓錄
般若道行品經十卷初出亦云摩訶般若波羅蜜經或八卷光和二年十月十八日見支敏度及祐錄
首楞嚴經二卷中平三年二月八日初出見朱士行漢錄及僧祐記具錄又云三卷
他真陀羅尼經二卷初出安錄元嘉錄云他真陀羅尼王經見朱士行漢錄及僧祐記
阿闍世王經二卷初出道安云出長阿含見僧祐集記
阿閦佛國經二卷建安元年初出見朱士行漢錄亦云阿閦佛刹諸菩薩學成品經亦云可閦佛經或一卷祐錄亦我
無量清淨經二卷亦云無量清淨平等覺經見吳祐錄
孛本經二卷初出見僧祐錄
般舟三昧經二卷光和二年初出見聶道真及吳祐等三錄舊錄云大般舟三昧經
古品遺日說般若經一卷出方等部一名佛遺日摩尼寶經一名摩訶衍寶嚴經一名大寶積經見

寶積經一卷（祐錄光和二年初出道安云摩尼寶經或二卷見舊錄及朱士行傳祐等三錄）

問署經一卷（亦云文殊師利問菩薩署經道安云出方等部見吳錄及祐記）

梵般泥洹經一卷（初出或二卷見朱士行漢錄及三藏記）

阿闍世王問五逆經一卷（初云阿闍世王經）

兜沙經一卷（見吳錄及三寶記）

內藏百品經一卷（第二出與世高譯者小異舊錄云內藏百寶經道安云出方等部遍校群錄而並云百寶無百品故知即此經）

大方便報恩經一卷（見吳錄）

光明三昧經一卷（安錄元見吳錄及三藏記）

禪經一卷（見別錄）

雜譬喻經一卷（凡十一事祐云失譯今檢見別錄故載之）

阿育王太子壞目因緣經一卷（此是佛滅後一百三十年育王方出故非佛說一本無經字祐錄有三十四部）

右二十一部合六十三卷月支國沙門支婁迦讖亦直云支讖桓靈帝世建和歲至中平年於洛陽譯河南清信士孟福張蓮等筆受而舊譯云胡般泥洹者

未詳胡字竊槪上代有經已來賢德筆受每至度語無不稱云譯胡為漢胡乃西國邊俗漢是東方一號且九州地喚西域天竺者是總名故漢書言身毒國也身毒即天竺有中天竺即佛生處天竺地也有東西南北故云五天而彼五天目此方總言支那或云真丹震旦此蓋承聲有楚夏耳若當稱漢漢止劉氏兩代一號後禪讓魏晉不同須依帝王稱謂甄別今為此錄悉依正之又胡乃是西方邊俗類此氐羌蠻夷獲獠何有經書乃云胡語佛生天竺彼土士族婆羅門是總稱為梵梵者清淨承胤光音其光音天梵世最下劫初下來食地肥者身重不去因即為人仍其本名故稱為梵語言及書既象於天是以彼云梵書梵語如舊日僧悉稱俗姓起自秦世有沙門釋道安獨拔當時居然超悟云既剃落紹繼釋迦子而異父豈曰承襲今云出家宜悉稱釋及翻四含其文果云四姓出家同一釋種衆咸歎伏（四姓者一剎帝利此云王種二婆羅門是為行人三毗舍如此土民四者首陀最為卑下如此奴隸）而安正當晉秦之世刊定錄目刪注群經自號彌天揩模季葉猶言譯胡為秦有五失三不易此亦崑山一礫未盡美焉但上代來有胡言處今錄並以梵字易之庶後哲善談得其正真者也

法鏡經兩卷（或一卷嚴佛調筆受康僧會注見僧祐錄）

斷十二因緣經一卷（亦云阿含口解十二因緣亦云阿含口解經亦云安侯口解經祐云世高出檢群錄乃是安玄）

右二部合三卷安息國優婆塞都尉安玄靈帝末世遊賈雒陽因遇佛調即共翻譯世亦號為安侯騎都尉祐稱世高此是姓同相濫耳高乃國王之子應嗣故讓玄纔號為侯直據經題居然可驗以不細尋致合論耳

般舟三昧經二卷（舊錄云大般舟三昧經或一卷第二出見高僧傳）

道行經一卷（嘉平元年譯見朱士行漢錄及三藏記道安云是般若抄外國高明者所撰安為之注并序）

右二部合三卷天竺沙門竺佛朔靈帝

之世賷道行經來適洛陽轉梵爲漢譯人時滯雖有失旨然其旨句棄文存質深得經意後光和中更譯般舟識爲傳語孟福張蓮等筆受文少勝前

小本起經二卷（或云修行本起或云修行近來加小字耳見古錄及高僧傳）

成具光明經二卷（或云成具光明三昧或云成具光明定意見朱士行支敏度僧祐慧皎等四錄）

賴吒和羅經一卷（初出道安云出方等部）

馬有八態經一卷（一名馬有八態譬人經一名馬有八弊惡態出雜阿含三十四卷）

首至問佛十四事經一卷（或無佛字）

閩城十二因緣經一卷（第二出與世高譯十二因緣經小異）

隨落優婆塞經一卷

小道地經一卷

馬有三相經一卷（出雜阿含）

阿那律八念經一卷（或云八念經見僧祐錄）

摩訶摩耶經一卷（或無摩訶字或二卷）

右一十一部合一十二卷西域沙門支耀靈帝世中平年於雒陽譯其七部是

吳錄所載

問地獄事經一卷（見朱士行漢錄）

右一經一卷外國沙門康巨靈帝中平四年於洛陽譯並言直理詣不加潤飾

古維摩詰經二卷（初出見古錄及朱士行漢錄）

濡首菩薩無上清淨分衛經一卷（一名決了諸法如幻三昧經或一卷）

慧上菩薩問大善權經二卷（或無菩薩字或一卷）

思意經一卷（亦云益意經）

內六波羅蜜經一卷（亦云內外道者安云出方等部）

迦葉詰阿難經一卷（第二出見李廓及寶唱二錄與世高出迦葉貪阿難雙度羅漢經大同小異）

十慧一卷（佛調自撰出并注序亦云沙彌十慧見僧祐寶唱及高僧傳等三錄）

右七部合一十卷臨淮清信士嚴佛調當靈帝世在雒陽出理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代焉

太子本起瑞應經二卷（初出亦云瑞應本起經亦云中本起經見三藏記）

興起行經二卷（見吳錄一名十緣）

梵綱經二卷（見吳錄初出）

舍利弗目連遊四衢經一卷（見別錄）

報福經一卷（或云福報見吳錄）

四諦經一卷（興平元年第二出與世高翻者小異見生道祖漢錄）

右六部合九卷外國沙門康孟詳當獻帝世於洛陽譯

中本起經二卷（或云太子中本起經見始興錄）

右一經二卷釋道安云沙門曇果於迦維羅衛國得此梵本來至雒陽建安十二年翻康孟詳度語

修行本起經二卷

右一經二卷亦是曇果與康孟詳於迦維羅衛國賫梵本來沙門竺大力以建安二年三月於雒陽譯孟詳度爲漢文釋道安云孟詳所翻弈弈流便足騰玄趣矣見始興錄

大方便報恩經七卷

分別功德經五卷（迦葉阿難撰）

梵本經四卷（舊云胡本似長安中出今應云梵本）

泥洹後千歲中變記經四卷（一名千歲變經）

合道神足經四卷（一名道神足無極變化經）

如來性起經二卷一名大方廣如來性起微密藏經
諸經佛名二卷
舊譬喻經二卷
雜譬喻經二卷
觀無量壽佛經一卷
龍種尊國變化經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
佛見牧牛者示道經一卷或無佛字
作佛形像經一卷一名優塡王作佛形像經一名作像因緣經
三千佛名經一卷
千佛因緣經一卷
五十三佛名經一卷
八部佛名經一卷
十方佛名經一卷
賢劫千佛名經一卷唯有佛名與竺無蘭所出四諦經千佛名小異
稱揚百七十佛名經一卷亦直名七十佛名
南方佛名經一卷一名治城寺經
滅罪得福佛名經一卷
觀世音所說行法經一卷是咒經
彌勒爲女身經一卷

寂調音所問經一卷一名如來所說清淨調伏經
薩陀波崙菩薩求深般若圖像經一卷
菩薩生地經一卷
菩薩所生地經一卷
菩薩受戒法經一卷異出本
受菩薩戒次第十法經一卷
菩薩懺悔法一卷
初發意菩薩常晝夜六時行五事經一卷
六菩薩名經一卷
迦葉赴佛泥洹經一卷一名佛般泥洹時迦葉赴佛經
善唄比丘經一卷
僧名數事行經一卷
比丘諸禁律一卷
摩訶僧祇律比丘要集一卷一名摩訶僧祇部比丘隨用要集法
優波離問佛經一卷
沙彌威儀一卷
沙彌十戒經一卷舊云沙彌戒
比丘尼十戒經一卷
受十善戒經一卷

沙彌尼戒一卷
賢者五戒經一卷
優婆塞威儀經一卷
四天王經一卷
魔嬈亂經一卷後有咒似後人所附出雜阿含與魔王試目連經大同小異
頂生王因緣經一卷舊錄云頂生王經
行檀波羅蜜經一卷亦名一切施王所行檀波羅蜜經
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
摩調王經一卷異出
譹子經一卷
教子經一卷一名須達教子經舊錄云須達訓子經
福子經一卷
小兒聞法即解經一卷
菩薩修行經一卷一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
長者賢首經一卷
長者命終無子付囑經一卷
質多長者請比丘經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
外道誘質多長者經一卷
無害梵志執志經一卷

梵志避死經一卷
梵志喪女經一卷
梵志觀無常得解脫經一卷
貧子得財發狂經一卷
摋狗齧王經一卷（舊錄云摋狗經）
居士物故為婦鼻蟲經一卷
鐵城泥犁經一卷
泥犁經一卷（一名中阿含泥犁經）
勤苦泥犁經一卷
地獄經一卷
嗑王五使者經一卷（一名王天使經）
積骨經一卷
苦陰經一卷
持齋經一卷
海八德經一卷
寂志果經一卷（出長阿含與前出者名同語異）
人弘法經一卷
未曾有經一卷（異出本）
華嚴瓔珞經一卷
觀世樓炭經一卷（有三品出大樓炭經）

波若得經一卷（或作般字）
惟日雜難經一卷
內身觀章經一卷
摩訶剎頭經一卷（與灌頂經同後章少異）
清淨法行經一卷
金剛清淨經一卷（或云金剛三昧本性清淨不壞不滅經）
淨除業障經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷
十住毗婆沙經一卷
佛遺日摩尼寶經一卷
轉女身菩薩經一卷（一名樂瓔珞莊嚴方便經一名樂瓔珞莊嚴女經）
受持佛名不墮惡道經一卷
七寶經一卷
十二因緣章經一卷（舊錄云十二因緣經）
沙門為十二頭陀經一卷
三十二相因緣經一卷（與安公失源所出三十二相大同小異）
三十七品一卷（異出本）
般舟三昧念佛章經一卷（章字或作童字）
瑜伽三磨斯經一卷（譯言修行略一名達磨多羅禪法或云達摩多）

禪要可慾經一卷（羅菩薩撰經要集）
恒河譬經一卷（異本）
法句譬喻經一卷
譬喻經一卷
梵音偈本一卷
阿彌陀佛偈一卷（或有經字）
後出阿彌陀佛偈經一卷
讚七佛偈一卷
怛惒尼百句一卷
五言詠頌本起一卷（一百四十二首）
道行品諸經梵音解一卷
般若波羅蜜神呪一卷（異本或有經字）
七佛所結麻油述呪一卷
幻師陂陀神呪一卷
五龍呪毒經一卷
取血氣神呪經一卷（舊錄云血呪）
呪齲齒呪一卷（一名呪蟲齒一名呪齲）
呪牙痛呪一卷（異本）
呪眼痛呪一卷（異本）

呪賊呪法一卷（異本）
七佛安宅神呪一卷
安宅呪法一卷

右一百二十五部合一百四十八卷並是僧祐律師出三藏記撰古舊二錄及道安失源并新集所得失譯諸經卷部甚廣雠校群目無藏者衆出入相交實難詮定未覩經卷空閱名題有入有源無入無譯詳其初始非不有由既涉遠年故附此末冀後博識脫覩本流希躔正收以爲有據澄澄法海使靜濤波焉

歷代三寶紀卷第四（譯經後漢）

歷代三寶紀卷第五（譯經魏吳）　營五

隋翻經學士臣費長房上

魏吳錄者洛陽建業二京都也曹丕字子桓沛郡譙人漢丞相操之世子也初生之日而有青雲狀如車蓋當於其上竟日翠然望氣者稱至貴之徵非人臣象年八歲善屬文嗣相位爲魏王受後漢禪改稱爲魏仍都洛陽炎漢數終五嶽其爲二杞黃初魏受禪九牧於是三分孫氏霸吳託長江以圖天下劉宗王蜀憑劒閣欲定中原橫虎夵牙卧龍威力各據一域志在相吞競擁壇場互嚴閫柝廣羅英俊用作股肱厚禮賢才賓爲國寶良匠妙法復此徂來僧會適吳舍利耀靈於江左迦羅遊魏禁戒宣布於洛中法律自是大行建初所以特立譯人隨世仍彼方言出經逐時便題名目致有吳品蜀普耀爲重疊再翻因斯而始泝流失譯良在於茲既魏蜀吳三國鼎峙其蜀獨無代錄者何豈非佛日麗天而無緣者莫覩法雷震地比屋者弗聞哉且舊錄雖注蜀普曜首楞嚴等經而復闕於譯人年世設欲紀述罔知所依推入失翻故無別錄孫權字仲謀吳郡富春人世仕於吳其家東塚上數有神光雲氣又權父堅初在孕其母夢腸引出繞吳昌門衆咸稱爲孫氏興矣及至權生眼有異光方頤大口其父奇之權霸王也跨躡閩越都邑斗牛封授諸侯建立年號朝宗海嶽南面君臨稱吳徙治秣陵改爲建業魏承漢後二年權立四主五十九年皓立二年魏禪晉晉立十五年平吳若以年分則皓十四年應入晉世今通收取結爲吳錄自文帝黃初元年庚子至元帝咸熙元年甲申其間五主四十五年道俗十人所出經律羯磨并舊失譯合二百七十一部四百八十三卷總集以爲魏吳二代九主兩都世錄云爾

魏沙門曇柯迦羅　一部一卷戒
沙門康僧鎧　二部四卷經
沙門曇諦　一部一卷羯磨
沙門白延　六部八卷經
沙門支彊梁接　一部六卷經

沙門安法賢　二部五卷經
吴沙門維祇難　二部六卷經
沙門竺律炎　二部三卷經
優婆塞支謙　一百二十九部一百五十二卷經
沙門康僧會　一十四部二十九卷經及注
諸失譯經　一百一十部二百九十一卷經

魏僧祇戒本一卷（初出見竺道祖魏世録）

右戒本一卷中天竺國沙門曇柯迦羅魏云法時幼而才聰質像瓌偉讀書一覽文義悉通善四韋陀風雲星月圖讖運變靡所不該自謂世間畢已心目二十五入一僧坊遇見法勝阿毗曇心聊取觀之茫然不解慇懃重省更增惛漠乃嘆曰佛法鉤深備論三世乃棄出家誦大小乘經及諸律藏遊化至洛于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未稟歸戒止以翦落爲殊俗耳設復齋懺事同祠祀迦羅既至大行佛法諸僧請出毗尼迦羅以律藏曲制文言繁廣佛教未昌必不承用以嘉平年於白馬寺出此戒本一卷且備朝夕中夏戒法始自此焉

郁伽長者所問經二卷（第二譯一名郁伽羅越問菩薩行經見竺道祖魏録）

無量壽經二卷（第二譯見竺道祖晉世雜録及寶唱録與世高出者小異）

右二部合四卷天竺國沙門康僧鎧齊王世嘉平年於洛陽白馬寺譯高僧傳載直云郁伽長者等四經檢道祖魏晉録及僧祐三藏記并寶唱梁代録等所列如前自外二部並不顯名校閲群録未見

曇無德羯磨一卷（出見竺道祖魏録）

右一卷曇無德者魏云法藏藏師地梨荼由是阿踰闍第九世弟子藏承其後即四分律主也自斯異部興焉此當佛後二百年中後安息國沙門曇諦以高貴鄉公正元二年届乎洛汭（妙善律學於白馬寺）衆請譯出

首楞嚴經二卷（第三出與漢世支讖所出本同文少異見竺道祖晉世雜録及三藏記）

無量清淨平等覺經二卷（第三出與世高康僧鎧等所出無並奇經本同文名少異見竺道祖晉世雜録）

又須頼經一卷（一本無又字見竺道祖及僧祐等録）

除災患經一卷（見三藏集記）

平等覺經一卷（見竺道祖魏吴録）

菩薩修行經一卷（一名長者威施所問菩薩修行經一名長者修行經見始興及唱等二録）

右六部合八卷高貴鄉公世西域沙門白延懷道遊化甘露年中來届洛陽止白馬寺衆請譯焉

法華三昧經六卷（一本有正字祐云失譯）

右一部六卷高貴鄉公世甘露元年七月外國沙門支彊梁接魏言正無畏於交州譯沙門道馨筆受祐云失譯房檢乃見道祖魏世録及始興録若依交州及始興地應入吴録今據年及魏録入附此

羅摩伽經三卷 見竺道祖寶唱法上靈裕等四錄
大般涅槃經二卷 略大本前數品為此二卷見竺道祖魏錄初出
右二部合五卷外國沙門安法賢譯群錄並云魏世不辯何帝年今依編于末又別錄亦載

吳阿差末菩薩經四卷 見吳別錄初出
法句經二卷 初出吳錄云五卷見三藏記
右二部合六卷魏文帝世天竺沙門維祇難吳言障礙學通三藏妙善四含歷國遊方以行化爲業發趾西域同伴竺律炎到自江左黃武三年於武昌郡譯爲吳文而維祇難既未善方音翻梵之際頗有不盡志存義本辭句朴質
三摩竭經一卷 見始興錄與分恕檀王經大同小異
梵志經一卷 見始興錄與五百梵志經同本異出
佛醫經一卷 共支越出非公典從大經略見寶唱錄或云佛醫王
右三經合三卷魏明帝世天竺沙門竺律炎維祇難卒後爲孫權於楊都譯群錄不同或云持炎或云將炎或云律炎未詳孰是故備舉之

大明度經四卷 亦云大明度無極經或六卷見竺道祖魏吳等二錄
禪祕要經四卷 亦云禪法祕要見吳別二錄
阿差末菩薩經四卷 見吳錄第二出與前華祇難所譯本文小異
菩薩本緣集經四卷 傳云大竺沙門僧伽斯那撰或三卷
維摩詰所說不思議法門經三卷 亦云佛說普入道門經或二卷第二出與後漢嚴佛調譯者小異見竺道祖魏吳錄及三藏記
修行方便經二卷 或有禪字見吳錄
大般泥洹經二卷 此略大本序分哀歎品爲二卷後三藏小異耳見竺道祖吳錄道安云出長阿含僧祐云今長阿含與此異第二出
瑞應本起經二卷 黃武年第二出一云太子本起瑞應與康孟詳出若小異陳郡謝鏘吳郡張洗等筆受魏東阿王王植詳定見始興錄及三藏記
法鏡經二卷 道安錄無僧祐云見別錄康僧會注并製序
小阿差末經二卷 見別錄及三藏記
阿彌陀經二卷 第四出與漢世高魏僧鎧譯者小異內題云阿彌陀三耶三佛薩樓檀過度人道經亦云無量壽經見竺道祖吳錄
義足經二卷 見竺道祖吳錄及寶唱錄
方等首楞嚴經二卷 黃武年第三出與後漢支讖出者小異見竺道祖吳錄安錄無祐云見別錄

法句經二卷 見別錄受三藏記第二
慧印經一卷 一名慧印三昧經一云十方現在佛悉在前立定經一云寶田慧印三昧經與如來智印經同本異出見竺道祖足錄及三藏記
本業經一卷 一云菩薩本業經見祐錄
須賴經一卷 第二出與白延出者同本別出一云須賴菩薩經見竺道祖吳錄及三藏記
梵摩渝經一卷 見竺道祖錄及三藏記
私阿末經一卷 一云私阿昧道安云即是菩薩道樹經同本異出別名見道安及支敏等度三藏記
微密持經一卷 一云無量門微密持經見僧叡二秦錄及三藏記
月明童子經一卷 或云月明童男經或云月明菩薩三昧經見三藏記
阿難四事經一卷 見三藏記及別錄
差摩竭經一卷 一云菩薩生地經見竺道祖吳錄
優多羅母經一卷 一本無母字
七女經一卷 安云出阿毗曇一云七女本經初出
郁伽長者經一卷 第二出見竺道祖吳錄或二卷
八師經一卷 見竺道祖吳錄
釋摩男本經一卷 出中阿含見竺道祖吳錄
孛抄經一卷 初出即孛經見三藏記及別錄

老女人經一卷出阿毗曇吳錄直云老女經或云老母經見三藏記
齋經一卷初出一云持齋經見別錄
悔過法經一卷一云序十方禮拜悔過文或無經字
賢者德經一卷
佛從上所行三十偈經一卷或無經字
了本生死經一卷安云出生經祐云今五卷生經無此名一名稻芉同本異出謙自注并制序
惟明二十偈經一卷或無經字
龍施女經一卷安錄無祐云見別錄
鹿子經一卷安錄無祐云見別錄及竺道祖吳錄
十二門大方等經一卷安錄無祐云見別錄
賴吒和羅經一卷第二出與支謙出者小異或云羅漢賴吒和羅經安錄無祐云見別錄凡三十經四十八卷除郁伽長者經並見祐錄
四十二章經一卷第二出與摩騰譯者小異文義允正辭句可觀見別錄
難龍王經一卷本無王字
不自守意經一卷或云自守或云不自守
五陰事經一卷
七知經一卷一作智字出中阿含第七卷

人民求願經一卷
佛開解阿拔梵志經一卷一云梵志阿颰經出長阿含
寶海梵志成就大悲經一卷
梵志子死稍敗經一卷
梵志問佛師經一卷
晉五
降千梵志經一卷出阿含經
九
梵志經一卷第二出
度梵志經一卷
外道仙尼說度經一卷
梵志結淨經一卷
梵志問佛世間增減經一卷
佛為外道須深說離欲經一卷或無深字
梵網六十二見經一卷見別錄僧祐云法護出
柰會王經一卷出六度集
阿質國王經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
惟婁王師子湩譬喻經一卷一本無譬喻字
諸法本經一卷
五母子經一卷
戒消伏災經一卷見舊錄

枯樹經一卷見道安錄一本上有大字
是我所經一卷出生經
甘露道經一卷出出雜經
不淨觀經一卷出長阿含
水上泡經一卷
晉五
恒水戒經一卷見舊錄或無戒字
九
色無常經一卷出阿含經
護口意經一卷
壽命促經一卷出雜阿含經
法施勝經一卷
諸漏盡經一卷出雜阿含或云諸漏盡經
修行慈經一卷
須摩提長者經一卷
摩調王經一卷初出一本無王字
四願經一卷見竺道祖吳錄及三藏記
淨行品經一卷出華嚴經一云菩薩本業經
金剛清淨經一卷一云金剛三昧本性清淨不滅不壞經
惟越難經一卷
佛為訶利曠野鬼說法經一卷
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷初出

勸進學道經一卷一本無勸字
貝多樹下思惟十二因緣經一卷第二出
堅意經一卷或作心字
三品弟子經一卷
摩訶精進經一卷亦云大精進經
菩薩修行經一卷見寶唱錄
普廣菩薩經一卷見別錄
陀羅尼句呪經一卷亦云持句呪經
華積陀羅尼呪經一卷見寶唱錄
八吉祥經一卷見古錄亦有呪字切出
摩訶般若波羅蜜呪經一卷見寶唱錄或直云般若波羅蜜呪經
七佛神呪經一卷一本無經字
大慈無減經一卷
寶女明三十二相經一卷一云問慧經一云三十二事經一云寶女問經
三魚失水經一卷
演道俗業經一卷見舊錄或無業字
不莊校女經一卷見寶唱錄
申日經一卷道安云出中阿含

孫多耶致經一卷或云梵志孫耶致經道安云出中阿含
長者音悅經一卷一云長者音悅不蘭迦葉經一直云音悅經
黑氏梵志經一卷見別錄
法律經一卷亦云法律三昧經
出家功德經一卷見吳錄
弊魔試目連經一卷見舊錄出阿毗曇
七漏經一卷見別錄
藍達王經一卷一云目連因緣功德經或云目連功德經見吳錄
魔女聞佛說法得男身經一卷見別錄出大集
魔化比丘經一卷
佛以三車喚經一卷出法華經
未生怨經一卷
弗加沙王經一卷一云萍沙王五願經道安云出中阿含
須摩提女經一卷
百喻經一卷
雪山獼猴經一卷
度脫狗子經一卷
猘狗經一卷
三種良馬經一卷
鴡鳥事經一卷

河中草龜經一卷
瞎龜經一卷
四種良馬經一卷
鷹鷄獵經一卷出增一阿含
法滅盡經一卷初出或云法沒盡經或一云空寂菩薩所問經
無母子經一卷

右一百二十九部合一百五十二卷魏文帝世月支國優婆塞支謙字恭明一名越漢末遊洛受業於支亮亮字紀明受業於支讖讖已見漢錄世稱天下博知不出三支謙該覽經籍莫不精究世間技藝多所綜習遍學異書通六國語其為人細長黑瘦眼多白而睛黃時人為之語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊為漢末分亂避地歸吳孫權聞其才慧召與相見意甚悅之即使拜為博士輔導東宮與韋曜諸人共盡匡弼甚有裨益但謙生自西域故吳志不載任其力而不錄其功此史家過豈帝者之心夫為天下之君感得天下之才士堪

世務則爵之於朝垂名竹帛何華戎之隔而爲代典不述乎且葉公子高性愛於龍天龍遂爲之降旣不禮待戎夷之民而望其君附化難矣然市死馬之骨以要駿驥置九九之術用俟賢才斯蓋帝囊括包羅吞納刋之自古今獨削哉謙以大教雖行而經多梵語未盡翻譯自旣妙善方言乃更廣收衆經舊本譯爲吳言從黃武首歲迄建興末年其間首尾三十餘載所出維摩大般泥洹法句瑞應本起經等僧祐三藏集記錄載唯有三十六部慧皎高僧傳述止云四十九經房廣檢括衆家雜錄自四十二章已下並是別記所顯雜經以附今錄量前傳錄三十六部或四十九經似謙自譯在後所獲或正前翻多梵語者然紀述聞見意體少同錄目廣佚出沒多異各存一家致惑取捨兼法海淵曠事方聚滯旣博搜見故備列之而謙譯經典得義辭旨文雅甚有碩才又依無量壽經及中本起製菩薩連句梵唄三契聲于今江淮間尚存兼注了本生死等經并序

六度集經九卷（一云六度無極經一云度無極經一云雜無極經見竺道祖及三藏譯）

吳品經五卷（即是小品般若見三藏集記）

菩薩淨行經二卷（赤烏年譯出大集寶髻品或直云淨律經見竺道祖吳錄）

雜譬喻集經二卷（或無集字見祐錄）

阿難念彌經二卷（亦云法阿難念經見祐錄）

鏡面王經一卷（見三藏記）

察微王經一卷（見僧祐錄）

梵皇王經一卷（見祐錄及高僧傳）

權方便經一卷（見吳錄及別錄）

坐禪經一卷（見吳錄及別錄）

菩薩二百五十法經一卷（或二卷以此代僧一百五十戒呈略者是）

法鏡經解子注二卷（并製序）

道樹經注解一卷（并製序）

安般經注解一卷（并製序）

右一十四部合三十卷魏齊王世正始年中天竺沙門康僧會學通三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機善屬文翰于時三吳先有支謙宣譯經典旣初染大法風化未洽僧會欲使道振江淮興立圖寺乃杖錫東遊吳赤烏年達乎建業即搆茅茨設像行道時未有僧疑其矯異有司奏權召而詰問佛何靈驗爾獨改形會曰如來遷迹已越千年遺骨世間名爲舍利在所應現神耀無方昔阿育王統閻浮提乃起八萬四千寶塔夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃曰若能得舍利者當爲造塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂其屬曰法之興廢在斯一舉今不至誠後將何及即共潔齋銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦復無應權曰此甚欺誑將欲加罪更請三七權又特聽會謂伴曰宣尼有言文王旣沒文不在玆乎法靈應降而吾等無感何假王憲當誓死爲期三七日暮猶無所覩莫不震

懼既入五更忽聞瓶中鎗然有聲會自往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光燄照耀瓶上權自執瓶寫銅盤上舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有瑞也會進言曰舍利威神豈直光相而已縱使劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧之上使有力者用槌擊之砧槌俱陷舍利無損權大嗟伏即爲建搭以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興會之力也至孫皓時制令苛虐廢弃淫祀及佛伽藍並欲毀壞皓問臣下此由何興必有聖靈當奉其道如也無驗可悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感靈大皇創寺今若輕毀恐貽後殃皓意未然乃遣張昱詣寺詰會昱巧才辯難問縱橫會應機訓辭藻鋒出自旦之夕昱不能摧昱請退還會送門外

于時寺側有淫祀家昱又折云玄化既孚此輩何緣近而不革會曰雷霆震擊聾者不聞豈聲之微貴在理會理而有會萬里斯通苟非其人比屋胡越昱還歎會才明非臣所測伏願天鑒親檢察之皓大集朝賢以馬車迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是乎會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔老人星見仁德育物則醴泉涌嘉苗出生善既有徵惡亦可驗故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於顯人得而戮之詩詠求福不迴易稱積善餘慶雖儒典之格訓即佛教之明謨皓曰若然則周孔已行何用佛教會曰周孔所說略示世間釋教幽微廣明因果故行惡則有永劫地獄苦酸修善則有長受天宮安樂舉茲以明勸勵不亦大哉皓不能折其言雖聞正法而惛暴情不勝其虐甞使衛兵後宮治園得一金像高數尺許因以呈皓皓令著不淨處以穢汁灌之共諸群

臣笑以爲樂俄爾皓身遍體大腫隱處尤痛叫喚徹天群臣失色太史占卜言犯大神即祈諸廟全不降愈婇女先有奉佛法者因問訊云陛下曾就佛求福不皓舉頭問佛神大耶婇女荅云佛是大神皓心遂悟具語意故是時婇女即奉迎像來置殿上香湯沐浴數十遍洗燒香懺悔皓叩頭謝繫念于枕自陳罪狀有頃痛間遣使詣寺問訊沙門請會說法會即隨入皓具諮問罪福之理會爲敷析辭甚精要皓本才學欣然大悅求看僧戒會以戒祕未可輕宣乃取菩薩本業百二十五願分作二百五十事持擬大僧二百五十戒用以呈皓皓覩諸佛行住坐卧皆願衆生令得安樂慈悲廣普益增善意心生歸信倍加歡喜精誠猛勵即請會受五戒旬日疾瘳乃於會寺更加修飾宣示宗室莫不信奉會在吳朝亟說正法皓性凶麤不染妙義唯叙報應以開其心而會聞隙爲衆

祈請於建初寺譯出前件衆經幷自注序製並妙得體文義允洽其所注經安般守意法鏡道樹等備見於錄又傳梵唄聲甚清靡哀亮轉韻于今則之吳天紀四年四月皓降于晉九月會終

雜譬喻經八十卷

雜數經二十卷

阿惟越致轉經十八卷 三經並見舊錄

摩訶乘經十四卷

蜀普曜經八卷

十七

摩訶衍優波提舍經五卷

三昧王經五卷

梵王請問經五卷

不退轉輪經五卷

佛從兜率降中陰經四卷 出正宗錄

四天王經四卷 疑一部四本

魔王請問經四卷 或五卷

那先譬喻經四卷 見舊錄

度無極譬經三卷 或四卷

釋提桓因所問經三卷

大梵天王請轉法輪三卷

法華光瑞菩薩現壽經三卷

普賢菩薩荅難二千經三卷

濡首菩薩經二卷 疑即是濡首菩薩分衛經

太子試藝本起經二卷

小本起經二卷 見舊錄

不思議功德經二卷 或云功德經似

蜀首楞嚴經二卷 見舊錄云蜀土所出

後出首楞嚴經二卷 見舊錄有十偈

梵天王請佛千首經二卷 又大梵天王經二卷似此

深斷連經二卷

甘露味阿毗曇二卷 或云甘露味經

七佛父母姓字經一卷 舊錄云七佛姓字經

阿惟越致菩薩戒經一卷 舊錄云阿惟越致戒經

菩薩常行經一卷

摩訶目揵連與佛角能經一卷

十八

阿難得道經一卷

阿難般泥洹經一卷

阿那律念復生經一卷

沙門分衛見恠異經一卷

人詐名為道經一卷

大戒經一卷

衣服制經一卷

沙彌雜威儀經一卷

弟子本行經一卷

道本五戒經一卷

威儀經一卷 右並見舊錄

為壽盡天子說法經一卷 舊錄云命盡天子經

魔試佛經一卷 見舊錄

阿須倫問八事經一卷 舊錄云阿須倫所問八事經

摩竭王經一卷 舊錄云摩竭國王經

薩波達王經一卷 並見舊錄

尸呵遍王經一卷 舊錄云尸呵遍王經

年少王經一卷 見舊錄

太子法慧經一卷 見舊錄云太子法經

十九

是光太子經一卷

長者難提經一卷

長者子誓經一卷

五百婆羅門問有無經一卷

女利行經一卷 並見舊錄

貧女聽經蛇醫命終經一卷古錄云貧女聽經蛇醫命終生天經

國王癡夫人經一卷

四婦因緣經一卷

婬人曳墮行經一卷並見舊錄

須多羅經一卷舊錄云須多羅入胎經

惰迦經一卷見舊錄晉言堅強

盤達龍王經一卷見舊錄

牛米自供養經一卷舊錄云牛米自供經

行牧食牛經一卷舊錄所載

隨釋迦牧牛經一卷見舊錄

法嚴經一卷並見舊錄疑即是等入法嚴經

壁四經一卷

賣智慧經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

止寺中經一卷並見舊錄

無端底持經一卷舊錄云無端底總持經

安般行道經一卷

解慧微妙經一卷

失道得道經一卷並見舊錄

心情心識經一卷見舊錄云有注

道德果證經一卷

父子因緣經一卷並見舊錄

檢意向正經一卷

熒火六度經一卷舊錄云有明度經一卷云一名熒火明度經

雜阿含經一卷

小觀世樓炭經一卷

內禪波羅蜜經一卷並見舊錄

四輩經一卷舊錄云四輩弟子經或云四輩學經

大四諦經一卷

五方便經一卷

五惟越羅名解說經一卷

五陰經一卷

中五濁世經一卷

六波羅蜜經一卷

大七車經一卷

八正邪經一卷

八總持經一卷

八輩經一卷

八部僧行名經一卷

大十二因緣經一卷

十八難經一卷並見舊錄

五十二章經一卷見舊錄別有孝明四十二章經

百八愛經一卷見舊錄似抄五蓋疑結經

遠慧三昧經一卷見舊錄一名文殊師利問菩薩十事行經

小安般舟三昧經一卷見舊錄

禪行斂意經一卷舊錄云禪行檢意經

禪數經一卷見舊錄

化譬喻經一卷見舊錄亦云化喻經

群生偈經一卷見舊錄

大總持神呪經一卷見舊錄亦云總持呪經

薩和薩經一卷見舊錄亦云國王薩和薩經

惠定普遍神通菩薩經一卷見舊錄亦云慧定普遍國土神通菩薩經

貧女人經一卷見舊錄亦云貧女難陀經

阿秋那經一卷見舊錄亦云阿秋那三昧經

右一百一十部合二百九十一卷並是古舊二錄失譯諸經今結附此以彰遂年無所依據

歷代三寶紀卷第五 譯經魏吳

歷代三寶紀卷第六 譯經西晉 營六

隋翻經學士臣費長房上

西晉錄者司馬炎字安世河內温人魏大將軍侍中錄尚書相國晉王昭之太子昭薨炎嗣爲王元帝知曆數有歸使太保鄭沖奉璽致位炎垂拱受禪是爲武帝稱晉都雒及長安舊東西京也晉武在馭十有五年到咸寧中命司馬伷平吳得皓封歸命侯自後漢末安二十四年至晉泰康肇元庚子歲首於是九州還一統矣又吳黃武初陸績有言曰從今已後更六十年天下車同軌書同文至是果如績言蜀平吳滅將六十年二十載後至于惠帝永寧之初政道虧頹群雄嶽峙趙王創基搆逆篡立於朝張軌纖迹弗臣擅拔涼土內外糜沸仍漸亂階劉淵所以平陽李雄因茲并絡懷帝蒙塵咸谷愍帝播起長安既道藉時興而兩都板蕩法由人顯屬二主栖遑萬姓崩離歸信靡託百官失守釋種無依時有沙門竺法護及疊梁婁至等忘身利物誓志弘宣匪憚苦辛闡法爲務護於晉世出經最多其法欽羅叉聶遠父子竺叔蘭等相繼度述所以五十年間華梵道俗十有三人并前失譯諸經戒等合四百五十一部七百一十七卷集爲西晉二京四主五十二年世錄云爾

卷六 一

西晉沙門竺法護 二百一十部三百九十四卷經戒

沙門疊梁婁至 一部一卷經

沙門安法欽 五部一十二卷經

沙門無羅叉 一部二十卷經

清信士聶承遠 三部四卷經

沙門竺叔蘭 二部五卷經

承遠子清信士道眞 五十四部六十六卷經及錄目

卷六 二

沙門白法祖 二十三部二十五卷經

沙門釋法立 四部一十三卷經

優婆塞衞士度 一部二卷經

沙門支敏度 二部一十三卷經

沙門釋法炬 一百三十二部一百四

十二卷經

沙門支法度　四部五卷經

諸失譯經　八部一十五卷經

西晉雜譬喻三百五十首經二十五卷 見別錄

光讚般若經十卷 太康七年十一月二十五日出凡十七品或十五卷見道安錄

新道行經十卷 太始年第二出與漢世竺佛朔譯者道行全異亦名小品光讚般若

漸備一切智德經十卷 元康七年出是華嚴十地品或五卷見聶道真錄

閑居經十卷

正法華經十卷 太康七年出清信士張士明張仲正及法獻等筆受或七卷見聶道真錄曇邃誦之日一遍送咸神請九十月早訖白馬一疋白羊五頭絹九十疋

普曜經八卷 永嘉二年於天水寺出是第三譯沙門康殊白法巨等筆受與蜀普曜及智猛寶雲所出六卷者小異見聶道真及古錄

颰陀劫三昧經七卷

修行經七卷 太康五年出是第二譯與僕安世高出六卷者少異亦云道地經亦云道地脩行經見寶唱錄

大哀經七卷 元康元年出或八卷六卷是大集一品見竺道祖晉世雜錄

賢劫經七卷 元康元年出趙文龍筆受或十卷十三卷舊錄云永康年出見聶道真錄

小品經七卷 太始四年三月四日譯是第二出或八卷見聶道真錄與竺道行經本同大同小異或十卷

薩芸分陀利經六卷 太始元年譯見竺道祖晉世雜錄

持心經六卷 太康七年出凡十七品一名等御諸法經一名持心梵天所問經一名莊嚴佛法經亦云持心梵天經見舊錄聶道真錄

度世品經六卷 元康元年四月十三日出是華嚴經離世間品見聶道真錄

寄跡金剛力士經五卷 太康元年十月八日出或八卷四卷見支敏度及竺道祖晉世雜錄

樓炭經五卷 或六卷八卷是長阿含世記句文小異見聶道真錄道安云出方等部

生經五卷 太康六年正月十九日譯或四卷見聶道真錄

如來興顯經五卷 元康元年十二月二十五日出是華嚴經如來性品亦云興顯如幻經見聶道真錄

阿差末經四卷 永嘉元年十二月一日譯是第二出或五卷七卷出大集或云阿差末菩薩經見聶道真錄及別錄

無盡意經四卷 太始年第二出與阿差末同本別譯出大集見聶道真錄或五卷

寶女經四卷 太康八年四月二十七日出或三卷亦云寶女三昧經或云寶女問慧經出大集見聶道真錄

普超經四卷 太康七年出第二譯與漢世支讖阿闍世王經本同別譯亦云普超三昧經亦云文殊普超三昧經見竺道祖雜錄

海龍王經四卷 太康六年七月出或三卷見聶道真錄

阿惟越致經四卷 或云阿惟越致遮經或云不退轉法輪經四卷或云廣博嚴淨經六卷四經同本別譯見聶道真錄

持人菩薩所問經三卷 或四卷與持世經同本別譯

等集衆德三昧經三卷 或云集一切福德三昧經或二卷見聶道真錄

超日明三昧經三卷 太始七年正月譯初出或兩卷或直云超日明經見聶道真錄

菩薩藏經三卷

諸神呪經三卷

寶髻菩薩所問經二卷 泰熙元年七月十四日出大集一名菩薩淨行經舊錄云寶髻經

須真天子經二卷 太始二年於長安青門內白馬寺出安文惠白元信傳語聶承遠張玄伯孫休達筆受亦云問四事經見竺道祖晉世雜錄

文殊師利佛土嚴淨經二卷 泰熙年出或云嚴淨佛土或云

佛土嚴淨見竺道祖晉世雜錄

弘道廣顯三昧經二卷 永嘉二年三月出一云阿耨達一云阿耨達請佛一云金剛定意或無三昧字凡四名凡十品一本但有七品少中三品一本正有前五品見聶道真錄

大般泥洹經二卷 太始五年七月三日出亦云方等泥洹經見聶道真 晉六 五 錄

無量壽經二卷 永嘉二年正月一十一日譯是第四出與吳世支謙魏世康僧鎧白延等出本同文異亦云無量清淨平等覺經見竺道祖晉世雜錄

首楞嚴經二卷 別有異出首楞嚴云阿難言

寶藏經二卷 太始六年出

要集經二卷 亦云諸佛要集經

般舟三昧經二卷 道安云更出般舟三昧經

大善權經二卷 太康六年六月譯初出亦云慧上菩薩問大善權經或云慧上菩薩經或善權方便或方便所度無極凡五名見聶道真錄

順權方便經二卷 亦云轉女身菩薩經亦云惟權方便經舊錄云順權女經見聶道真錄

隨權女經二卷 見別錄安錄無

如幻三昧經二卷 或三卷

等目菩薩經二卷 或三卷

勇伏定經二卷 元康元年四月九日出是第四譯與支讖支謙白延等所出首楞嚴經本同名異文少別見聶道真錄

更出阿闍世王經二卷 第二出

賈客經二卷

文殊師利現寶藏經二卷 亦云文殊師利佛土嚴淨經

佛昇忉利天為母說法經一卷 太始年出亦云佛昇忉利天品經見聶道真錄

仁王般若波羅蜜經一卷 見晉世雜錄

普門品經一卷 太康八年正月出見聶道真錄

月光童子經一卷 亦云月明童子經與申日兜失利越等三經同本異譯

金剛藏菩薩行經一卷 元康七年於長安市西寺譯出華嚴第二十二卷

大淨法門經一卷 建興元年十二月二十六日出見聶道真錄 晉六 六

離垢施女經一卷 太康十年二月二日出見聶道真錄

須摩提菩薩經一卷 亦云須摩提經亦云須摩經見聶道真及竺道祖等錄

龍施女經一卷 舊錄云龍施本經第二出

大方等頂王經一卷 初出亦云頂王經亦云維摩詰子問經亦云善思童子經見支敏度錄

無所悕望經一卷 亦云象步經亦云象腋經見聶道真錄

魔逆經一卷 太康十年十二月一日出見聶道真錄

濟諸方等學經一卷 或無學字見竺道祖晉世雜錄

菩薩行五十緣身經一卷 亦云五十緣身行經亦云菩薩緣身五十事經見竺道祖晉世雜錄

彌勒菩薩所問本願經一卷 大安二年五月十七日譯一名彌勒菩薩本願經一名彌勒難經見聶道真錄及竺道祖錄

文殊師利淨律經一卷 太康十年四月八日護於洛陽白馬寺通西域沙門寂志誦出經後尚有數品悉忘但宣憶者聶道真來受見竺道祖錄一云淨律經

無思議孩童菩薩經一卷 一云不思議光所問經亦云名無思議光經

彌勒佛經一卷 大安二年出一名彌勒來下生經見聶道真錄

舍利弗目連遊諸國經一卷 或云舍利弗摩訶目犍連遊 七 晉六 四衢經

瑠璃王經一卷

寶施女經一卷 一名須摩提法律三昧經見聶道真錄

佛為菩薩五夢經一卷 太安二年五月譯一名佛五夢一名太子五夢一名仙人五夢見舊錄及聶道真錄

摩目揵連本經一卷 一本有訶無揵字
太子墓魄經一卷 第二出
四不可得經一卷 見竺道真及正度錄
菩薩悔過法經一卷 或無經字下注云出龍樹十住論
乳光經一卷 與犢子經本同譯別
心明女梵志婦飯汁施經一卷 亦直云心明經
大六向拜經一卷 太安元年譯或云尸迦羅越六向拜經或直云六向拜經見支敏度及寶唱錄
蓊樞魔經一卷 一名指髻經或作蓊樞魔羅經見竺道真錄
菩薩十住經一卷 與菩薩十地經大同小異
摩調王經一卷 第二出與吳世支謙譯者大同小異出六度集
照明三昧經一卷
所欲致患經一卷 太安三年正月譯見聶道真及王宗等錄
法沒盡經一卷 或作滅字一云空寂菩薩所問經第二譯與吳世支謙出者同
菩薩齋法經一卷 或無經字一名正齋一名持齋一名賢首菩薩齋法
獨證自誓三昧經一卷 一名如來自誓三昧經
過去佛分衛經一卷 或云過去見舊錄
五蓋疑結失行經一卷 永寧二年四月十二日出見聶道真錄
總持經一卷 出生經或云佛心總持經

五福施經一卷
無憂施經一卷
無極寶三昧經一卷 永嘉元年三月三日譯見聶道真錄及別錄
寶網童子經一卷 亦云寶網經見聶道真錄
文殊師利悔過經一卷 切出亦云文殊師利五體悔過經
普法義經一卷 亦云普義經第二譯與漢世世高出者大同小異見聶道真錄
滅十方冥經一卷 光熙元年八月十四日出一本無滅字見聶道真錄
菩薩十地經一卷 亦云十地經亦云大方廣經出華嚴十地品
溫室洗浴衆僧經一卷 一名溫室經見聶道真錄
賴吒和羅所問光德太子經一卷 太始六年九月三十日出一名光德太子經見竺道祖晉世雜錄
當來變經一卷 見聶道真錄
五百弟子自說本起經一卷 太安二年五月譯舊錄云五百弟子說本末經見聶道真錄
師子月佛生經一卷 太安下譯見聶道真錄
迦葉結集傳經一卷 或云迦集戒經見聶道真錄
柰女耆域經一卷 大安年出一名柰女經見聶道真錄
胞胎經一卷 太安二年八月一日譯或云胞胎受身經見聶道真錄
維摩詰所說法門經一卷 長安二年四月一日譯是第三出與漢世嚴佛調吳世支謙出者大同小異見聶道真錄

郁伽羅越問菩薩行經一卷 或云郁伽長者經即大郁伽經或二卷是第三出與魏世康僧鎧吳世支謙譯本同廣略文異見道安及支敏度等錄
幻士仁賢經一卷 見聶道真錄
決總持經一卷 一云決定總持經
首意女經一卷 一云梵女首意經
舍頭諫經一卷 亦云太子二十八宿經亦云虎耳意經與摩登伽經同本異出第二譯與漢世安世高所出者小異見釋道安錄
十二因緣經一卷 第三出與漢世安世高出小異
六十二見經一卷 亦云梵網六十二見經見竺道祖錄
四自侵經一卷
無言童子經一卷 或二卷亦云無言菩薩經出大集見聶道真錄
聖法印經一卷 元康四年十二月五日於酒泉郡出竺法首筆受亦直云聖印經亦云慧印經道安云出雜阿含見聶道真及寶唱錄
移山經一卷 舊錄云力士移山經
嚴淨定經一卷 一名序世經
慧明經一卷
大迦葉本經一卷
光世音大勢至受決經一卷 元康年出亦直云觀世音受記

諸方佛名功德經一卷經見聶道真錄
目連上淨居天經一卷一本無天字出佛本行集經
普首童真經一卷見聶道真錄
十方佛名經一卷
三品修行經一卷亦云三品悔過經道安云近代人合大修行經
金蓋長者子經一卷
衆祐經一卷
觀行不移四事經一卷
小法沒盡經一卷
四婦喻經一卷
盧夷亘經一卷
盧羅王經一卷
檀若經一卷
龍施經一卷
馬王經一卷
鹿母經一卷
給孤獨明德經一卷亦云給孤獨氏經
龍王兄弟陀達誠王經一卷
勸化王經一卷

百佛名經一卷初出
殖衆德本經一卷
沙門果證經一卷
身觀經一卷
醫王經一卷
法觀經一卷
意經一卷
降龍經一卷
應法經一卷
邪見經一卷
何苦經一卷
受歲經一卷
貧窮經一卷
灌臘經一卷或云般泥洹後四輩灌臘經
寄具經一卷出生經
悔過經一卷亦云舍利弗悔過經
犯罪經一卷
法杜經一卷注為疑
雜讚經一卷
盂蘭經一卷

分別經一卷
腹使經一卷出生經
苦應經一卷
閑居經一卷出生鈔經
四種人經一卷
七寶經一卷
四未曾有經一卷亦云四未曾有法經
八陽經一卷
三十二相因緣經一卷或云菩薩三十二相經見道安錄
四自在神通經一卷
佛悔過經一卷
三轉月明經一卷
解無常經一卷
胎藏經一卷
離垢蓋經一卷
小郁伽經一卷與郁伽長者經不同
阿闍世女經一卷建武元年出第二譯與吳世支謙譯者小異亦名阿述達經亦名阿闍世王女經亦名阿述達菩薩經見聶道真及支敏度錄
人所從來經一卷

戒羅云經一卷
鴈王經一卷
十等藏經一卷
鴈王五百鴈俱經一卷
誡具經一卷
決道俗經一卷
猛施經一卷亦云猛施道地經見舊錄
城喻經一卷
誡王經一卷
菩薩齋經一卷或云賢者菩薩齋經已上一百六十一部三百三十五卷
多聞經一卷並是舊錄及三藏記
彌勒菩薩爲女身經一卷已下三十八部四十八卷並是吳錄別錄及皆出雜錄一本無菩薩
雜睡經一卷一本有眠字
文殊師利菩薩經一卷
寤意經一卷
寶日光明菩薩經一卷亦云寶日光菩薩問遣華國相貌經
樂想經一卷
尊上經一卷
慈仁問八十種好經一卷或直云八十種好經見道安錄

夫那羅經一卷
惰藍本經一卷見別錄云是異出惰藍經
貧女爲國王夫人經一卷
寶女問慧經一卷第二譯吳世支謙出者同出四卷寶女經
七女本經一卷第二譯與吳世支謙出者同
女人慾熾荒迷經一卷出出曜經
惒鞞梨天子詣佛說偈經一卷出雜阿含
梵王變身經一卷
光世音經一卷出正法華經
惟明二十偈一卷第二出與吳世支謙譯者同
三品悔過經一卷
耆闍崛山解一卷或有經字見祐錄
比丘尼戒一卷十誦本或有此字與從摩持所出小異
衆經錄目一卷
　右二百一十部合三百九十四卷月支國沙門曇摩羅察晉言法護本姓支歷遊西域解三十六國語及書從天竺國大賚梵本婆羅門經來達王門因居燉煌遂稱竺氏後到洛陽及往江左起武帝世太始元年至懷帝世永嘉二年其間在所遇緣便譯清信士聶承遠執筆助翻卷軸最多而高僧傳唯云護出一百六十五部出三藏集記錄一百五十四部三百九卷其中釋道安錄又闕四部祐足安云遭值亂世錄目星散更相錯涉信有是焉所以雜錄及諸別記多注竺法護出故知今之所獲審是護公翻譯不疑故聶承遠子道真與竺法首陳士倫孫伯虎虞世等前後並是筆受之人已見別傳不復委載又李廓錄及雜別錄並云支菩薩譯經六部一十六卷僧祐錄云天竺菩薩譯經數同群錄唯名不同而祐下注支菩薩共竺法護譯檢上翻名曇無羅察晉言即是法護然支菩薩六部經目並入法護錄中支竺姓乖始末異耳言菩薩者蓋美其號究檢群錄其支菩薩即竺法護無別兩人出三藏記便成二舉小非詳審

十二遊經一卷
　右一經一卷武帝世外國沙門畺梁婁

至晉言真喜太始二年於廣州譯見始
興及寶唱録
大阿育王經五卷光熙年出見竺道祖晉世雜録
道神足無極變化經二卷第二譯或三卷即是竺法護所出佛昇忉利天爲母説法經同本別名文小異見竺道祖晉世雜録
文殊師利現寶藏經二卷太安二年出或三卷亦云示現寶藏經見竺道祖晉世雜録
阿闍世王經二卷太康年譯見道祖晉世雜録
阿難目佉經一卷與微密持經本同名異見竺道祖晉世雜録
右五部合一十二卷惠帝世安息國沙
門安法欽太康年於雒陽譯
放光般若經二十卷第三出與漢世竺佛朔所譯道行及小品並同本異名別譯
右一部二十卷此經元是潁川朱士行
覩其別本行在洛陽嘗講道行披覽竊
覺文句隱質諸未盡善者每嗟嘆曰此
經實是大乘之要而文未周譯理不盡
誓志捐身發心尋取行以魏末甘露五
年發迹雍州遂遊西域於于闐得前梵
本九十章減六十萬言遣弟子弗如檀

晉云法饒從于闐送還歸洛陽未發之
頃于闐諸僧小乘學衆遂以白王云漢
沙門欲以梵書惑亂正典王爲地主若
不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也
王即不聽賷經出境士行懊惱深懷痛
心乃請乞求燒經爲證王即許焉於是
積薪聚置殿前欲以焚之士行至誠臨
火誓曰若當大法應流漢地經當不然
如其不護命也如何言已投經火即爲
滅皮牒如本更覺光鮮大衆駭服咸稱
神感遂得送來達到陳留還遇于闐僧
無羅叉竺叔蘭等當惠帝世元康元年
五月十日於倉垣水南寺譯之而竺道
祖僧祐王宗寶唱李廓法上靈裕等諸
録述著衆經並云朱士行翻此蓋據其
元尋之人推功歸之耳房審校勘支敏
度録及高僧傳出經後記諸雜別目等
乃是無羅叉竺法叔等三人詳譯朱士
行身留停于闐仍於彼化唯遣弟子奉
賷經來到乎晉地斯豈得稱士行出也

超日明三昧經二卷第二譯或直云超日明經與竺法護前出三卷者大同小異
迦葉詰阿難經一卷第二譯與漢世嚴佛調出者小異見始興及寶唱録
越難經一卷第二出
右三經合四卷惠帝世清信優婆塞聶
承遠以此經等雖並先出文義隱質理
句未圓遂後更整文偈刪改勝前見
今所行於世者是
異毗摩羅詰經三卷元康六年第五出與漢世嚴佛調吳世支謙竺法護羅什等譯本大同小異或二卷見竺道祖録
首楞嚴經二卷元康元年出是第五譯與二支一白一竹出者文異本同見聶道真録
右二經合五卷惠帝世西域沙門竺叔
蘭並於洛陽出
十住經十二卷
諸佛要集經二卷
觀世音授記經一卷第二出
寂音菩薩願經　卷
大光明菩薩百四十八願經一卷

文殊師利般涅槃經一卷
師子步雷音菩薩問發心經一卷（或云問文殊師利成佛發心經）
大雲密藏問大海三昧經一卷
溥首童真經一卷
寂音菩薩問五濁經一卷 [晉九 十七]
無言菩薩流通法經一卷（出大集）
菩薩戒要義經一卷（出菩薩戒經）
菩薩呵睡眠經一卷
菩薩呵家過經一卷
菩薩如意神通經一卷
菩薩苦行經一卷
菩薩宿命經一卷
菩薩受齋經一卷
菩薩導示行經一卷
菩薩求佛本業經一卷
菩薩奉施詣塔作願念經一卷
菩薩本行願品經一卷
菩薩求五眼法經一卷
菩薩出要行無礙法門經一卷

菩薩初發心時經一卷
大方廣菩薩十地經一卷（第二出與護諍大同小異）
菩薩戒身自在經一卷（或云自在王菩薩問如來警戒經）
菩薩三法經一卷
無言菩薩經一卷（第二）
菩薩道行六法經一卷
三曼陀跋陀羅菩薩經一卷
無垢施菩薩分別應報經一卷（即是異出離垢施經）
菩薩初地經一卷（亦云庵辯經）
菩薩緣身五十事經一卷（與五十緣經大同小異）
菩薩戒自在經一卷
菩薩十法住經一卷
儒童菩薩經一卷（出六度集）
菩薩十道地經一卷
光味菩薩造七寶梯經一卷（出六集）
波斯匿王欲伐鴦掘魔羅經一卷 [晉六 十八]
轉輪聖王七寶具足經一卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷
文殊師利與離意女論義極似維摩經一卷
文殊師利淨律經一卷（第二出與法護譯小異）

初發意菩薩行易行經一卷（出十住論）
菩薩布施懺悔法一卷（出決定毗尼）
菩薩戒獨受檀文一卷
菩薩懺悔法一卷（異本）
菩薩雜行法一卷
菩薩所行四法一卷
菩薩五法行經一卷
菩薩六法行經一卷
異出菩薩本起經一卷（或無起字）
衆經録目一卷

右五十四經合六十六卷聶承遠子道真惠帝之世始太康年迄永嘉末其間詢稟諮承法護筆受之外及護没後眞遂自譯前件新經誠師護公眞當其稱頗善文句辭義分炳此並見在別録所 [晉六 十九]
載

嚴淨佛土經二卷（亦云淨土經）
泥洹經二卷
善權經一卷
持心梵志經一卷

檀持陀羅尼經一卷
大方等如來藏經一卷
如來興顯經一卷
海龍王經一卷
長者修行經一卷亦云長者威施所問菩薩修行經亦云菩薩修行經
五百童子經一卷亦云幼童經出生經
佛問四童子經一卷
調伏王子道心經一卷出大乘
誓童子經一卷或作逝與菩薩逝經大同小異第二出
五百王子作淨土願經一卷
三幼童經一卷
二童子見佛說偈供養經一卷
大愛道般泥洹經一卷
等集三昧經一卷
首達經一卷舊錄
無量破魔陀羅尼經一卷
賢者五福經一卷
郁伽羅越問菩薩經一卷
惟逮菩薩經一卷見高僧傳及三藏記
右二十三經合二十五卷惠帝世河內

沙門白法祖出高僧傳止云祖出一經
然其所出諸經遭世擾攘名錄罕存莫
紀其實房廣搜檢諸雜記錄見此二十
二經並注祖出今依所覩備而載之
樓炭經六卷第二出見別錄與法護出五卷者小異出長阿含安錄無晉六二十
大方等如來藏經一卷舊錄云佛藏方等經見三藏記
法句本末經五卷第二出亦云法句譬喻亦云法譬經或四或六卷
諸德福田經一卷亦直云福田經
右四經合一十三卷惠帝世沙門釋法
立共法炬等於洛陽出
摩訶般若波羅蜜道行經二卷第二出直云道行經與漢世竺佛朔譯者文質爲異見竺道祖晉世雜錄
右一經二卷惠帝世優婆塞衛士度略
出從舊道行中刪改亦是小品及放光
等要別名耳未詳士度是何許人傳錄
弗載緣起莫尋
合首楞嚴經五本八卷第六出合兩支兩竺一白五本爲一部見支敏度錄
合維摩詰經三本五卷第四出合一支兩竺三本爲一經見支敏度錄

右二經合一十三卷惠帝世沙門支敏
度撰集衆譯共合爲部
樓炭經八卷第二出是長阿含世記一分與法立所出五卷六卷者大同略廣異先共法立出以惠末卷敘廣之見支敏度及寶唱錄
遺教法律經三卷一云遺教法律三昧經一云遺教三昧經見始興錄廿一
諸經菩薩名經二卷晉六
佛爲比丘說燒頭喻經一卷出雜阿含
波斯匿王祖母命終經一卷
魔女聞佛說法得男身經一卷第二出與先譯聲寬詭目違經本同名異見始興及僧祐錄
衰利經一卷
無懼經一卷
普施經一卷出阿含
無常經一卷
慢法經一卷
數經一卷出雜阿含
名稱經一卷
受持經一卷
忍辱經一卷
時非時經一卷一云非時經

灌經一卷亦云四月八日灌經
福田經一卷一名諸德福田經第二出與法立譯者小異出竺道祖晉世雜錄
福行經一卷出阿含
柔輭經一卷
正意經一卷第二出
伏婬經一卷
危脆經一卷
息恚經一卷出中阿含
要意經一卷出阿含或云惡意
求欲經一卷阿含
擧鉢經一卷
惡道經一卷阿含
法海經一卷
曉食經一卷出修行道地經第六
放逸經一卷
灰河經一卷
群牛譬經一卷阿含
鑄金喻經一卷
毒草喻經一卷出生經

廿二

恒河喻經一卷
須河喻經一卷
木杵喻經一卷阿含
調達喻經一卷
嬰兒喻經一卷
大蛇譬喻經一卷亦云大蛇經見舊錄
介甲擊土譬經一卷亦云介甲取土經見舊錄
灰河譬喻經一卷與灰河經小異
毒喻經一卷與毒草喻小異出生經
飛鳥喻經一卷阿含
譬喻六人經一卷出爲慈經
群羊喻經一卷
田夫喻經一卷阿含
馬喻經一卷
韋提希子月夜問夫人經一卷
頂生王故事經一卷

卅六

廿三

波斯匿王詣佛有五威儀經一卷阿含
波斯匿王喪母經一卷
淨飯王般泥洹經一卷
阿闍世王受決經一卷

阿闍世王問五逆經一卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷
頻毗娑羅王詣佛供養經一卷
瑠璃王攻釋子經一卷
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷
優塡王經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷阿含
羅漢遇瓶沙王經一卷阿含
明帝釋施經一卷
和難經一卷出生經
鴦掘魔婦死經一卷或云婦化經
阿梵和利比丘無常經一卷
波利比丘謗梵行經一卷
摩訶比丘經一卷
拘提比丘經一卷
調達教人爲惡經一卷出六度集
調達問佛顏色經一卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷阿含
差摩比丘喻重病經一卷出雜阿含

瞻波比丘經一卷
鴦掘髻經一卷第二出與法鬘指髻經大同小異
比丘分衛經一卷出生經
佛看病比丘不受長者請經一卷出出曜經
佛為諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷
廿六 廿四
比丘求證人經一卷亦云佛為諸比丘說莫思惟世間經
比丘問佛多優婆塞命終經一卷出中阿含
佛為比丘說大力經一卷
佛為年少比丘說正事經一卷
聰明比丘經一卷
大悲比丘本願經一卷
羅漢迦留陀夷經一卷
和難釋經一卷出生經與和難經小異
羅旬喻經一卷
佛降鴦掘魔人民歡喜經一卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷阿含
金師精舍尊者病經一卷
難提釋經一卷
浮彌經一卷出增阿含
比丘各言志經一卷出生經

比丘疾病經一卷出生經
比丘於色猒離經一卷阿含
佛為比丘說三法經一卷
坐禪比丘命過生天經一卷
比丘避女惡名欲自殺經一卷
廿六 廿五
比丘問佛何故捨世學道經一卷出出曜經
佛為比丘說極深嶮難處經一卷
沙曷比丘功德經一卷見舊錄
深淺學比丘經一卷
相應相可經一卷
比方世利經一卷
前世三轉經一卷
少多制戒經一卷
求欲說法經一卷
衆生身穢經一卷
信能渡河經一卷
苦陰因事經一卷出中阿含
業喻多少經一卷
異信異欲經一卷
向邪達法經一卷

說法難值經一卷
增一阿含經一卷出增一阿含
積木燒然經一卷與枯樹經大同小異
恒水流澍經一卷
邪業自活法經一卷出生經
栴檀塗塔經一卷
眼色相繫經一卷
處中行道經一卷
無始本際經一卷
往古造行經一卷
捨諸世務經一卷
衆生未然三界經一卷
有衆生三世作惡經一卷
人民疫疾受三歸經一卷
信人者生五種過患經一卷
廿六 廿六
四大色身生猒離經一卷
以金貢太山贖罪經一卷世注入疑錄

右一百三十二部合一百四十二卷惠
帝世沙門釋法炬出初炬共法立同出
立死炬又自出多出大部與立所出每

相參合廣略異耳僧祐錄全不載既見
舊別諸錄依聚繼之庶知有據以考正
僞焉
文殊師利現寶藏經二卷第二出與安法欽所譯三卷者大同小異見竺道祖雜錄
十善十惡經一卷見竺道祖晉世雜錄
逝童子經一卷第三出亦名長者制經亦直云制經亦云菩薩逝經亦直云逝經五本大同別譯異名
善生子經一卷第二出與竺法護竺難提尸迦羅越六面拜經大同小異見支敏度及竺道祖錄
右四經合五卷惠帝永寧年中沙門支
法度出總見寶唱錄
度世品經六卷
如來秘密藏經二卷一名大方廣如來性起微密藏經亦直云如來性起
阿耨達龍王經二卷
方等陀羅尼經一卷
寶嚴經一卷
五福德經一卷亦直云五福經
明相續解脫地波羅蜜經一卷

弟子學有三輩經一卷或云三品弟子經
右八經合一十五卷吳別二錄並直單
注元康年中出不顯譯人詳覧群錄未
見指的所以別件猶殊失譯
歷代三寶紀卷第六譯經西晉

歷代三寶紀卷第七譯經東晉　晉七
隋翻經學士臣費長房上
東晉錄者宣帝曾孫瑯琊武王後恭王瑾之
子名睿字景文初生之晨內有神光一室盡
明白毛生於目角之左眼有精曜矚睇眄煒
如也累官使持節安東將軍都督楊州諸軍
事左丞相懷愍敗後百官分離或走江南或
為曜戮長安失據帝幽平陽江東于時忽見
五百群下勸睿宜稱晉王統攝萬機以臨億
兆愍帝崩後遂即居尊號建武年因都建業
避愍帝諱改為建康先太康二年吳舊將管
恭作亂于時建業伍振筮之曰恭已滅矣然
更三十八年揚州當有天子至是果如其言
又秦始皇世望氣者云吳金陵山五百年後
當出天子始皇忌焉發兵因鑿金陵山斷改
稱秣陵冀絕其王自子正至睿五百二十六
年有晉金行奄君四海金陵之瑞其在於斯
時又謠云五馬浮渡江一馬化為龍永嘉喪
亂天下淪覆唯瑯琊西陽汝南南頓彭城等
五王獲濟江表而睿首基為元帝矣將知受

命上感天靈欲跨輿圖下資地勢地負其勢始皇鑒之弗亡天降其靈劉曜殲而莫盡自元皇建武元年丁丑創都至恭帝元熙元年己未禪宋其間一百四載華梵道俗二十七人而所出經幷舊失譯合二百六十九部五百七十九卷集爲東晉一十二主建康錄

東晉沙門帛尸梨蜜多羅　三部十一卷經呪
沙門支道根　二部七卷經
沙門康法邃　一部一十卷經
沙門竺曇無蘭　一百一十部一百一十二卷經呪戒
沙門康道和　一部三卷經
沙門迦留陀伽　一部一卷經
沙門僧伽提婆　五部一百一十七卷經論
沙門卑摩羅叉　二部五卷律雜事
沙門曇摩　一部二卷律要
沙門佛䭾跋陀羅　一十五部一百一十五卷經戒論
沙門釋法顯　六部二十四卷經戒論傳
沙門祇多蜜　二十五部四十六卷經
外國居士竺難提　三部四卷經
沙門釋法力　一部一卷經
沙門釋嵩公　三部三卷經
沙門釋退公　一部一卷經
沙門釋法勇　一部一卷經
沙門釋慧遠　一十四部三十五卷論讚
沙門釋僧敷　一部一卷論
沙門釋曇詵　二部六卷注論
沙門支道林　七部七卷論旨歸
沙門竺僧度　一部一卷旨歸
沙門釋道祖　四部四卷目錄
沙門支愍度　一部一卷都錄
沙門康法暢　一部一卷論
沙門竺法濟　一部一卷傳
沙門釋曇微　二部二卷論旨歸
諸失譯經　五十三部五十七卷經

呪

東晉灌頂經九卷（見雜錄）
大孔雀王神呪經一卷（見竺道祖晉世雜錄及三藏記）
孔雀王雜神呪經一卷（亦見道祖錄及三藏記但譯未盡）

右三部合一十一卷元帝世西域沙門帛尸梨蜜多羅晉言吉友國王之子當承世位以國讓弟暗軌大伯悟心內啓遂爲沙門天姿高朗風神俊邁直爾對之便已卓然出於物表況其聰辯言晤者乎丞相王導一見而奇之以爲吾之徒也由是顯名導嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑而答曰若使貧道如檀越爲今日豈得歷遊至此時人以爲佳對善持呪術所向皆驗盛行建康時人呼爲高座法師又授弟子覓歷高聲梵唄傳響迄今

方等法華經五卷（成帝咸康元年譯）
阿閦佛刹諸菩薩學成品經二卷（太康年出是第二譯與支讖譯大同小異）

右二部合七卷成帝世沙門支道根出

並見竺道祖晉世雜錄

譬喻經十卷 舊錄云正譬喻經

右一部十卷成帝世沙門康法邃類集

衆經撰出此部事甚要妙

義足經二卷 見吳錄亦云吳出

二百六十戒三部合異二卷 太元六年六月二十日於謝鎮西寺令僧詳重校見晉錄及寶唱錄

三十七品經一卷 太元二十年譯道安云出律經

賢劫千佛名經一卷 上二經並見僧祐錄

八師經一卷

王耶經一卷 或云玉耶女經

荷鵰阿那含經一卷 舊錄云荷鵰或作苛字

戒德經一卷 或云戒德香經

七夢經一卷 舊錄云阿難七夢經

水沫所漂經一卷

比丘聽施經一卷

治禪法經一卷

蛇行法經一卷 出阿含

暴象經一卷

群牛千頭經一卷

拘薩國烏王經一卷 或有羅字出生經

夫婦經一卷 出生經

犢牛經一卷 或作子

野鷄經一卷 出生經

驢駝經一卷

蟲狐烏經一卷 或作烏出生經

孔雀經一卷 出生經或孔雀王經

五苦經一卷 或云淨除罪蓋娛樂佛法經或云五道章句經或云五苦章句經凡四名

十善十惡經一卷 第二譯吳錄云異出

自愛經一卷 或云自愛不自愛經見舊錄

阿難念彌經一卷 或作缺字

國王不犂先泥十夢經一卷

摩天國王經一卷 出六度集

彌蓮經一卷 見舊錄或彌蘭出六度集

梵志頌波羅延問種尊經一卷

寂志果經一卷

羅婆鳥爲鷹所捉經一卷 羅婆晉云雀

大魚事經一卷

見水世界經一卷 出大集經

新歲經一卷

佛見梵天頂經一卷

鼈獼猴經一卷 出生經

赤觜烏喻經一卷

無吾我經一卷

戒相應經一卷

阿耨風經一卷 阿耨風晉言依伏

阿難多逗羅云母經一卷

阿育王供養道場樹經一卷

採蓮華王經一卷 或云採蓮華上佛授決號妙華經

四天王案行世間經一卷

帝釋慈心戰勝經一卷

三十三天園觀經一卷 出增一阿含經

比丘問佛釋提桓因因緣經一卷 出雜阿含經

天於脩羅欲鬪戰經一卷 出長阿含經

天帝受戒經一卷

釋提桓因詣目連放光經一卷

梵天策數經一卷 舊錄云諸天事經

諸天地經一卷 異出本

比丘浴遇天子放光經一卷

諸天問如來警戒不可思議經一卷（出大集經）
天神禁實經一卷（出義足經）
罪業報應經一卷
救護身命經一卷
集脩士行經一卷
勸行有證經一卷（出雜阿含經）
禪思滿足經一卷（出阿含經是第二譯）
忠心正行經一卷（出六度集經或云忠心經舊錄云大忠心經小忠心經）
見正經一卷
四大泥犁經一卷（別錄載三藏記云失譯無大字）
佛為比丘說大熱地獄經一卷
地獄眾生相害經一卷
十法成就惡業入地獄經一卷
眾生頂有鐵磨盛火熾然經一卷（出雜阿含）
見一眾生舉體糞穢塗身經一卷（出雜阿含）
鐵城泥犁經一卷
泥犁經一卷（或云中阿含泥犁經）
目連見大身眾生然鐵纏身經一卷（出雜阿含）
比丘成就五法入地獄經一卷（出阿含）

學人意亂經一卷
蓱沙王五願經一卷
般泥洹時大迦葉赴佛經一卷（或云摩訶迦葉）
五眼文經一卷
弟子命過經一卷
孔雀王呪經一卷（吳前吉支所譯者）
龍王結願五龍神呪經一卷
摩尼羅亶神呪經一卷
龍王呪水浴經一卷
大神將軍呪經一卷
伊洹法願神呪經一卷
十八龍王神呪經一卷
摩尼羅亶神呪案摩經一卷
藥呪經一卷
大神母結誓呪經一卷
呪毒經一卷
持句神呪經一卷
麻油述呪經一卷
檀持羅麻油述神呪經一卷
七佛所說結麻油述呪經一卷

解日厄神呪經一卷
呪水經一卷
觀水經一卷
請雨呪經一卷
止雨呪經一卷
幻師跋陀神呪經一卷（亦云波陀）
陀鄰鉢呪經一卷
呪時氣病經一卷
呪小兒經一卷
呪齒痛經一卷
呪眼痛經一卷
呪牙痛經一卷
六神名神呪經一卷
幻師阿鄒夷神呪經一卷
醫王惟婁延神呪經一卷（或云阿難所問醫王惟婁延神呪經）
十誦比丘戒本一卷（太元六年合曇摩持竺僧純三家本以為此一卷見寶唱錄）
離欲優婆塞優婆夷文一卷（亦云具行二十二戒文）
右一百一十部合一百一十二卷孝武
帝世西域沙門竺曇無蘭晉言法正於

揚都謝鎮西寺蘭取世要略大部出唯二經是僧祐録載自餘雜經見別録雖並有正本既復別行故悉列之示有所據

益意經三卷（第二出）

右一部合三卷孝武帝世沙門康道和太元末譯見竺道祖晉世雜録朱士行漢録云二卷不顯譯人

十二遊經一卷（第二出與岳泯譯者小異）

右一卷孝武帝世外國沙門迦留陀伽晉言時永太元十七年譯見竺道祖晉世雜録及寶唱録

中阿含經六十卷（隆安元年十一月於東亭寺出至二年六月訖道祖筆受第二譯與曇摩難提譯者本不同見道祖録）

增一阿含經五十卷（隆安元年正月出是第二譯與難提本小異竺道祖筆受或四十二或三十二無定見道祖及寶唱録）

阿毗曇心論四卷（太元十六年在廬山爲慧遠出道慈筆受）

三法度論二卷（太元十六年於廬別録云一卷與秦曇摩難提出者大同小異或直云三法度無論字或注經字者）

教授比丘尼法一卷（見別録亦云在廬山出）

右五部合一百一十七卷孝武及安帝世罽賓國三藏法師瞿曇僧伽提婆晉言衆天後秦姚世渡江先是廬山慧遠翹勤妙典聞提婆至止即請入廬嶽出之去華存實今見所傳蓋其文也隆安末年來遊建康晉朝王公風流名士莫不造席至冬爲衛軍將軍東亭侯王珣重出中增一阿含等集京都名德釋慧持等四十沙門詳共翻譯來夏方訖其在江洛前後所出經論百餘萬言皆妙得深旨

毗尼誦三卷（是十誦後善誦）

雜問律事二卷（衆律要用並見二秦録）

右二部合五卷安帝世罽賓國三藏律師卑摩羅叉晉言無垢眼姚秦弘始八年至長安羅什去世乃適壽春止石磵寺律徒雲聚盛闡毗尼羅什所譯十誦有五十八卷羅叉後開爲六十一卷改善誦爲毗尼誦故今有兩名後之江陵出律雜事道場慧觀筆受盛行於世相傳迄今

雜問律事兩卷（人亦不同文亦大異見別録）

右一部合二卷安帝世隆安四年三月二日沙門釋僧遵等二十餘德於楊州尚書令王法度精舍請三藏律師曇摩晉言法譯出序其卷首明佛法僧物互相交涉分齊差殊甚要須善防護

華嚴經五十卷（義熙十四年於道場寺出至宋永初二年方訖或六十卷見竺道祖晉世雜録）

觀佛三昧經八卷（一名觀佛三昧海經見竺道祖晉世雜録或云宋世出）

過去因果經四卷（見別録）

新無量壽經二卷（永初二年於道場寺出見寶唱録）

達摩多羅禪經二卷（一名不淨觀經一名修行道地經）

大方等如來藏經一卷（元熙二年於道場寺出是第二譯見竺道祖晉世録與法立出者小異）

文殊師利發願偈經一卷（元熙二年於道場寺出經後記其歲庚申一本無偈字見寶唱録）

出生無量門持經一卷（一名成道降魔得一切智經於廬山譯見竺道祖録）

本業經一卷

新微密持經一卷(隆安二年第二出與吳世支謙所譯者大同小異見竺道祖錄)

淨六波羅蜜經一卷

菩薩十住經一卷(第三出)

僧祇律四十卷(義熙十二年十一月共法顯譯見竺道祖錄及別錄或三十卷)

僧祇大比丘戒本一卷(於道場寺譯是第二出見寶唱錄)

方便心論一卷(共法業出見高僧傳)

右一十五部合一百一十五卷安帝世

北天竺國三藏禪師佛馱跋陀羅晉言覺賢於楊都及廬山二處譯沙門法業慧義慧嚴等詳共筆受高僧傳云賢出泥洹及修行等一十五部凡一百一十七卷依寶唱錄足無量壽及戒本部數雖滿尚少兩卷未詳何經來哲博閑式希續繼真補遺漏庶滿法流焉

大般泥洹經六卷(義熙十三年於謝司空公謝石道場寺出舊錄云覺賢出寶雲筆受是大本前分十卷大眾問品見道祖錄或十卷)

方等泥洹經二卷(見竺道祖錄)

雜藏經一卷(與鬼問目連餓鬼報應目連說地獄餓鬼因緣等四本同從異名別譯見寶唱錄)

僧祇尼戒本一卷(共覺賢譯是第二出與魏世柯迦羅出者小異)

雜阿毗曇心論十三卷(共覺賢譯是第二譯與前秦僧伽跋澄出者大同)

歷遊天竺記傳一卷

右六部合二十四卷平陽沙門釋法顯以安帝隆安三年發趾長安遊歷天竺遠尋靈跡求晉所無眾經律論經涉諸國學梵書語自手抄寫前件梵本從北之南次師子國中有佛齒每年三月彼之國王預前十日莊嚴白象遣一貴重辯說智臣著王衣裳象上擊鼓大聲唱言如來在世四十九年說法度人無量億數眾生緣盡乃般泥洹自爾已來一千四百九十七載世間長昏眾生可愍却後十日佛齒當出無畏精舍可辦香華各來供養時正當晉義熙元年顯還汎海達到楊都於道場寺譯經戒論別傳備委所履歷云計從義熙元年太歲乙巳至今開皇十七年歲次丁巳便成一千六百八十一載矣

瓔珞經十二卷(或十四卷)

維摩詰經四卷(第三出)

禪經四卷

大智度經四卷

已上四部二十四卷見南來新錄

如幻三昧經二卷(第二出與漢世支讖譯般若三昧二卷本同名異文句小異見竺道祖晉錄)

阿術達經一卷

無所悕望經一卷

普賢觀經一卷(一名觀普賢菩薩經見道慧錄)

無極寶三昧經一卷(第二出)

五蓋疑結失行經一卷(第二出與竺法護出者大同小異)

所欲致患經一卷(第二出與法護出者小異)

如來獨證自誓三昧經一卷(第出)

法沒盡經一卷(第二出)

菩薩正齋經一卷(第二出)

照明三昧經一卷(第二出)

分衛經一卷

威華長者六向拜經一卷（一作威華字）
菩薩十住經一卷（第二出）
摩調王經一卷
指髮經一卷（或作指髻經）
浮光經一卷（或作乳光經）
彌勒所問本願經一卷
十地經一卷
寶女施經一卷
普門品經一卷（第二出與法護出者大同見道祖錄及三藏記）
右二十五部合四十六卷西域沙門祇
多蜜晉言謌友譯諸錄盡云祇多蜜晉
世出譯名多同計不應虛若非咸洛應
是江南未詳何帝一部見僧祐出三藏
集記已外並彰雜別諸錄所載
大乘方便經二卷（元熙二年譯是第三出與法護僧伽陀譯小異寶錄）（第七十四）（上卷薩所問經同本別譯見始興錄）
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷（第二出見法上錄）
威華長者六向拜經一卷（晉宋間於廣州譯見第三出與法護祇多蜜六向拜同見始興錄寶唱錄）

右三部合四卷外國居士竺難提晉言
喜法上錄云晉世譯未詳何帝年
無量壽至眞等正覺經一卷（一名樂佛土樂經一名極樂佛土經）
右一經一卷恭帝元熙元年二月外國
沙門竺法力譯是第六出與支謙康僧
鎧白延竺法護鳩摩羅什等所出本大
同文名少異見釋正度錄
迦葉結集戒經一卷
蓱沙王五願經一卷（亦名弗沙王經）
臼難經一卷（別足越難經後沈事小異）
右三部合三卷群錄並云晉末不知何
帝年沙門釋嵩公出或云高公見趙錄
及始興錄載
迦葉禁戒經一卷（一名摩訶比丘經一名眞僞沙門經）（第七十五）
右一經一卷晉末未詳何帝云沙門釋
退公出見始興錄
佛開解梵志阿颰經一卷
右一經一卷晉末未詳何帝云沙門釋
法勇出見趙錄

大智論要略二十卷（亦云釋論要抄）
問大乘中深義十八科合三卷（并羅什答）
阿毗曇心序一卷
妙法蓮華經序一卷
修行方便禪經序一卷
三法度序一卷
法性論一卷
明報應論一卷
釋三報論一卷
辯心識論一卷
不敬王者論一卷
沙門袒服論一卷
大智論序一卷（秦主姚興逼請述）
佛影讚一卷
右二十四部合三十五卷孝武及安帝
世廬山沙門釋慧遠述製遠鴈門人姓
賈氏年二十一遇釋道安以爲眞吾師
也聽安講般若經乃曰儒道九流皆糠
粃耳便投簪落髮即以綱維大法持爲
已任聞羅什入關便遺書通好曰釋慧

遠頓首去歲得姚左軍書具承德問仁
者曩日殊域越自外境于時音譯未交
聞風而悅頃承懷寶來遊則一日九馳
徒情欣雅味而無由造盡寓目望途增
其勞佇夫栴檀移植則異物同熏摩尼
吐曜則衆珍自積且滿願不專美於絕
代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁
願登高座爲著之什答書曰鳩摩羅耆
婆和南既未言面又文辭殊隔導心之
路不通得意之緣圯絕傳驛來況粗承
風德比知何如備聞一途可以蔽百經
言末後東方當有護法菩薩勗哉仁者
善弘其事夫財有五備福戒博聞辯才
深智兼之者道隆未具者疑滯仁者備
之矣所以寄言通好因譯傳心豈其能
盡粗酬來意耳損所致比量衣裁欲令
登法座時著當如來意但人不稱物以
爲愧耳今往常所用鍮石雙口澡灌可
以備法物之數也幷遺偈一章曰
既已捨染樂　心得善攝不　若得不馳散
深入實相不　畢竟空相中　其心無所樂
若悅禪智慧　是法性無照　虛誑等無實
亦非停心處　仁者所得法　幸願示其要
遠重答以報偈一章曰
本端竟何從　起滅有無際　一微涉動境
成此頹山勢　惑想更相乘　觸理自生滯
因緣雖無主　開途非一世　時無悟宗匠
誰將握玄契　來問尚悠悠　相與期暮歲
先是中土未有泥洹常住之說但言壽
命長遠而已遠乃歎曰佛是至極至極
則無變無變之理豈有窮耶因著法性
論曰至極以不變爲性得性以體極爲
宗什見論而歎曰邊國人未見有經便
與理合豈不妙哉秦主姚興欽遠德風
歎其才思致書慇懃信餉連接時釋論
新出興送論幷遺書令作論序以貽後
學遠名重鄰國聲價若是以智度論文
句繁廣初學難尋刪略要綱爲二十卷
序致淵雅使夫學者有過半功時桓玄
西征殷仲堪要遠出山欲共相見遠辭
以疾玄自入山左右謂曰昔殷仲堪入
山禮遠願公勿敬玄曰何有此理仲堪
本死人耳玄入見遠不覺致敬玄問不
敢毀傷何以剪削遠答立身行道玄稱
善所懷不敢復言乃說征討之意遠不
答玄又問何以見願遠云願檀越安隱
使彼亦無他玄出山謂左右曰實乃生
來未見斯人玄後欲沙汰衆僧又使沙
門行敬遺書於遠以決所疑遠答略云
袈裟非朝宗之服鉢盂豈廊廟之器因
著沙門不敬王者論有五篇文備在傳
集自是沙門得全方外之迹矣及玄西
奔安帝東反詔勞慰至陳郡謝靈運負
才傲俗少所推崇及一見遠肅然心服
遠內通佛理外善群書夫預學徒莫不
依擬遠住廬阜三十餘年影不出山迹
不入俗所著論序佛影銘讚幷詩書等
集爲十卷五十餘篇見重於世更不復
委

神無形論一卷

右論一卷元帝世楊都瓦官寺沙門竺
僧敷撰于時異學之徒咸謂心神有形
但妙於萬物耳隨其能言更相摧壓邪
正莫辯取捨靡從僧敷緣茲故著斯論
其論略云有形便有數有數則有盡神
既無盡故知無形時伏辯之徒雖紛紜
交諍既見理有詣則愜然信服焉

維摩詰子注經五卷
窮通論一卷
右二部合六卷廬山東林寺沙門釋曇
詵撰詵即慧遠弟子甚有才學

即色遊玄論一卷
辯三乘論一卷
釋曚論一卷
聖不辯知論一卷
本業經序一卷
本起四諦序一卷
道行旨歸一卷
右七部合七卷哀帝世沙門支遁撰遁
字道林幼而才拔善談名理謝安王洽
十九
劉惔殷浩許詢郄超孫綽桓彥表王敬
仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等並
一代名流皆著塵外之狎每以山居爲
得性之所頻被勑召辭不獲免復出帝
京郄超與親友書曰道林法師神理所
通玄拔獨悟數百年來紹明大法令真
理不絕一人而已林在京師涉歷三載
迄還山東上書告辭其末後云不悟乾
光曲曜猥被蓬蓽頻奉明詔使詣上京
進退惟谷不知所厝自到天衢屢蒙引
見優遊賓禮策以微言每愧才不拔滯
理無拘新不足對揚玄模允塞視聽踧
踖侍人流汗位席曩四翁赴漢千木蕃
魏皆出處有由默語適會今德非昔人
動靜乖衷遊蒐禁省鼓言帝側將因非
據何能有爲且歲月僶俛感若斯之歎
況復同志索居綜習遼落延首東顧孰
能無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄
以鳥養鳥所荷爲優謹露板闕申其愚
管裹粮望路伏待慈詔詔即許焉資有
人遺遁馬遁受而養之時或譏之遁曰
貧道愛其神駿聊復畜耳復有餉鶴者
遁謂鶴曰爾既遠是沖天之物寧肯爲
人耳目翫乎遂即放之有集十卷盛行
於世

毗曇旨歸一卷
右一卷哀帝世沙門竺僧度撰度本姓
王名晞字玄宗東莞人雖少出孫微而
天姿秀發至年十六神情奕拔卓爾異
人性善溫和鄉鄰所羡獨居事母以孝
節聞發娉同郡楊德慎女乃衣冠家族
女字苕華容貌端正又善墳史與度同
年初造婚時即相然許未及成禮苕華
母亡頃父又終度母亦卒度見世代無
常忽然感悟即捨俗出家改名僧度抗
迹塵表避地遊學苕華服畢自惟有三
從之義無獨立之道乃與度書謂髮膚
不可毀傷宗祀不可頓廢令其顧世教
改遠志曜翹爍之姿於盛明之世遠休
祖考之靈近慰人情之願幷贈詩五首
二十

其一篇曰大道自無窮天地長且久巨石故巨消芥子亦難數人生一世間飄若風過牖榮華豈不茂日夕就凋朽川上有餘吟日斜思鼓缶清音可娛耳濁味可適口羅紈可飾軀華冠可耀首安

卷七　廿二

事自剪削躭空以害有不道妄區區但令君恤後度答書曰夫事君以治一國未若弘道以濟萬邦事親以成一家未若弘道以濟三界髮膚不毀俗中之近言耳但吾德不及遠未能兼被以此為

愧然積簣成山亦冀從微之著也且披袈裟振錫杖飲清流詠般若雖公王之服八珍之饍鏗鏘之聲煒曄之色不與易也若能懸契則同期於泥洹矣且人心各異有若面焉卿之不樂道猶我之不慕俗矣楊氏長別離矣萬世因緣於今絕矣歲聿云暮時不我與學道者當以日損為志處世者當以及時為務卿年德並茂宜速有所慕莫以道士經心而坐失盛年也又報詩五篇其一首曰

機運無停住倏忽歲時過巨石會當竭
芥子誰云多良由去不息故令川上嗟
不聞榮啓期皓首發清歌布衣可煖身
誰論飾綾羅今世雖云樂當奈後生何
罪福良由己寧云己恤他度既志懷匪石不可迴轉若華感悟亦起深信度於是專精佛法講味群經所以著旨歸釋阿毗曇也

魏世錄目一卷

吳世錄目一卷

晉世雜錄一卷

河西錄目一卷

右四錄經目合四卷廬山東林寺釋慧遠弟子沙門釋道流創撰未就而流病卒流同學竺道祖因而成之大行於世

卷七　廿二

經論都錄一卷

右錄一卷成帝世預章山沙門支愍度總校群經合古今目錄撰此都錄

人物始義論一卷

右論一卷成帝世沙門康法暢作暢常執麈尾行每值名賓輒清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在

高逸沙門傳一卷

右傳一卷孝武帝世剡東峁山沙門竺法濟撰

立本論九篇一卷

六識旨歸十二首一卷

右二卷孝武帝世荊州上明寺沙門釋曇徽作徽本釋道安弟子常傳師化以講利物每法輪一轉則白黑奔波恒自惟顧解有所從乃圖寫安存念禮拜於是江陵士女咸西向致敬印手菩薩或問法師道化何如和上徽曰和上內行深淺未易可量外緣所被多諸神驗在

卷七　廿三

吾一滴寧比於江海者乎

遺教三昧經二卷（或云遺教三昧法律經）

未曾有因緣經二卷（或直云未曾有經）

阿那含經二卷

那先經二卷（或三卷）

觀無量壽佛經一卷
三世三千佛名經一卷
千佛因緣經一卷
五十三佛名經一卷
八部佛名經一卷
十方佛名經一卷
賢劫千佛名經一卷唯有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛異名
稱揚百七十佛名經一卷或直云百七十佛名
南方佛名經一卷
滅罪德福佛名經一卷
比丘諸禁律經一卷出無經字
摩訶僧祇律比丘要集一卷或云僧祇部隨用要集法
優波離問佛經一卷
沙彌威儀經一卷
比丘尼十戒經一卷
受十善戒經一卷
沙彌尼戒經一卷
賢者五福經一卷
賢者五戒經一卷或云賢者威儀法
優婆塞五戒經一卷

優婆塞威儀經一卷
波若得經一卷
觀世樓炭經一卷
本行六波羅蜜經一卷
定意三昧經一卷
般舟三昧念佛章經一卷
庾伽三磨斯經一卷隋言修行略一名達磨多羅禪法一名摩多尼菩薩禪法要集
禪定方便次第法經一卷
禪要呵欲經一卷
七萬二千神王護比丘呪經一卷
十二萬神王護比丘呪經一卷
三歸五戒帶佩護身呪經一卷
百結神王護身呪經一卷
宮宅神王守鎮左右呪經一卷
塚墓因緣四方神呪經一卷
伏魔封印大神呪經一卷
摩尼羅亶大神呪經一卷
召五方龍王攝疫毒神呪經一卷自七萬二千神王已下至此並有灌頂字今總為大灌頂經

梵天神策經一卷
普廣經一卷
右二卷幷藥師今成一部合前為大灌頂經凡十二卷
七佛所結麻油述呪一卷異出本
七佛神呪一卷有結縷法異出本
陀羅尼章句經一卷
摩尼羅亶神王呪案摩經一卷或無王字
五龍呪毒經一卷
齲齒呪一卷或云呪蟲齒或云呪齒
七佛安宅神呪經一卷
安宅呪一卷
三歸五戒神王名一卷道安云竺法護錄目有神呪三卷此神王名錄入其中即非失譯
右五十三卷經合五十七卷並是僧祐三藏集記新錄失譯見有經本者凡八百四十六部合八百九十五卷已外散入諸代世錄所餘附此為晉下失源

歷代三寶紀卷第七東晉譯經

歷代三寶紀卷第八 譯經苻秦姚秦 營八

隋翻經學士臣費長房上

前後二秦符姚世錄者此等亦是權霸時君弘法主也自晉室渡江匈奴羌雄伊瀍涇渭非復帝京夫子有云四夷交侵中國微矣其在斯乎符健本氏武都人也因二趙亂據有關西子孫乘機繼立稱帝號秦都長安至第三主諱永固生有神光從天屬地銘見其背曰草付臣遂改符氏永固立後十有六年時太史奏有德星見外國分野當有聖人入輔中國得之者王永固因求寵茲國鳩摩羅什婆襄陽彌天釋道安等時安屬晉攻南陽得安每與同輦詢訪政治兼敷釋典征西取什而什未到永固已薨六主四十四年入後秦姚長西戎羌因時繼立仍都長安改爲常安至其子興弘始三年春有樹連理生於廟庭逍遙一園葱悉變爲茝咸稱嘉祥應有智人來入國瑞冬什到雍興加禮遇待以國師崇敬甚隆大闡經論震旦宣譯盛在此朝四方沙門雲犇湊集先是長安自前漢廢到符秦興其間三百三十一載曠絕朝市民俗荒蕪雖數伽藍歸信尠寡三千德僧同止一處共受姚秦天王供養世稱大寺非是本名中搆一堂權以草苫即於其內及逍遙園二處翻譯法寶遠被瑞驗若茲因立僧官俸侍中秩置兩都錄緝五部僧昭玄之興始自此起魏末周初衢街稍整大寺因爾成四伽藍草堂本名即爲一寺草堂東常住寺常住南京兆王寺京兆後改安定國寺安定國西爲大乘寺邊安定在天街東畔八隅大井即舊大寺之東厨供三千僧之甘泉也子孫三主三十二年爲晉所滅其地入魏合二秦紀七十六年以後秦立一十二年西秦乾歸方滅符崇依甲子推故相交入起符健立皇始元年當晉穆帝永和十年甲寅之歲至姚泓永和二年是晉安帝義熙十三年丁巳國絕歷編實年六十四載華梵釋種一十六人合出經論傳等一百六十四部九百四卷總結以爲符姚二秦世錄云爾

符秦沙門曇摩持　二部二卷戒本壇文

沙門釋慧常　一部一卷戒本

沙門曇摩蜱　一部五卷經

沙門鳩摩羅佛提　一部二卷經

沙門曇摩難提　五部一百一十四卷經集論

沙門僧伽跋澄　三部二十七卷經

沙門僧伽提婆　三部六十卷阿毗曇等

沙門釋道安　二十四部二十八卷注解志錄

姚秦沙門竺佛念　二十三部八十六卷經論

沙門曇摩耶舍　二部三十一卷經阿毗曇

沙門弗若多羅　一部五十八卷律

沙門鳩摩羅什　九十八部四百二十五卷經論傳

沙門佛馱耶舍　四部六十九卷經律戒

沙門釋僧肇　四部四卷經

沙門釋僧叡　一部一卷經錄目

沙門釋道恒　一部一卷論

（符秦）十誦比丘戒本一卷

教授比丘尼二歲壇文一卷（僧純於龜茲國得本佛念執文）

右二部合二卷晉簡文世西域三藏律師曇摩持秦言法慧共竺佛念於長安（譯慧詳筆受見寶唱錄）

譯慧譯筆受

比丘尼本戒本一卷

右一卷晉簡文帝世律師釋慧常共曇摩持竺佛念等於長安譯錄乃不載所出部名計應多是十誦戒本

摩訶鉢羅般若波羅蜜經五卷（建元十八年譯或七卷見僧叡二秦錄）

右一經五卷晉孝武帝世天竺三藏沙門曇摩蜱秦言法愛執大品梵本竺佛念譯爲秦文亦云長安品從所出處爲名是外國經抄

四阿含暮抄經二卷（建元十四年出）

右一經二卷晉孝武帝世西域三藏沙門鳩摩羅佛提秦言童覺於鄴寺譯佛提執梵本竺佛念佛護等譯爲秦文沙門僧導曇究僧叡等筆受

中阿含經五十九卷（建元二十一年出是第一譯竺佛念筆受見道祖晉世雜錄）

增一阿含經五十卷（建元二十年四月一日爲秦武成太守趙文業出是第一譯沙門慧嵩竺佛念等筆受見僧叡二秦錄僧祐及寶唱錄並載）

僧伽羅剎集二卷（佛滅度後七百年僧伽羅剎造見寶唱錄）

阿育王太子壞目因緣經一卷（亦云王子法益壞目因緣經建初二年六月八日於安定城爲尚書令姚旻出見二秦錄一本無經字此錄入俟條從多附小）

三法度二卷（與晉世僧伽婆出者小異）

右五部合一百一十五卷晉孝武帝世兜佉勒國三藏法師曇摩難提秦言法喜以建元初至長安誦四阿含梵本口授竺佛念寫爲梵文到二十年爲符主譯作五十九卷時屬慕容沖及姚萇反亂關內危阻未過委悉難提西出不知所之弘法也多難遇緣也勸就可重可悲

婆須蜜經十卷（建元二十年出或云是集論）

阿毗曇毗婆沙十四卷（建元十九年出或十一卷）

僧伽羅剎集經三卷（建元二十年十一月三十日出）

右三部合二十七卷晉孝武帝世罽賓三藏法師僧伽跋澄秦言衆現誦婆羅門梵本甚熟利曇摩難提先錄爲梵文佛圖羅察傳譯沙門慧嵩沙門智敏秘書郎趙文業等筆受爲秦言

阿毗曇八揵度三十卷（建元十九年出亦名迦旃延阿毗曇竺佛念傳沙門曇力僧茂等筆受佛滅度後三百餘年迦旃延阿羅漢造或二十卷）

阿毗曇心十六卷（建元末於洛陽出見僧叡二秦錄）

毗婆沙阿毗曇一十四卷（亦云廣說同在洛陽出見二秦錄）

右三部合六十卷罽賓三藏法師僧伽提婆或云提和此蓋梵之楚夏耳秦言衆天晉簡文帝世符氏建元年中入乎長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提譯中增二阿含及三法度等時屬戎難譯未詳悉道安去世未及改正後山東清怙提婆乃與道安同學釋法和俱適洛陽四五年間研講前經

居華稍久轉洞秦言方知先出多有乖
失法和慨難遭之法出而未善乃更屈
提婆重譯前經如是少時後秦姚興法
事甚盛法和西歸提婆南渡故前後本
文小不同

光讚析中解一卷
答法汰難二卷
陰持入注解二卷
大十二門注解二卷
般若析疑略二卷
光讚抄解一卷
般若析疑准一卷
起盡解一卷
道行集異注一卷
小十二門注解一卷
了本生死注解一卷
密跡持心二經甄解一卷
賢劫諸度無極解一卷
人本欲生注撮解一卷
安般守意解一卷
大道地注解一卷
衆經十法連雜解一卷
義指注解一卷
九十八結連約通解一卷
三十二相解一卷
三界混然諸雜爲録一卷
答法將難一卷
西域志一卷
綜理衆經目録一卷

右二十四件合二十八卷沙門釋道安

撰安本常山扶柳人俗姓衛氏家世英儒早失覆廕爲外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不爲師之所重執勞作役曾無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安賫經入田因息就覽暮還以經歸師更求餘者師曰昨經未讀今復求也安答已誦經訖師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減萬言賫之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而敬異之後爲受具戒恣其遊學會懷愍世避難西東初遇佛圖澄澄見嗟歎與語終日衆方敬伏後至襄陽大宣佛法初經出已久而舊譯時謬致使深義隱而未通每至講說唯叙大意轉讀而已安乃窮覽經典鉤深致遠遂注述前件二十餘部序致淵言妙盡與旨條貫既叙文理會通經義克明自安始也時襄陽有習鑿齒者鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高名早著已致書通好及聞安至止即往造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以爲名答齒後餉梨十枚正值衆食安手自割分梨盡人遍無參差者高平郗超遣使遺米千斛修書累紙深致慇懃安答書云損米彌覺有待之爲煩而漢魏至晉經來稍多其傳述經人名字弗說後生追尋莫測年代安乃總集目名表其時世詮品新舊撰爲經録衆

經有據實由其功符主遠承故命符丕將十萬衆攻取襄陽獲釋道安安既還長安住五重寺僧衆數千大弘法化符主嘗出命安升輦同載有諫譏者帝曰朕以天下不易而治與輦之榮豈稱其德安諫不聽南征帝不從果敗之安每稱譯梵爲秦有五失本三不易也一者梵言盡倒而使從秦一失本也二者梵經尚質秦人好文傳可衆心非文不合二失本也三者梵經委悉至於歎詠丁寧反覆或三或四不嫌文煩而今裁斥三失本也四者梵有義說正似亂辭尋說向語文無以異或一千或五百刈而不存四失本也五者事以合成將更傍及反騰前辭已乃後說而悉除此五失本也然智經三達之心覆面所演聖必因時時俗有易而刪雅古以適今時一不易也愚智天隔聖人叵階乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗二不易也阿難出經去佛未久尊大迦葉令五百六通迭察迭書今離千年而以近意量裁彼阿羅漢乃兢兢若此此生死人而平平若是豈將不知法者猛乎斯三不易也涉茲五失經三不易譯梵爲秦詎可不愼乎正當以不關異言傳令知會通耳何復嫌於得失乎是乃未所敢知也又云前人出經唯文議世高審得梵本難繼者也叉羅支越斵鑿之巧者也夫聖賢導達正可勗勵龜鏡以書諸紳永爲鑒誡但稱梵爲梵言小傷本竊所未承耳

姚秦　出曜經一（云論）十九卷（建元十年出見二秦錄或及高僧傳寶唱等錄）

菩薩瓔珞經一（或十三卷）十四卷（建元十二年七月出見二秦錄及高僧傳）

十住斷結經一十一卷（第二出與漢世竺法蘭所譯八卷者小異）

鼻奈耶經一十卷（見二秦錄及高僧傳或十卷）（或云戒因緣經沙門曇景筆受見釋道安經序）

十地斷結經一十卷（第二出）

菩薩處胎經五卷（亦直云胎經見秦錄及高僧傳）

大方等無相經五卷（或四卷亦名大雲經）

持人菩薩經三卷

菩薩普處經三卷

瓔珞本業經二卷

中陰經二卷（見二秦錄及高僧傳）

王子法益壞目因緣經一卷（第二出與曇摩難提譯者小異）（或云阿育王息壞目因緣經）

十誦比丘尼戒所出本末一卷（僧純於拘夷國得本沸合）（譯文煩從竺法汰删改正之見寶唱錄）

右一十三部合八十六卷晉孝武帝世

涼州沙門竺佛念識朗通敏少好遊方家世西河洞華梵語前秦符氏建元年初來入長安時秘書郎趙正請僧伽跋澄及曇摩難提等出衆經論當世名僧莫能傳譯衆咸推念義舍文顯念之譯功自漢世來安高支謙之後莫踰於念故符姚二代爲譯人之宗關內名僧咸共嘉尚其後自出所件如前高僧傳中唯載五部其外八部彰別雜錄故備列之

舍利弗阿毗曇三十卷 或二十卷僧祐云姚堅沙出尋檢傳乃是耶舍今榷傳爲正改之見寶唱錄
差摩經一卷 晉隆安年還廣州在白沙寺爲清信女張普明出此應入晉世隨人附秦
右二部合三十一卷晉安帝世罽賓三
藏法師曇摩耶舍秦言法稱耶舍是名
稱而高僧傳乃云法明從聲爲字於理
小僻義熙中入長安共天竺沙門曇摩
掘多秦言法藏以秦弘始九年初爲姚
興書出梵文至十六年秋翻譯方訖秦
十誦律五十八卷 弘始六年十月十七日於中寺出見二秦錄
太子泓親管理味沙門釋道標制序
右一部合五十八卷晉安帝世罽賓三
藏律師弗若多羅秦言功德華以戒節
見稱歷遊行化羅既至止姚興即召常
卷八 十二
安名德六百餘僧延請多羅懇於中寺
誦出十誦律梵本鳩摩羅什度爲秦言
三分獲二未竟而多羅奄然終卒衆咸
痛惜什後又共曇摩流支秦言法希續
譯都訖

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二十七卷僧或二秦錄云譯大品時大秦天王姚興自執舊本什執梵文竺佛念序諸帥也僧叡筆受并製序以此知先譯今四十卷
大方等大集經三十卷 第二出與漢世支讖譯二十七卷者小異見李廓錄今別錄及二秦錄題上並有新字知舊出明矣今有六十卷
放光般若波羅蜜經二十卷 第二出見別錄
小品般若波羅蜜經十卷 弘始十年重出或七卷僧叡筆受見二秦錄與七卷菩提經同本異出別名僧叡製序
華首經一十卷 一名攝善根經弘始八年譯見二秦錄
檢諸罪福經一十卷 見別錄
妙法蓮華經七卷 弘始八年於大寺出僧叡筆受并製序第二譯與晉法護正法華同本異出相去世万年見二秦錄
十住經五卷 什共佛陀耶舍譯或四卷見二秦錄
賢劫經七卷 弘始四年三月五日出與護所譯大同小異曇恭筆受見二秦錄一名賢劫三昧經一名賢劫定意經凡三名
思益經四卷 亦云思益梵天所問經弘始四年十二月一日於逍遙園出第二譯與法護所出勝思惟經本同出異見二秦錄叡制序
大樹緊那羅經四卷 第二出與支讖佗真羅陀尼經本同譯異名別文又略賓

持世經四卷 第二出與法護持人菩薩所問經本同譯異名別文小異見秦錄
維摩詰經三卷 弘始八年於大寺出是第四譯與佛調支謙法護等出者大同小異僧肇筆受見二秦錄什自注解叡制序
佛藏經三卷 亦名選擇諸法經或四卷弘始七年六月十二日出見二秦錄 卷八 十二
菩薩藏經三卷 一名富樓那問經一名大悲心經或二卷弘始七年出見二秦錄
稱揚諸佛功德經二卷 一名集華經弘始七年出見二秦錄
禪經三卷 一名菩薩禪法經與坐禪三昧經同弘始四年正月五日出見秦及寶唱錄
禪祕要經三卷 見別錄或無經字
禪法要三卷 或云一卷先譯弘始九年重校正叡製序
阿闍世經二卷 見別錄
阿蘭若習禪法經二卷 見別錄或無經字與坐禪三昧經同本異出
禪要經二卷 一名禪法要解見別錄
發菩提心經二卷 見李廓錄
自在王經二卷 弘始九年於尚書令常山公姚顯第宅出僧叡筆受并序與大集自在王品不同長五經文句出沒互有多少見二秦錄
善信摩訶神呪經二卷 見李廓錄

首楞嚴經二卷 第七出與支讖支謙白延法護叔蘭及勇伏定二經等本並同別譯又蜀及復出二本合九譯文各異

梵網經二卷 弘始八年於草堂寺三千學士最後出此一品梵本有一百一十二卷六十一品譯訖融影等三百人共受菩薩十戒見經前序僧肇筆受 晉八

大善權經二卷 見李廓錄 十三

諸法無行經二卷 或一卷見二秦錄

無量壽經一卷 一名阿彌陀經弘始四年二月八日出是第五譯與文謙康僧鎧白延法護等出而卷者本同文廣略異見二秦錄

彌勒下生經一卷 亦云彌勒受決經見二秦錄

彌勒成佛經一卷 弘始四年出是第二譯與法護出者大同小異見二秦錄

金剛般若波羅蜜經一卷 佛在舍衛者是見二秦錄

仁王護國般若波羅蜜經一卷 見別錄第二出與晉世生法護出者文少異

菩提經一卷 一名文殊師利問菩提經一名菩提無行經一名伽耶頂經

遺教經一卷 一名佛垂般涅槃略說教戒經

十二因緣觀經一卷

菩薩訶色欲經一卷

雜譬喻經一卷 弘始七年七月出道略集

須摩提菩薩經一卷

文殊悔過經一卷

比丘應法行經一卷 出長阿含拈注入疑錄

無思議光孩童菩薩經一卷 亦云不思議光菩薩所說經

大方等頂生王經一卷 第二出與法護譯大頂王經本同文少異

大金色孔雀王經一卷 在逍遙園出并結界場咒備具

莊嚴菩提心經一卷 第二出法護出等薩十地同本異出

佛弟子化魔子偈頌一卷 出大集

太白魔王堅信經一卷 出大集

開化魔經一卷

魔業經一卷

過魔法界經一卷 出大集

佛問阿須輪大海有減經一卷 出長阿含

魔王變身經一卷

東方善華世界佛座震動經一卷 晉八 十四

陀羅尼法門六種動經一卷

佛跡見千輻輪相經一卷

佛喬化出菩薩經一卷

往古生和佛國願行法典經一卷

佛譬歎徹十方經一卷 出大集

過去無邊光淨佛土經一卷

佛變時會身經一卷

無量樂佛土經一卷

王后為撓娘經一卷

佛心總持經一卷 與生經所出心總持經小異

獼猴與婢共戲致變經一卷

水牛王經一卷 出生經

雀王經一卷 出六度集

兔王經一卷 出生經

菩薩身為鴿王經一卷 出六度集

佛昔為鹿王經一卷

牧牛經一卷

虛空藏菩薩問持經得幾功德經一卷

觀世音經一卷 出妙法蓮華經

彌勒菩薩本願待時成佛經一卷 晉八 十五

已上三十二經並見別錄云什重譯

燈指因緣經一卷

觀普賢菩薩經一卷

睒本起經一卷 亦云睒經

觀佛三昧經一卷

寶網經一卷
樂瓔珞莊嚴經一卷
請觀世音經一卷已上七經李廓錄云羅什譯
思惟要略法經一卷或無經字
持地經一卷
菩薩戒本一卷
十誦比丘戒本一卷第二出與曇摩持出者小異
大智度論一百卷龍樹菩薩造弘始六年五月於逍遙園出僧叡筆受并制序見二秦錄什云若具足翻應有千卷秦人識弱故略之十分存一
般若經論集二十卷見異錄
成實論二十卷或十六卷弘始八年出曇晷筆受見二秦錄此論佛後八百餘年訶梨跋摩造
十住毗婆沙論一十二卷龍樹菩薩造
大莊嚴論一十卷馬鳴菩薩造
十住論一十卷龍樹菩薩造弘始年譯未訖第五卷末似六度集經見一秦錄
中論八卷或四卷龍樹菩薩造弘始年出見二秦錄僧叡制序
百論二卷提婆菩薩造弘始六年出見二秦錄
十二門論一卷龍樹菩薩造見寶唱錄僧叡製序
馬鳴菩薩傳一卷
龍樹菩薩傳一卷
提婆菩薩傳一卷
實相論一卷什自著

右九十八部合有四百二十五卷晉安帝世天竺國三藏法師鳩摩羅什婆秦言童壽弘始三年冬到常安秦主姚興厚加禮遇乃延請入西明閣及逍遙園別館安置勑令僧䂮集諸沙門八百餘人諮受什旨更出大品使什持梵本興自執舊經以相讎校新文異舊義悉圓通衆心愜伏故二秦錄稱什所定者爲新大品即知有舊明矣諸如此例有二十餘部並標新字在於題首後人年遠多省新字今蓋悉無然興之世大盛宣譯早萬乘之心尊三寶之教興旣虛襟崇仰佛法恒於大寺草堂之中供三千僧與什參定新舊諸經莫不精究洞其深旨時有僧叡法師甚爲興知什所譯經叡並參正昔竺法護出正法華受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與西域義乃同但在言過質叡應聲曰將非人天交接兩得相見乎什大喜曰實然而叡與什共相開發皆此類也什又爲興著實相論及注維摩經什雅好大乘志存敷演嘗歎曰吾操筆著摩訶衍阿毗曇非迦旃延子比也今此秦地深識者寡折翮於此將何所論嘗聽秦僧道融講新法華經乃歎曰佛法之興融其人也俄而師子國有一婆羅門聰辯多學西土俗書罕不披誦而爲彼國外道之宗聞什在關大行佛法乃卽慨然謂其徒曰寧可偏使釋氏之風獨傳震旦而令吾等正化之典不洽東國因遂乘駝負書遠涉來入常安姚興見其口眼便僻頗亦惑之而婆羅門乃啓興曰至道無方各尊其事今故遠來請與秦僧捔其辯力隨有優者卽傳其化興卽許焉于時關中四方僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此之外道

聰明殊人捔言必勝豈可得使無上大道在於吾徒為彼而屈良可悲矣若使外道肆情得志則是我等法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人道融自顧才力不減而彼西域外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦其後剋日將就論義姚興自出公卿皆會關中僧衆四遠必集爾時道融與婆羅門擬相訓抗鋒辯飛玄彼所不逮時婆羅門雖自覺知辭理已屈然慝猶以廣讀為夸道融乃列其所讀書并更通論秦地經史名目卷部三倍多之什仍乘勢因嘲之曰君可不聞大秦廣學那忽輕爾辛苦遠來婆羅門心慙愧悔伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再顯鳩摩羅什道融力焉融後還彭城常講說相續閱道至者千有餘人依隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披翫慇懃善誘畢命弘法後卒於彭城春秋七十四矣

長阿含經二十二卷（弘始十五年出竺佛念筆受見二秦錄）

虛空藏經一卷（後反還外國至罽賓得此經寄與涼州諸僧見道祖宋齊錄）

曇無德律四十五卷（秦言法藏此是人名即四分律主也或六十卷）

曇無德戒本一卷（上二律戒見晉世雜錄）

右四部合六十九卷晉安帝世罽賓三藏法師佛馱耶舍秦言覺明耶舍本雖婆羅門種而其祖宗世事外道外道家則不信佛有一沙門從其家乞其父瞋怒使人打之其父手腳因遂攣躄不能行動內情遑遽問於筮師師乃告之坐犯賢人鬼神使之然也意方覺悟即請此所打沙門竭誠懺悔數日便瘳因令耶舍剃落出家為其弟子時年十三曾於一時隨師遠行忽於曠野遇逢一虎師欲走避耶舍諫曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行未幾果見餘肉師密異之至年十五誦經日得二三萬言而所住寺恒常於外分衛乞食廢於習誦有一羅漢重其聰敏恒為乞食用以供之至年十九受持諷誦大小乘經數百萬言然其性度頗以簡慠知見自處謂言天下少堪已師為是不為諸僧所重但美儀止善能談笑遇對矚者忘其深恨年及進戒莫為臨壇所以向立猶為沙彌乃從其舅學五明論世間法術多所練習至二十七方受具戒恒以讀誦披尋為務昏曉勤劬手不釋牒每至端坐即思惟義尚云不覺虛過良時然其精專例皆如是後至沙勒國國王不悆請三千僧入宮設會而耶舍身預其一為時王太子達摩弗多秦言法子覩見耶舍容服端雅問所從來耶舍訓對音辭清巧太子悅之仍即請留宮內供養待遇隆厚羅什後至復從耶舍受學經律甚相尊敬什既隨母還反龜茲耶舍留止頃之王薨太子即位于時符堅正遣呂光西伐龜茲龜茲王急求救沙勒沙勒王身自率兵救龜茲國難留於耶舍使輔太子委以後事救軍未至龜

茲已敗王迴具說鳩摩羅什爲先所敬舍乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽羈旁相見何期停十餘年耶舍乃復東適龜茲法化甚盛于時羅什止在姑臧遣信要之裹粮欲去國人留之復停歲許後語弟子云吾今欲尋於羅什可密裝束夜中進發勿使人知弟子諫曰脫當明日前去不達復被追還其事云何耶舍乃取清水一鉢以藥投中呪數十言以與弟子使令洗足即便夜發比及將旦行數百里問弟子曰何所覺耶答曰耳中唯聞疾風之響眼中淚出耶舍又與呪水洗足因停住息及旦追人已差數百里弘始八年行達姑臧而什久已入於常安又聞姚興逼什別室使爲非法乃傷歎曰鳩摩羅什如好綿纊何可使入棘林中乎什先經曾伏膺耶舍聞至姑臧大生歡喜即勸姚興令使迎逆興未然許之頃興命羅什出經而什又曰夫欲宣通無上法教宜令文義理趣圓通貧道雖復讀誦其文未善其理唯有耶舍深達經致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興從之即遣使招迎厚加贈遺悉不受笑曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處則未敢聞命興歎其幾慎重使敦喻方至常安興自出候別立新省於逍遙園四事供養並無所受時至分衛一食而已耶舍爲人赤髭善毗婆沙人號之爲赤髭毗婆沙什既師之亦稱之爲大毗婆沙四事供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心興爲貨之造立寺舍而耶舍先嘗誦四分律時請出之疑其遺謬乃試令誦差籍藥方可五萬言經二日覆不誤一字衆咸揖服以弘始十二年譯四分律等至十五年解座興施耶舍布絹萬疋悉皆不受沙門道含竺佛念等二人筆受各施千疋已外名德五百沙門皆重䞋施耶舍後還西不知所終

般若無知論一卷
不眞空論一卷
物不遷論一卷
涅槃無名論一卷

右四部合四卷晉安帝世京兆沙門釋僧肇著肇家素貧以傭書爲業遂因繕寫乃得寓心歷觀經史備盡墳籍性好玄微每以莊老爲心要府嘗讀老子至道德章乃嗟歎曰美則美矣然期栖神冥累之方猶未盡也後因遇見舊維摩經歡喜頂受披尋翫味乃言今始知所歸矣因此出家學善方等兼通三藏及在冠年而名振關輔時競譽之徒莫不猜其早達或千里負粮入關抗辯肇既才思幽玄又善談說承機挫銳曾不流滯時京兆宿儒及關外英彥莫不挹其鋒辯負氣摧衄後羅什至姑臧肇自遠從之什嗟賞無極及什適常安肇亦隨焉姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定經論肇甚才慧以爲像季去聖久遠

文義舛雜先舊所解時有乖謬及預詳
譯諸稟羅什所悟更多因出大品之後
肇便著般若無知論出二千言竟以呈
什什讀稱善乃謂肇曰吾解當不謝子
辭致相挹時廬山隱士劉遺民見肇此
論乃歎曰不意方袍復有平叔因以呈
遠遠乃撫机歎曰未嘗有也因共披尋
翫味更存往復遺民乃致書於肇曰頃
飡徽問有懷遙仰歲末寒嚴體中何如
音寄壅隔增用悒蘊弟子枕病草澤常
不弊瘵願彼大衆康和外國法師休悆
否去年夏末見上人般若無知論才運
清儁旨中沉允推步聖文婉然有歸披
味慇懃不能釋手眞可謂浴心方等之
淵悟懷絕冥之肆窮盡精巧無所間然
但闇者難曉猶有餘疑今輒條之如別
願從容之暇粗爲釋之肇答書曰不面
在昔佇想用勞得前疏并問披尋反覆
欣若暫對涼風戒節頃常何如貧道勞
疾每不能佳即此大衆尋常什師休勝

秦主道性自然天機邁俗城塹三寶弘
道是務由使異典勝僧自遠而至靈鷲
之風萃乎茲土領公遠舉乃是千載之
津梁於西域還得方等新經二百餘部
什師於大寺出新至諸經法藏淵曠日
有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒
數百日夜匪懈邕邕肅肅致自欣樂三
藏法師於中寺出律部本末精悉若覩
初制毗婆沙法師於石羊寺出舍利弗
毗曇梵本雖未及譯時問中事發言新
奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化目不
覩釋迦泥洹之集餘復何恨但恨不得
與道勝君子同斯法集耳稱詠既深聊
復委及然來問婉切難爲郢人貧道思
不關微兼拙於筆語且至趣無言言則
乖趣云云不已竟何所論聊以狂言示
詶來旨也後著不眞空論物不遷論等
并注維摩及製諸經論序並傳於世及
什亡後追悼永往翹思彌勵乃著涅槃
無名論其辭曰經稱有餘無餘涅槃涅

槃者秦言無爲亦名滅度無爲者取乎
虛無寂漠妙絕於有爲滅度者言乎大
患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕
稱之幽宅也而曰有餘無餘者蓋是出
處之異號應物之假名余嘗試言之夫
涅槃之爲道也寂寥虛曠不可以形名
得微妙無相不可以有心知超群有以
幽昇量太虛而永久循之弗得其蹤迎
之罔眺其首六趣不能接其生力負無
以化其體𣶩漭惚怳若存若往五眼莫
覩其容二聽不聞其響冥冥窈窈誰見
誰曉彌淪靡所不在而獨曳於有無之
表然則言之者失其眞知之者反其愚
有之者乖其性無之者傷其軀所以釋
迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩
提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花斯
皆理爲神御故口爲緘嘿豈曰無辯辯
所不能言也經曰眞解脫者離於言數
寂滅永安無終無始不晦不明不寒不
暑湛若虛空無名無證論曰涅槃非有

亦復非無言語路絕心行處滅尋夫經論之作豈虛搆哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳何者本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭幽靈不竭則抱一湛然五陰丗八永滅則萬累都捐廿五萬累都捐故與道通同抱一湛然故神而無功神而無功故至功常在與道通同故沖而不改沖而不改不可爲有至功常在不可爲無然則有無絕於內稱謂論於外視聽之所不曁四空之所昬昧恬焉而夷泊焉而泰九流於是乎交歸衆聖於此乎冥會斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標其方域而語神道者不亦邈哉其後十演九折凡數千言文多不載論成之後上表於姚興曰肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下伏惟陛下叡哲欽明道與神會妙契寰中理無不統故能遊刃萬機弘道終日感被蒼生垂文作範所以域中有四大王居其一焉涅槃之道蓋是三乘之所歸方等之淵府渺茫希夷絕視聽之域幽致虛玄非群情所測肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公門下十有餘年雖衆經殊趣勝致非一涅槃一義常爲聽先但肇才淺闇短雖屢蒙誨喻猶懷漠漠爲竭愚不已亦如似有解然未經高勝先唱不敢自決不幸什公去世諮參無所以爲永恨而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道存快其方寸故能振彼玄風以啓末俗一日遇蒙答安成侯嵩問無爲宗極頗涉涅槃無名之義今輒作涅槃無名論有十演九折博採衆經託證成喻以仰述陛下無名之致豈曰關諸神心窮究遠當聊以擬議玄丗八門班喻學徒耳若廿六少參聖旨願勑存記如其有差伏承旨授興答旨慇懃備加讚述即勑令繕寫班諸子姪其爲時所重如此

二秦衆經錄目一卷

右一卷沙門釋僧叡撰叡魏郡人少出家甚敏利爲僧賢弟子年二十二博通經論嘗聽僧郎法師講放光經屢有譏難朗與賢有濠上之契朗謂賢曰叡比格難吾累思不能通可謂賢賢弟子也後至關中遇羅什譯經並得參預秦司徒公姚嵩深相禮重姚興問嵩叡公何如嵩答實鄴衛之松栢興勑見之欲觀其才器叡風韻窪隆含吐彬蔚興大賞悅即勑給俸吏力人轝興謂嵩曰乃四海之標領何獨鄴衛之松栢什後出成實論令叡講之什謂叡曰此諍論中有七處文破阿毗曇而在言小隱若能不問而解可謂英才至叡啓發幽微果不諮什而契然懸會什歎曰吾傳譯經論得與子相丗八值眞無所恨矣弘廿七讚經法常迴此善願生安養每行住坐卧不敢正背西方其後告終合掌而卒同寺咸見五色光從叡房出去

釋駮論一卷

右一卷沙門釋道恒撰恒藍田人年九歲時曾戲于路隱士張忠見而嗟曰此小兒有出人之相在俗必有輔政之功處道必能光顯佛法恨吾老矣不得見之恒少失二親事後母以孝聞家貧無蓄常手自畫繢以供贍奉而篤好經典學兼宵夜至年二十後母又亡行喪盡禮服畢出家又遊刃佛理多所通達學該內外才思清敏羅什入關即往修造什大喜之及譯出衆經並助詳定時恒有同學道標亦雅有才力當時擅名與恒相次秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量乃勑尚書令姚顯令敦逼恒標罷道助振王業又下書恒標等曰卿等皎然之操實在可嘉但君臨四海治急須才今勑尚書令顯令奪卿等法服助翼讃時世茍心在道未寧繫白黑望體此懷不以守節爲辭也恒等答曰奉去月二十八日詔今奪恒標等法服承命悲懷五情失守恒標等才質闇短染法未深緇服之下誓畢身命並習佛法不閑世事廷廢非常之業終無殊異之功昔光武尚能縱嚴陵之心魏文容管寧之操抑至尊之高心遂疋夫之微志況陛下以道御物兼弘三寶願鑒元元之情垂曠通物之理也興又致書於什䂮二法師四別已數旬每有傾想漸暖比休泰耳小虜遠舉更無處分正有憤然耳須萬事之殷須才以理之近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤然道無不在願法師等助以諭之什䂮等答曰蓋聞太上以道養民而物自是其復有德而治天下是以古之明主審違性之難御悟任物之多因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢嶽蓋以適賢之性爲得賢也今恒標等德非圓達分在守節少習玄化伏膺佛道至於敷析妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德願陛下放既往之恩縱其微志也興後頻復下書闔境救之殆而得免恒乃歎曰古人有言益我貨者損我神生我名者殺我身於是竄影巖壑畢命幽藪蔬食味禪緬迹人外故著釋駮論及百行箴云

歷代三寶紀卷第八 譯經苻秦 姚秦

歷代三寶紀卷第九譯經西秦北涼元魏高齊陳氏 營九

隋翻經學士臣費長房上

西秦北涼魏齊陳五録者此亦乘時拯世利民宣化君也乞伏國仁隴西鮮卑世居宛川為南禪于前秦敗後遂稱秦王仍都子城尋事沙門時遇聖堅行化達彼仁加崇敬恩禮甚隆既揩釋風仍令翻譯相承五主四十四年為夏所滅魏還吞夏沮渠蒙遜臨松盧水胡世為匈奴在大沮渠即官為氏因藉前涼遂便自立遷治姑臧遇曇無讖法師譯大般涅槃大集經等二主四十三年為魏所滅拓拔珪字涉珪雲中五原虜為秦護軍符氏敗後遂即尊號稱魏都恒至第三主太武帝伏釐世信納邪言毀壞佛法誅僧破寺涉歷七年惡疾災身薨後還復四主在北至孝文帝容世遷京洛陽改姓稱元始服冠冕至孝明帝熙平元年靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖高九十丈上有寶剎復高十丈去地千尺離京百里即遙見之初欲築基掘至黃泉下得金像三十二軀太后信為法之祥徵是以營造窮極世工剎上金寶瓶容二十五石寶瓶下有承露金盤一十一重周帀輪郭皆垂金鐸復有鐵鎖四道引剎向浮圖角四角鎖〻亦有金鐸大小皆如一石甕浮圖有九級角角皆懸金銅鈴鐸合上下有百三十鐸浮圖四面面別各有三門六窓並皆朱漆扇上各有五行金鈴其十二門二十四扇合有五千四百枚鈴鈴下復鏤金鐶鋪首窮造製之巧極土木之工庶民子來匪日而作佛事精妙不可思議繡柱金鋪駭人心目至於秋月永夜高風寶鐸和鳴聲響諧韻中霄晃朗昱爚燿空鏗鏘之音聞十餘里浮圖北有佛殿一所形如太極中有丈八金像一軀等身金像十軀編眞珠像三軀金織成像五軀玉像二軀作工奇巧冠於當世僧房樓觀一千餘間雕梁粉壁青瑣綺疏難得而言栝柏椿松扶蘇簷霤叢竹香草布濩堦庭是以常景製寺碑云須彌寶殿兜率淨宮莫尚於斯是也外國所獻神異經像皆在此寺寺之牆院皆施梠椽以瓦覆之狀若宮牆寺之四面各開一門其正南門有三重樓通三閣道去地二十丈形製似今端門圖以雲氣畫綵仙靈列錢青鎖赫奕華麗俠門兩傍有四力士四師子飾以金銀加之珠玉莊嚴煥炳世所未聞東西兩門悉亦如之所可異者惟樓兩重北門一道上不施屋似烏頭門其四門外皆樹青槐亘以淥水京邑行人多庇其下路斷車蓋非由淹雲之潤清風送涼豈藉合歡之發而供養具與祇園等四事給施七百梵僧菩提流支為譯經首勅遣李廓撰經録云至永熙主遷入關中因成西東南北四魏合一十六帝世歷二百六十一年流入周齊高洋武川鎮虜受東魏禪稱齊仍即鄴都王四瀆三九州之五神貿明敏迹見似狂遣道士剃頭未從者遂戮沙門二百餘萬寺塔出三十千相承六主二孝八年為周吞滅三寶靈迹一時俱泯陳霸光者吳興長城人因藉侯景傾覆金陵梁湘水王平景都楚楚為魏并先即建康以姓為西四主三十三年絕嗣於開皇九年已酉六合兩儀還一統矣乞伏之

王起晉孝武太元十二年星次娵訾至今開皇歲在作噩二百三載其諸譯人華梵道俗凡二十七所出經律論戒毗曇傳記集錄并及失譯合有二百四部九百一十六卷總結爲二十七主五代七代世錄云爾

（乞伏西秦）沙門釋聖堅　一十四部二十一卷經

諸失譯經　八部一十一卷經

（沮渠北涼）沙門釋道龔　二部一十二卷經

沙門釋法衆　二部四卷經

沙門僧伽陀　二部二卷經

沙門曇摩讖　二十四部一百五十一卷經戒壇文

安陽侯沮渠京聲一部二卷禪法

沙門浮陀跋摩　一部六十卷阿毗曇婆沙

沙門釋智猛　一部二十卷經

沙門釋曇覺　一部一十五卷經

諸失譯經　五部一十七卷經佛名

（元魏北臺）沙門釋曇曜　二部五卷經傳

沙門釋曇靜　一部二卷經

沙門吉迦夜　五部二十五卷經論

沙門釋曇辯　一部一卷經

（元魏南京）沙門曇摩流支　二部八卷經

沙門釋法場　一部一卷經

沙門菩提流支　三十九部一百二十七卷經論錄

沙門勒那婆提　六部二十四卷經論方

沙門佛陀扇多　一十部一十一卷經論

（元魏鄴都）婆羅門瞿曇般若流支（一十四部八十五卷經論）

優禪尼國王子月婆首那　三部八卷經

期城郡太守楊衒之　一部五卷寺記

清信士李廓　一部一卷經錄

（高齊）沙門那連提耶舍八部五十三卷經論

優婆塞萬天懿　一部一卷經

（陳氏）沙門俱那羅陀　四十八部二百三十二卷經論疏傳語

王子月婆首那　一部七卷經

沙門須菩提　一部八卷經

（乞伏西秦）方等王虚空藏經八卷（亦名虚空藏所問經或五卷五卷第二出與法賢所譯羅摩伽經本同文異見晉世雜錄出大集經）

演道俗業經一卷（第二出與支謙譯者小異）

孛經一卷

太子須大拏經一卷（於江陵辛寺出處奕等撿見始興及寶唱錄應）（入旨世隨人附春）

睒子經一卷（一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛說睒經一名睒本經一名孝子隆經凡六名第二出與羅什譯者少異見始興錄）

無涯際持法門經一卷（一名無際經一名金光首女所問經見上）（始興錄）

除恐災患經一卷（第二出與魏世白延出者少異見始興及寶唱二錄）

婦人遇辜經一卷（見始興錄）

阿難問事佛吉凶經一卷（一名阿難分別經一名分別經與弟子慢多耆域述經同本異出見始興錄已上九經並法上錄載）

菩薩所生地經一卷（亦云別出錄未詳）（一名摩竭所問經見趙錄未知前後始逐人附）

賢首經一卷（西秦見始興錄）（一名賢首夫人經見始興錄）

僮迦葉解難經一卷（第二出與羅什譯迦葉經同本異出庾臾覃受）

灌佛經一卷（見始興王宗寶唱支敏度等四家錄同載與別譯摩訶剎頭經大同小異見始興錄）

七女本經一卷（第二出與支謙出者大同小異亦名女本心明經亦名七女經見支敏度都錄）

右一十四經合二十一卷晉孝武世沙門聖堅於河南國為乞伏乾歸譯或云堅公或云法堅未詳孰是故備列之依驗群錄一經江陵出一經見趙錄十經見始興錄始興即南錄或竺道祖晉世雜錄或支敏度都錄或王宗或寶唱勘諸錄名人似遊涉隨處出經既適無停所弗知附見何代世錄為正今且依法上總注入乞伏西秦世錄云

梵本經四卷（似是長安中出）

薩和薩王經一卷

阿多三昧經一卷（或作阿陀）

陀賢王經一卷

颰陀悔過經一卷

沙彌羅經一卷

方等決經一卷

比丘二事經一卷

右八部合一十一卷並是沙門僧祐出三藏集錄釋道安所記關中異經今還附入二秦世錄總為失譯時代處云

（沮渠比涼）悲華經十卷見古錄似是先譯龔更刪改

寶梁經二卷（見竺道祖河西錄）

右二部合一十二卷晉安帝世沙門釋道龔於張掖為河西王沮渠氏出

方等檀持陀羅尼經四卷（亦五云方等陀羅尼經）

右一經四卷晉安帝世高昌郡沙門釋法眾於張掖為河西王沮渠氏譯見竺道祖晉世雜錄

慧上菩薩問大善權經二卷（第二出與法護譯善方便經同見始興錄一名大善權經一名大乘方便經一名慧上菩薩經）

右一經二卷（凡五本並同）晉安帝世西域沙門僧伽陀涼言饒善於張掖為河西王沮渠氏出見法上錄

大般涅槃經四十卷（玄始三年於姑臧出至十年方訖此經凡有三萬五千偈於涼減百萬言今所譯者上萬餘偈三分始一耳見竺道祖涼錄）

大方等大集經三十一卷（第三出與漢世支讖所出二十七卷秦世羅什所出三十卷廣略小殊或二十九或三十二不定者由初出未勘定即抄寫數本不同今翻異矣竺道祖錄）

悲華經十卷（第二出見竺道祖河西錄又古錄亦數此前道龔已出雖處年不同等是涼世出疑前譯未善精故有兩文異似再翻耳）

菩薩地持經十卷（或稱論亦八卷見竺道祖河西錄）

優婆塞戒經十卷（丞玄元年四月三十三日於涼州城內出道俗等五百餘人同聽沙門道恭筆受或六卷七卷大小不定）

菩薩戒經八卷

方等大雲經六卷（一名方等無相大雲經一名大雲無相經一名大雲密藏經於涼州內苑寺出見僧叡二秦及李廓錄異錄亦載）

虛空藏經五卷（第二出與西秦世聖堅譯方等王虛空藏經同本異出出大集經）

佛本行經五卷（第二出）
金光明經四卷（第一出十八品見竺道祖河西錄）
海龍王經四卷（玄始七年出是第二譯與竺法護出者同本別譯見竺道祖河西錄）
楞伽經四卷
信善經二卷（或云善信女經祐云疑）
無爲道經二卷（世注為疑）
勝鬘經一卷（亦云勝鬘師子吼一乘大方便經）
羅摩伽經一卷（第二出與紀世安法賢出者有三卷廣略異）
須真天子經一卷（兄共錄又云羅什出似再譯）
居士請僧福田經一卷（見別錄祐云疑）
文陀竭王經一卷
功德寶光菩薩經一卷
腹中女聽經一卷（一名不莊校女經）
決定罪福經一卷（出注為疑）
菩薩戒本一卷（第二出）
菩薩戒壇文一卷（亦云優婆塞戒壇文見寶唱錄）

右二十四部合一百五十一卷晉安帝世中天竺國三藏法師曇摩讖或云無讖涼言法豐賫大涅槃前分十卷幷菩薩戒等封姑藏止於傳舍慮失經本枕之而寢夜有人牽讖墮地上驚覺謂盜如此三夕乃聞空中有聲語曰此是如來解脫之藏何爲枕之讖乃慙悟別安高處果有盜者夜數提舉竟不能勝明旦讖持不以爲重盜謂聖人悉來拜謝時沮渠蒙遜僭據涼土稱河西王聞讖德名呼與相見一面交言禮遇甚厚仍請宣譯涼土英俊沙門慧嵩親承筆受西州道俗將數百人欣覩明能縱橫問難讖釋疑滯清辯若流仍出寶坊諸經戒等六十餘萬言涅槃三分之一前後首尾來往追尋涉歷八年凡經三度譯乃周訖雖四十卷所闕尚多冀弘法王咸令滿足一覩圓教再隆化哉涼譯經竟當宋武帝永初二年

禪法要解二卷

右二卷晉安帝世蒙遜從弟安陽侯京聲爲人博識涉獵書史因讖弘經乃閱意內典奉持五禁守攝六情讀讖譯經即能諷誦西至于闐從天竺三藏禪師佛馱斯那涼言佛將諮問道義斯那天才聰朗誦半億偈經明了禪法故西方諸國號爲人中師子安陽從那受學禪經諸秘要術治病法用口誦梵本通利東歸於涼土翻傳以教示因爾流行

阿毗曇毗婆沙論六十卷

右一部合六十卷佛滅度後六百餘年迦旃延羅漢弟子五百人造見寶唱錄宋文帝世西域沙門浮陀跋摩或云佛陀涼言覺鎧於涼州城內閑預宮寺永和五年爲遜子虔譯沙門道泰筆受慧嵩道朗與名德僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百軸沙門道挺製序屬魏滅涼經法被焚失四十卷至今唯有六十卷是而王宗錄云一百此據本耳今見行有一百九卷當是近代後人分之

般泥洹經二十卷

右一部合二十卷宋文帝世雍州沙門

釋智猛遊歷西域尋訪異經從天竺國
賫梵本來道經王門於涼州譯元嘉十
四年流至楊都與法顯同見宋齊錄

賢愚經十五卷

右一部合十五卷宋文帝世涼州沙門
釋曇覺一云慧覺共威德於于闐得此
經梵本來當元嘉二十二年於高昌國
天安寺譯見宋齊錄

大忍辱經十卷

不退轉經四卷（一名不退轉法輪經）

金剛三昧經一卷

金輪王經一卷

賢劫五百佛名一卷

右五部合一十七卷是沙門僧祐新集
釋道安涼土異經今還附入涼世目錄
爲失譯源庶知時代顯譯有無卷部少
多出之處所

（元魏北臺）入大乘論二卷（堅意菩薩造）

淨度三昧經一卷（第二出與寶雲譯二卷者同廣略異耳道祖錄）

付法藏傳四卷（見菩提流支錄）

右三部合七卷宋文帝元嘉二十三年
丙戌是北魏太平眞君七年太武皇帝
信納崔皓邪佞諂談崇重寇謙號爲天
師殘害釋種毀破浮圖至庚寅年太武
遭疾方始感悟兼有白足禪師來相啓
發生愧悔心即誅崔皓到壬辰歲太武
帝崩子文成立即起浮圖毀經七年還
興三寶至和平三年昭玄統沙門釋曇
曜慨前陵廢欣今載興故於北臺石窟
寺內集諸僧衆譯斯傳經流通後賢庶
伊法藏住持無絶

提謂波利經二卷（見出三藏記）

右一部合二卷宋孝武世元魏沙門釋
曇靖於北臺撰見其文云東方太山漢
言代嶽陰陽交代故云代嶽於魏世出
只應云魏言乃曰漢言不辯時代一妄
太山即此方言乃以代嶽譯之兩語相
翻不識梵魏二妄其例甚多不可具述
備在兩卷經文舊錄別載有提謂經一
卷與諸經語同但靜加足五方五行用

石糅金致成疑耳今以一卷成者爲定

雜寶藏經十三卷

付法藏因緣傳六卷（或四卷因緣廣異曇曜自出者）

稱揚諸佛功德經三卷（第三出一名集華經一名現在佛名經一名諸佛華經凡四名與秦羅什宋跋陀羅譯者本同出異）

大方廣菩薩十地經一卷（第二出與晉法護所出菩薩十地大同小異見始興錄）

方便心論二卷（或一卷凡四品）

右五部合二十五卷宋明帝世西域沙
門吉迦夜魏言何事延興二年爲沙門
統釋曇曜於北臺重譯劉孝標筆受見
道慧宋齊錄

寶車菩薩經一卷（一名妙好寶車經）

右一經一卷齊武帝世元魏淮州沙門
釋曇辯出後青州沙門道侍改治訪無
梵本世多注爲疑見三藏集記及諸別
錄

（元魏南京）信力入印法門經五卷（正始元年出）

如來入一切佛境界經二卷（景明二年於白馬寺出一名如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經）

金色王經一卷正始四年出法上錄云菩提流支後更重勘

右三部合八卷齊梁間南天竺國三藏法師曇摩流支魏云法希於雒陽爲宣武帝譯沙門道寶筆受

辯意長者子所問經一卷一名長者辯意經

右一經一卷梁武帝世天監年中元魏沙門釋法場於雒陽出見沙門法上錄

佛名經一十二卷正光年出

入楞伽經一十卷延昌二年譯是第二出與宋世跋陀羅四卷楞伽廣略爲異沙門僧朗道湛筆受

大薩遮尼乾子受記經十卷正光元年於洛陽爲司州牧汝南王於第二出或七卷

法集經八卷延昌四年於洛陽出僧朗筆受或六卷見法上錄

勝思惟梵天所問經六卷神龜元年於洛陽譯是第三出與晉世法護六卷持心經秦世羅什四卷思益經同本異出見法上錄

深密解脫經五卷延昌三年於洛陽出僧辯筆受見法上錄

奮迅王問經二卷第二譯與秦世羅什自在王經同本異出

不增不減經二卷正光年於洛陽譯或一卷

金剛般若波羅蜜經一卷永平二年於胡相國第譯是第二出

差摩波帝受記經一卷僧朗筆受與秦世羅什出者小異見法上錄正光年於洛陽出

佛語經一卷僧朗筆受

無字寶篋經一卷僧朗筆受

不必定入印經一卷覺意筆受

大方等修多羅經一卷第二出與轉有經同本異譯

彌勒菩薩所問經一卷與大乘要慧經同本別出於趙欣宅譯覺意筆受

第一義法勝經一卷或作張字

伽耶頂經一卷第二譯與秦世羅什菩提經同本別出異名僧朗筆受

文殊師利巡行經一卷覺意筆受

一切法高王經一卷與諸法勇王經同本異出別名

護諸童子陀羅尼呪經一卷

謗佛經一卷第二出與晉世法護決定總持經同本異出別名亦直云決總持經

十地經論一十二卷李廓錄云初譯宣武皇帝御親於大殿上一日自手筆受然後方付沙門僧辯訖了

勝思惟經論一十卷普泰元年於洛陽元桃陽宅出僧朗僧辯筆受

彌勒菩薩所問經論十卷在洛陽趙欽宅出

寶積經論四卷

寶性論四卷

金剛般若經論三卷永平二年於胡相國宅出僧朗筆受

順中論二卷侍中崔光筆受

妙法蓮華經論二卷曇林筆受并製序

伽耶頂經論二卷天平二年在鄴城般舟寺出一云文殊師利問菩提

三具足經論一卷心經論僧辯道湛筆受正始五年譯侍中崔光筆受

無量壽優波提舍經論一卷普泰元年出僧辯筆受

寶髻菩薩四法論一卷普泰元年出僧辯筆受

轉法輪經論一卷曇林筆受

十二因緣論一卷

百字論一卷

破外道四宗論一卷

破外道涅槃論一卷

譯衆經論目錄一卷

右三十九部合一百二十七卷梁武帝世北天竺國三藏法師菩提流支魏云道希從魏永平二年至天平年其間凡歷二十餘載在洛及鄴譯李廓錄稱三藏法師房內婆羅門經論本可有萬甲

所翻經論筆受草本滿一間屋然其慧
解與勒那相亞而神聰敏洞善方言兼
工雜術嘗坐井口澡瓶在內弟子未來
無人汲水三藏乃操柳枝聊撝井口密
心誦呪纔始數遍泉遂涌上平至井脣
三藏即以鉢盂酌用傍僧見之並歎稱
聖法師乃曰斯是術法外國共行此方
不習乃言是聖懼惑世人因爾雜法悉
祕不爲

毗耶娑問經二卷

十地經論一十二卷 初譯論時未善魏言名器世間爲蓋子世因後名入殿孫見諸宿儘從弟子索器乃總按鉢悟因悟器是綴名逸改爲器世間

寶積經論四卷 已上二論菩提流支並譯且三偈爭名不相詢訪共間隱歿互有不同致綴文言亦有異處後人始合見寶唱錄

究竟一乘寶性論四卷 亦云寶性分別一乘增上論或三卷於趙欣宅出見寶唱錄

法華經論一卷 侍中崔光筆受

龍樹菩薩和香方一卷 凡五十法

右六部合二十四卷梁武帝世中天竺
國三藏法師勒那摩提或云婆提魏言
寶意正始五年來在洛陽殿內譯初菩
提流支助傳後以相爭因各別譯沙門
僧朗覺意侍中崔光等筆受

金剛上味陀羅尼經一卷

如來師子吼經一卷 上二經正光六年出

轉有經一卷

十法經一卷

銀色女經一卷

正法恭敬經一卷 或無法字亦云威德陀羅尼中說經

無畏德女經一卷 與阿術達菩薩經同本異出曇林筆受

無字寶篋經一卷 右六經元象二年出

阿難多目佉尼訶離陀羅尼經一卷 與支謙無量微密持經佗滌無量門持功德直無量門破魔陀羅尼舍利弗陀羅尼等五經同本別出異名

攝大乘論二卷 普泰元年出

右一十部合一十一卷梁武帝世北天
竺國三藏法師佛陀扇多魏言覺定從
正光六年至元象二年於洛陽白馬寺
及鄴都金華寺譯

元魏鄴都 正法念處經七十卷 興和元年於鄴城大丞相高澄第譯曇林僧昉等筆受

聖善住意天子所問經三卷 興和三年於鄴城金華寺出與竺法護如幻三昧經同本異出別名曇林筆受

八佛經一卷

金色王經一卷 上二經並興和四年於金華寺出並曇林筆受

無垢女經一卷 興和三年出

無垢優婆夷問經一卷 興和四年出

寶意猫兒經一卷 於金華寺爲高仲密出

菩薩四法經一卷 金華寺出曇林李希義筆受

解脫戒本一卷 興和二年出僧昉筆受出迦葉毗律

犢子道人問論一卷 於金華寺爲高仲密出李希義筆受

迴諍論一卷 元象元年曇林筆受

業成就論一卷 興和三年於金華寺出曇林筆受

唯識無境界論一卷 亦云唯識論

伊迦輸盧迦論一卷 上二論並在金華寺出

右一十四部合八十五卷梁武帝世東
魏南天竺國波羅㮈城婆羅門瞿曇般
若流支魏言智希從元象初至興和末
在鄴城譯時有菩提流支雖復前後亦

同出經而衆録目相傳抄寫去上菩提
及般若字唯云流支譯不知是何流支
迄今群録交涉相參謬濫相入難得詳
定後賢博採幸願討之
僧伽吒經四卷(元象元年於司徒公孫騰第譯)
大迦葉經三卷
頻婆娑羅王問佛供養經一卷(上二經並興和三年出)
右三部合八卷梁武帝世東魏中天竺
優禪尼國王子月婆首那魏言高空於
鄴城譯僧昉筆受
雒陽地伽藍記五卷(或爲一大卷)
右一部五卷期城郡太守楊衒之撰其
序述云三墳五典之説九流百氏之言
並理在人區而義無天外至於一乘二
諦之源六通三達之旨西域備詳東土 (廿九)(十八)
靡記自頃日感夢滿月流光陽門飾毫
眉之像夜臺圖紺髮之形爾來奔競其
風遂廣至於晉室永嘉唯有寺四十二
所皇魏受圖光宅嵩洛篤信彌繁法教
踰盛王侯貴臣棄象馬如脱屣庶士豪

家捨資財若遺跡於是招提櫛比寶塔
駢羅爭寫天上之姿競摹山中之影金
刹與雲臺比高講殿共阿房等壯豈直
木衣綈繡土被朱紫而已哉暨永熙多
難皇輿遷鄴諸寺僧尼亦與時徙至武
定元年中余因行役重覽洛陽牆宇傾
毀荊棘成林野獸穴於荒堦山鳥聚於
庭樹遊兒牧豎躑躅於九逵農夫耕老
藝黍於雙闕始知麥秀之感非獨殷墟
黍離之哀信哉周室京城内外凡有一
千餘寺今日寥廓鐘聲罕聞恐後世無
傳故撰斯記然寺數衆多不可遍寫今
之所録止大伽藍其中小者取其祥異
世諦俗事因而出之先以城内爲始次
及城外表列門名以記遠近凡爲五篇 (廿九)(十九)
余才非注述多有遺漏後之君子詳其
闕焉
衆經録目一卷
右一録一卷武帝世雒陽清信士李廓
魏永平年奉勅撰廓負内外學注述經

録甚有條貫
(高齊)大世三十論一卷(竺本無此論)
菩薩見實三昧經十四卷(天統四年於天平寺出)
月藏經一十二卷(天統二年於天平寺出)
月燈三昧經一十一卷(天保八年於天平寺出)
大悲經五卷(天保九年於天平寺出)
須彌藏經二卷
然燈經一卷(亦名施燈功德經上二經天保九年於天平寺出)
法勝阿毗曇論七卷(河清二年於天平寺出)
右八部合五十三卷周明帝世高齊沙
門統北天竺烏場國三藏法師那連提
耶舍齊言尊稱於鄴城譯昭玄沙門都
瞿曇般若流支長子達摩闍那齊言法
智傳語
尊勝菩薩所問經一卷(一名入無量門陀羅尼經)
右一經一卷周武帝世高齊居士萬天
懿於鄴城譯懿元是鮮卑姓萬俟氏少
而出家師事婆羅門甚聰哲善梵書語
工呪術醫方故預翻譯焉
(陳氏)佛阿毗曇經九卷

無上依經二卷永定二年於南康郡淨土寺出
解節經一卷此經本有一十八品今此一卷止是第四一品真諦略出以證義耳
金剛般若波羅蜜經一卷第三出譯與秦世羅什魏世菩提流支出者本同文有廣略耳
廣義法門經一卷
僧澀多律一卷陳言總攝
修禪定法一卷
俱舍釋論二十二卷
俱舍論本一十六卷
攝大乘論一十五卷天嘉四年於廣州制旨寺出慧愷筆受或十二卷
立世阿毗曇一十卷永定三年出
佛性論四卷
四諦論四卷
僧佉論三卷有本佉字作伽
攝大乘論本三卷第二譯與元魏世佛陀扇多出者小異
大空論三卷於豫章栖隱寺出
中邊分別論三卷於臨川郡出
金七十論二卷

俱舍論偈一卷
金剛般若論一卷
律二十二明了論一卷亦直云明了論
大涅槃經論一卷
遺教論一卷
三無性論一卷
反質論一卷
惰負論一卷
求那摩底隨相論一卷
寶行王正論一卷
成就三乘論一卷
正說道理論一卷
意業論一卷
執部異論一卷
唯識論文義合一卷第二出與元魏般若流支譯者小異在臨川郡
正論釋義五卷於晉安佛力寺出
佛性義三卷
禪定義一卷
俱舍論疏六十卷

金剛般若疏合一十一卷
十八部論疏一十卷
解節經疏四卷
無上依經疏四卷
如實論疏三卷
四諦論疏三卷
破我論疏一卷
隨相論中十六諦疏二卷於始興郡出
婆藪盤豆傳一卷
眾經通序二卷
翻外國語七卷一名雜事一名俱舍論因緣事

右四十八部合二百三十二卷周武帝世西天竺優禪尼國三藏法師拘那羅陀陳言親依又別云真諦起陳氏永定元年丙子至太建初已丑凡十四年既懷道遊方隨在所便譯並見曹毗三藏歷傳云闍梨太建元年正月十一日午時遷化年七十一遺文並付神足弟子沙門智休領受三藏寺沙門法海未集闍梨文本已成部軸云闍梨外國經論

垂是多羅樹葉書凡有二百四十縛若
依陳紙墨翻寫應得二萬餘卷今之所
譯止是數縛多羅葉書已得二百餘卷
通及梁代減三百卷是知佛法大海不
可思議其梵本華嚴涅槃金光明將來
建康已外多在嶺南廣州制旨王園二
寺冀不思議弘法大士將來共尋㢓令
法燈傳照不隱輝於海隅

勝天王般若波羅蜜經七卷

右一部合七卷周武帝世月婆首那生
知俊朗自魏達齊之梁逮陳世學佛經
尤精義理洞曉音韻兼善方言那先在
鄴齊受魏禪諸有蕃客去留任情那請
還鄉路經江左因爾遂被梁武帝留勅
總監知外國使命太清二年忽遇于闐
婆羅門僧求那跋陀陳言德賢有勝天
王般若梵本那因祈請乞願弘宣求那
跋陀嘉其雅操豁然授與那得保持以
爲希遇屬侯景亂未暇及翻擔負西東
諷持供養到陳天嘉乙酉之歲始於江
州興業伽藍方果譯出沙門智昕筆受
陳文凡六十日江州刺史儀同黃法𣰰
爲檀越州僧正沙門釋慧恭三十德
僧監掌始末具經後序不廣煩述那雖
一身而備經涉歷魏齊梁陳相繼宣譯

大乘寶雲經八卷（第二出與梁世曼陀羅仙出者七卷寶雲同本異出）

右一部合八卷周武帝世扶南國沙門
須菩提陳言善吉於楊都城內至敬寺
爲陳主譯見一乘寺藏衆經目錄

歷代三寶紀卷第九（譯經西秦北涼元魏高齊陳氏）

歷代三寶紀卷第十（宋譯經）　營十

隋翻經學士臣費長房上

宋世錄者劉裕字德輿彭城都鄉人初生之
㞃神光照室長七尺六寸受東晉禪稱宋仍
都建康至第三主元嘉年中有上事者云比
寺塔修飾過興樂福之徒奢競日甚文帝以
問何侍中曰范泰及謝靈運皆稱六經本是
濟俗性靈眞要會以佛經爲指南此賢達言
實誠有讜若使率土之賓皆純此化則朕垂
拱坐致太平尚之對曰中朝以遠難復盡知
渡江以來王導周顗宰輔之冠盖王濛謝尚
人倫之羽儀郗超王謐等或號絶群或稱獨
步略數十人靡非英俊清信之士無乏於時
慧遠法師云釋氏之化無施不可臣謂此說
有契理奧何者百家之鄉十人持五戒則十
人淳謹千室之邑百人修十善則百人和穆
傳此風教已遍寰區編戶億千則仁人百萬
夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一
刑息於家萬刑息於國則陛下之言坐致太
平是也故佛圖澄入鄴石虎殺戮減半澠池

寶塔放光符健推鋸用息家遜反嗤無親虐
如豺虎末節改悟遂成善人法遠道人力𣵀
萬夫幾亂河渭面縛甘死以赴師厄此豈非
是內化被哉時吏部郎羊玄保在坐進曰臣
竊恐秦趙論強兵之術孫吳盡吞幷之計將
無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言
尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣
衰若以孫吳爲心志在吞噬亦無取於堯舜
之道豈惟釋教而已哉帝大悅曰釋門有卿
亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳惟
此而談可謂至矣法由人顯佛囑帝王自是
宋朝釋教隆盛名僧智士欝若稻麻寶剎金
輪森如竹葦相承八主五十九年其諸譯人
華梵道俗二十有三合出修多羅毗尼戒本
羯磨優波提舍阿毗曇論傳錄等凡二百二
十部四百九十五卷結爲宋代建康錄云

宋沙門佛陀什　三部三十六卷律戒羯磨
沙門釋智嚴　一十四部三十六卷經
沙門釋寶雲　四部一十五卷經
沙門釋慧嚴　一部三十六卷經
沙門伊葉波羅　一部一十卷阿毗曇
沙門求那跋摩　七部三十八卷經論記
沙門僧伽跋摩　五部二十七卷阿毗曇集偈
沙門求那跋陀羅七十八部一百六十一卷經集譬喻
沙門曇摩蜜多　一十一部一十二卷經
沙門畺良耶舍　二部二卷經
沙門曇無竭　二部六卷經
安陽侯沮渠京聲三十五部三十六卷經
沙門功德直　二部七卷經
沙門釋慧簡　二十五部二十五卷經
沙門釋僧璩　一部二卷羯磨
沙門釋法穎　二部三卷戒本羯磨
沙門竺法眷　六部二十九卷經
沙門釋翔公　一部二卷經
沙門釋道嚴　二部三卷經
沙門釋勇公　四部四卷經
沙門釋法海　二部二卷經
沙門釋先公　一部一卷經
沙門釋道儼　一部二卷論

宋彌沙塞律三十四卷見道慧宋齊錄別錄云二十四卷此恐誤
彌沙塞戒本一卷見道祖錄
彌沙塞羯磨一卷見竺道祖錄

右三部合三十六卷廢帝滎陽王世罽賓三藏尼師佛陀什宋言覺壽少受業於彌沙塞部專精律品兼達禪要壽以景平元年七月到於楊都先是法顯於師子國得彌沙塞梵本來未及翻譯而顯遷化京邑諸僧聞佛陀什既善此學於是衆議請令出之即以其年冬十一月集龍光寺譯爲三十四卷什執梵文于闐沙門智勝傳語龍光寺沙門竺道生東安寺沙門慧嚴等更互筆受參正文理儀同侍中瑯瑘王練爲檀越至二年十二月方訖仍於大部抄出戒心幷羯磨等文並行於世

普曜經八卷第三譯與蜀出竺法護翻本同文小異見宋齊錄及祐皎傳記或六卷四卷

無盡意菩薩經六卷亦云阿差末經見李廓錄

生經五卷

廣博嚴淨經四卷元嘉四年出見宋齊錄亦云廣博嚴淨不退轉經亦云不退轉法輪經與晉世法護阿惟越致遮經同本別譯名異

菩薩瓔珞本業經二卷

毗羅三昧經二卷明居士入定事見東錄祐云疑

阿那含經二卷

四天王經一卷

善德婆羅門問提婆達多經一卷

一音顯正法經一卷或云一音演正法經

調伏衆生業經一卷

善德優婆塞經一卷

法華三昧經一卷

淨度三昧經一卷

右一十四部合三十六卷文帝元嘉四年涼州沙門釋智嚴弱冠出家遊方博學遂於西域遇得前經梵本賷來達到揚都於枳園寺共寶雲出嚴之神德備高僧傳不復委載

付法藏經六卷見李廓錄

佛所行讚經五卷於六合山寺出見寶唱錄或云傳馬鳴撰見別錄

新無量壽經二卷於道場寺出是第七譯與支謙康僧鎧白延竺法護羅什法力等出者不同見道慧宋齊錄及高僧傳

淨度三昧經二卷法顒賷梵本來見竺道祖雜錄

右四部合一十五卷文帝世涼州沙門寶雲少歷西方善梵書語天竺諸國字音訓釋悉皆備解後還長安復至江左晚出諸經多雲刊定華梵兼通言音允正衆咸信服初時關中有竺佛念善於宣譯符姚二代獨擅其名領會眞文最爲稱首其江左翻傳譯梵爲宋莫踰於雲初與智嚴恒共同出嚴既遷化雲後獨亘故不多載備如僧傳所述

大般涅槃經三十六卷見寶唱錄及高僧傳

右一部三十六卷元曇無讖晉末於姑臧爲北涼沮渠氏譯本有四十卷語小朴質不甚流美宋文帝世元嘉年初達于建康時有豫州沙門范慧嚴淸河沙門崔慧觀共陳郡處士謝靈運等以讖涅槃品數踈簡初學之者難以厝懷乃依舊翻泥洹正本加之品目文有過質頗亦改治結爲三十六卷始有數本流行未廣嚴後一時夜忽然夢見有一人形狀極偉乃大厲聲而謂嚴曰涅槃尊經何以率爾輕加斟酌嚴既覺已懷抱惕然旦乃集僧欲收前本時有識者咸共止云此蓋欲誡勵後人耳若必苟違乖舛理者何容即時方始感夢嚴以爲然頃之又夢神人告曰君以弘經精到之力於後必當得見佛也恐將來哲不知根元故復記述

雜阿毗曇心十卷或十一卷

右十卷文帝世外國沙門伊葉波羅宋言自在於彭城爲北徐州刺史王仲德譯至擇品緣礙未竟遂輟

菩薩善戒經二十卷於枳洹寺譯第二出與讖所翻八卷者小異見竺道祖錄及高僧傳優弟子抉定林寺更出二品足成三十卷初伊葉波羅出至擇品傳今續譯都訖成十三

雜阿毗曇心十三卷卷見高僧傳

四分羯磨一卷（元嘉八年於祇洹寺出是舉二譯與鉏鏧譯出者同見高僧傳別錄寶唱錄等）
優婆塞五戒略論一卷（元嘉八年於祇洹寺出亦云五戒相亦云五戒略論見高僧傳及寶唱錄）
善信二十二戒一卷（亦云離欲優婆塞優婆夷具行二十二戒亦云三歸優婆塞戒見高僧傳）
沙彌威儀一卷
經律分異記一卷
　右七部合三十八卷罽賓國三藏法師
　求那跋摩宋言功德鎧元嘉年來達乎

建業文帝引見勞問慇懃帝因言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇物不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將何為用帝王以四海為家萬民為子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方為弘濟耶帝乃撫机歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如跋摩法師所言眞謂開悟明達可與談於天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚譯出前件經論記等嘗於定林寺安居時有信者採華布席唯跋摩所坐華彔更鮮衆咸驚異後還祇洹奄然而化摩未終前預作遺文偈頌三十六行自說證第二果付與弟子阿沙羅云吾歿之後可以此文示天竺僧并此土人也又摩亡時徒衆並見一物其狀若龍長一丈許在尸側直上空其遺偈云前頂禮三寶淨戒諸上座濁世多諂曲虛偽無誠信愚惑不識眞懷嫉輕有德是以諸賢聖現世晦其迹我求那跋摩命行盡時至所獲善功德今當如實說不以諂曲心希望求名利為勸衆懈怠增長諸佛法大法力如是仁者咸諦聽我昔曠野中初觀於死屍膖脹蟲爛壞臭穢膿血流繫心緣彼處此身性如是常見此身相貪蛾不畏火如是無量種修習死屍觀放捨餘聞慧依止林樹間晝夜專精進正觀常不忘境界恒在前猶如對明鏡如彼我亦然由是心寂靜轉身極明淨清涼止是樂增長大歡喜則生無著心變成骨鎖相白骨現在前朽壞支節離白骨悉磨滅無垢智熾然調伏思法相我時得如是身安極柔輭如是方便修勝進轉增長微塵念念滅壞色正念住是則身究竟何緣起貪欲知因諸妄生如魚貪鉤餌彼及無量壞念念觀磨滅知彼所依處從心猿猴起業及業報果依緣念念滅心所知種種是不別法相是則思慧念次第滿足修觀種種法相其心轉明了我於爾炎中明見四念處信行從事境攝心緣中住苦如熾然錮斯由渴愛轉愛蓋如涅槃普見彼三界死炎所熾

然形體極消瘦喜自樂方便身還漸充滿勝妙衆相生頂忍亦如是是於我心起眞實正方便漸漸略境界寂滅樂增長得世第一法一念緣眞諦次第法忍生是謂無漏道妄想及諸境名字悉遠離境界眞諦義除惱獲清涼成就三昧果離垢清涼緣不涌亦不沒淨慧如明日湛然正安住純一寂滅相非我所宣說唯佛能證知那波阿毗曇說五因緣果實義知修行名者莫能見諸論各異端修行理無二偏執有是非達者無違諍修行衆妙栢今我不宣說懼人起妄想誑惑諸世間於彼修利相我已說少分若彼善知者善知此緣起摩羅婆國界始得初聖果阿蘭若山寺遁迹修遠離後於師子國村名劫波利進修得二果是名斯陀含從是多留難障修離欲道見我修遠離知是處空閑咸生希有心利養競來臻我見如火毒心生大厭離避亂浮乎海闍婆及林邑業行風所飄隨緣之宋境於是諸國中隨力興佛法無問所應問諦實眞實觀今此身滅盡寂若燈火滅

雜阿毗曇毗婆沙十四卷（元嘉十年於長干寺第二重譯與前本大同小異）

摩德勒伽毗尼十卷（一云薩婆多毗尼元嘉十二年於秣陵平樂寺出見道慧宋齊錄）

大勇菩薩分別業報集一卷

龍樹菩薩勸發諸王要偈一卷

請聖僧浴文一卷（並見高僧傳及別錄）

右五部合二十七卷文帝世天竺三藏法師僧伽跋摩宋言衆鎧元嘉十年屆自建業善律藏明雜心彭城王劉義康崇其戒範請以爲師名重京邑道場慧觀以跋摩妙解雜心諷誦通利先三藏等雖復譯出未及繕寫更重請翻寶雲傳語觀自筆受一周乃訖其後相續出摩德勒伽等及請聖僧浴文備行於世

雜阿含經五十卷（於瓦官寺譯法顯得本見道慧宋齊錄）

衆事分阿毗曇十二卷（共菩提耶舍譯）

楞伽阿跋多羅寶經四卷（元嘉二十年於道場寺譯慧觀筆受見道慧僧祐法上等錄）

央掘魔羅經四卷（亦道場寺出見道慧宋齊及僧祐法上別錄等）

過去現在因果經四卷（於荊州新寺譯是第二出與漢世竺大力吳世支謙所出本起瑞應等本同文少異見始興及僧祐李廓等錄）

釋六十二見經四卷（見別錄趙錄云一卷）

大方廣寶篋經三卷（見李廓錄）

現在佛名經三卷（元嘉二十九年正月七日於荊州爲南譙王劉義宣譯亦名華敷現在佛名見始興錄及高僧傳）

菩薩行方便神通變化經三卷（見李廓錄）

淨度三昧經三卷（見悉廓錄）

相續解脫了義經二卷（於東安寺譯見道慧僧祐李廓法上等四錄）

大法鼓經二卷（於東安寺譯見道慧僧祐李廓及別錄等）

阿蘭若習禪經二卷（見李廓錄）

勝鬘師子吼一乘大方便經一卷（於丹陽郡譯寶雲傳譯慧觀筆受見道慧僧祐李廓等錄）

無量壽經一卷（孝建年出是第八譯見道慧宋齊錄與康僧鎧支謙白延竺法護羅什竺法力寶雲等所出本大同廣略文異）

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經一卷
般泥洹經一卷 孝建元年於新寺譯是第二出或無般字為晉世竺法護雙卷泥洹大同小異見道慈宋齊錄
八吉祥經一卷 元嘉二十九年於荊州為司空南譙王譯是第二出與吳世支謙出者小異見僧祐及寶唱錄
無憂王經一卷 於荊州辛寺譯見吳錄
出無量持門經一卷 見吳錄
三小劫經一卷 見別錄
四食經一卷 見別錄
十二遊經一卷 第二出與晉世迦留陀伽譯者小異見晉錄
十二頭陀經一卷
三因緣經一卷
異處七處三觀經一卷 第二出出雜阿含或無異處字
十一想思念如來經一卷 或云思惟念
十二品生死經一卷
十報法三統略經一卷
罪福報應經一卷
六齋八戒經一卷
十二頭陀經一卷
四人出現世間經一卷 出雜阿含

四品學法經一卷
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷
申兜本經一卷 或云申日
舅甥經一卷 出生經
那先經一卷 異出本
日難經一卷 一云越難經
君臣經一卷 出生經
鞞摩肅經一卷
鸚鵡經一卷 出中阿含
負債為牛經一卷 出生經
那賴經一卷 出生經
二僑士經一卷 出出曜經
釋摩男本經一卷
阿蘭那經一卷
老母經一卷
樹提伽經一卷
阿遬達經一卷
大意經一卷
目連降龍王經一卷
阿難見妓樂啼哭無常經一卷 出雜阿含

舍利弗等比丘得身作證經一卷
佛往慰迦葉病經一卷
請般特比丘經一卷 一云時
佛命阿難詣最勝長者經一卷
目連弟布施望即報經一卷
舍利弗般泥洹經一卷 出生經
摩訶迦葉度貧母經一卷
阿那律七念章經一卷
雜藏經一卷
虛空藏菩薩經一卷
菩薩訶欲經一卷 第二出
阿彌陀經一卷
諸法無行經一卷
貧子須賴經一卷 見李廓錄
無量義經一卷 見李廓錄
殺龍濟一國經一卷 出六度集
無涯際持法門經一卷
墮珠著海中經一卷 出生經
當來選擇諸惡世界經一卷
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷

佛入甘露調正意經一卷（出大十二門經）

過去行檀波羅蜜經一卷

本行六波羅蜜經一卷（已上不注諸錄者並見別錄譯）

第一義五相略集一卷（於東安寺見僧祐錄）

三藏法師自述喻一卷（見雜錄）

右七十八部合一百六十一卷文帝世中天竺國三藏法師求那跋陀羅宋言功德賢善大乘學時人亦稱為摩訶衍亦云衍元嘉十二年來至楊都帝深崇敬彭城王劉義康南譙王劉義宣並師事之勑住祇洹寺仍請令譯雜阿含等寶雲傳慧觀筆受後隨譙王鎮撫荊州復於新寺又出無憂王等經前後所翻凡百餘卷多是弟子法勇傳語譙王嘗請講華嚴經跋陀自忖未善宋言心懷愧歎即專係心旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劍擎一人首來其前曰何故憂耶陀因稽顙具以意對其人答曰無所多憂即便以劍易於陀首更安新頭語令迴轉訖因問曰得無痛耶陀答不痛豁然便覺心神喜悅旦起道義備領宋言於是就講辯注若流後還楊都屬帝讌會王公畢集勑見跋陀未及淨髮白首皓然帝遙望見顧謂尚書謝莊等曰摩訶衍師聰明機解但老期至朕試問之其情必能悟人意也跋陀上階迎謂之曰摩訶乘師今日不負遠來之意自外如何唯有一在摩訶乘師即應聲答曰貧道慕化遠歸帝京蒙供養來垂三十載天子恩遇銜愧甚深但今七十老病之人更無餘期唯一死在帝大賞悅嘉其機辯勑陀進近御筵而坐舉朝屬目榮而美之兼工呪術備在僧傳不復委載祐錄止云賢譯出經七十三卷得知不盡今寀眾錄悉具列之

禪祕要經三卷（一云禪法要元嘉十八年於祇洹寺譯見祐錄）

五門禪經要用法一卷（見祐及唱錄）

觀普賢菩薩行法經一卷（出深功德經亦云普賢觀經見祐錄）

虛空藏觀經一卷（亦云觀虛空藏菩薩經亦直云虛空藏菩薩經見道祖及僧祐等錄）

諸法勇王經一卷（見李廓錄）

佛昇忉利天為母說法經一卷

轉女身經一卷

象腋經一卷

郁伽長者所問經一卷

虛空藏菩薩神呪經一卷（已上六經並見李廓魏世錄）

右一十部一十二卷文帝世罽賓三藏禪師曇摩蜜多宋言法秀生而連眉為人沉邃甚有慧鑒常有善神潛形密護每之國境神必託夢告其王知去亦如之誓以遊方教化為志習性精修不拘名利初到燉煌即立禪閣於閑曠地植㮈千株開園百畝禪眾濟濟趣者如雲元嘉年初來到建業居止中寺晚憩祇洹即譯禪經及以神呪兼復傳畫迦毗羅神王像形迄至于今是其則也

觀藥王藥上二菩薩經一卷

無量壽觀經一卷

右二部合二卷文帝世西域沙門畺良

耶舍宋言時稱性剛直寡嗜慾善三藏學多所諳知尤工禪思元嘉年初達京邑帝深加嘗勅住鍾山道林精舍以上二經是轉障之秘術淨土之洪因常受持諷誦故沙門僧含祈請譯出含躬筆受並見道慧宋齊錄及高僧傳

觀世音菩薩受記經一卷第二出與晉世竺法護譯者少異

外國傳五卷竭自述西域事

右二部合六卷武帝世永初元年黃龍國沙門曇無竭宋言法勇招集同志釋僧猛等二十五人共遊西域二十餘年自外並化唯竭隻還於罽賓國寫得前件梵本經來元嘉末年達乎江左即於楊都自宣譯出見王宗僧祐慧皎李廓法上等錄

治禪病祕要法經二卷孝建二年於竹園寺出或無經字見道祖僧祐寶唱等錄

淨飯王般涅槃經一卷第二出

八關齋經一卷異出本

普明王經一卷

佛大僧大經一卷二見名

生死變化經一卷

分和檀王經一卷

長者音悅經一卷

賢者律儀經一卷亦云威儀

進學經一卷

優婆塞五戒經一卷亦云五相經

耶祇經一卷

摩達經一卷

五百梵志經一卷

旃陀越經一卷

五反覆大義經一卷

迦葉禁戒經一卷

弟子死復生經一卷

弟子事佛吉凶經一卷

五苦章句經一卷

釋種問優婆塞經一卷出雜阿含

波斯匿王喪母經一卷

菩薩誓經一卷

中陰經一卷

佛母般泥洹經一卷孝建二年於鍾山定林上寺出見祐錄亦云大愛道經

摩夷比丘經一卷

梵摩皇經一卷

優婆塞五法經一卷

五恐怖世經一卷

永羅王經一卷

觀彌勒菩薩生兜率天經一卷見道慧宋齊錄及三藏記

觀世音觀經一卷見祐錄

諫王經一卷

清信士阿夷扇經一卷亦云阿夷扇持父子經

弟子慢為耆域述經一卷亦云弟子為耆域術從戒羽弟子戲

疑經上來不注見處者並出別錄

右三十五部合三十六卷孝武帝世北涼河西王沮渠蒙遜從弟安陽侯京聲屬涼運終為元魏滅京聲竄竊南奔建康晦志卑身不交人世常遊止塔寺以居士自畢絕妻孥淡榮利從容法侶宣通正教是以黑白咸嘉敬焉所譯前件雜要衆經既諷習久對衆弘宣臨筆綴

文曾無滯礙丹陽尹孟顗見而善之深
加賞接資贍隆厚見高僧傳
菩薩念佛三昧經六卷或直云念佛三昧經見道慧宋齊錄
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔陀羅尼經見道祖僧祐錄
右二部合七卷孝武帝世西域沙門功
德直以大明六年於荊州為沙門釋玄
暢譯暢刊正文義辭旨婉密而暢舒手
出香掌中流水莫之測也後適成都止
大石寺即是阿育王塔有大石鉢覆在
塔中可容數十斛上有五層木浮圖暢
乃手自作金剛密迹等十六神像傳至
今
藥師瑠璃光經一卷大明元年出一名拔除過罪生死得度經一名灌頂經出大灌頂經祐錄注為疑旁勘婆羅門合有梵本神言晉十十九小異耳
商人求財經一卷
僧王五天使經一卷疑僧字或作閻字
善生子經一卷亦云異出六向拜經
懈息耕者經一卷舊錄云懈息耕兒經

釋迦畢罪經一卷本作家字出生經
貧窮老公經一卷或云貧老
殺身濟賈人經一卷出六度集
舍衛城中人喪子發狂經一卷出阿含
譬喻經一卷
請賓頭盧法經一卷
阿難見水光瑞經一卷一云水光經
呪願經一卷
瞿曇彌記果經一卷
學人亂意經一卷亦云母子作比丘比丘尼亂意經出增一阿含經
竊為沙門經一卷
佛母般泥洹經一卷與安陽侯出者小異大本同
長者子六過出家經一卷出出曜經
獵師捨家學道事經一卷出出曜經
瞿曇彌經一卷
旃闍摩梵志謗佛經一卷出生經
二老男女見佛出家得道經一卷
眞偽沙門經一卷或直云眞偽經
佛涅槃後諸比丘經一卷亦云小般泥洹經亦云泥洹後變異經亦云泥洹後比丘世變經

大力士出家得道經一卷亦云力士跋陀羅經出雜阿含自他無經並見別錄
右二十五部合二十五卷孝武帝世沙
門釋慧簡於鹿野寺出
十誦僧尼要事羯磨二卷
右一部二卷廢帝世大明七年律師釋
僧璩於揚都中興寺依律撰出亦云略
要羯磨法見僧祐三藏記
十誦律比丘戒本一卷大明年出
十誦律比丘尼戒本一卷太始年出
十誦律羯磨雜事并要用一卷太始年出
右三經合三卷明皇帝世律師釋法頴
於揚都長干寺依律撰出見祐三藏記
及寶唱錄
無盡意經十卷
海意經七卷
如來恩智不思議經五卷
寶頂經五卷
阿述達菩薩經一卷太始年於廣州譯第三出與晉世竺法護等出者大同

三審底耶經一卷（亦云賢人用律經）
右六部合二十九卷明皇帝世天竺沙門竺法眷於廣州譯見始興僧祐出三藏記及寶唱等三録
濡道菩薩無上清淨分衛經二卷（亦云決了諸法如幻化三昧經）卷十 廿一
右一經二卷宋世不顯年未詳何帝譯群録直註云沙門翔公於南海郡出見道安及始興録僧祐三藏記亦載
瓔珞本業經二卷
佛藏大方等經一卷（亦名問明顯經）
右二經合三卷宋世不顯年未詳何帝譯群録直註云沙門釋道嚴出見始興録及法上録並載
空淨三昧經一卷（亦名空淨大感應三昧經）
車匿經一卷（亦名車匿本末經）
勸進學道經一卷（與梁史共出亦名勸進經）
梵女首意經一卷（亦名首意女經）
右四部合四卷宋世不顯年未詳何帝譯群録直註云沙門釋勇公出見始興及趙録法上録亦載
樂瓔珞莊嚴方便經一卷（一名大乘瓔珞莊嚴經一名轉女身菩薩經與晉世竺法護出順權方便經同本異出）
寂調音所問經一卷（一名如來所說清淨調伏經與晉世竺法護文殊行律經同本異出）
右二經二卷宋世不顯年未詳何帝譯群録註云沙門釋法海出見始興録法上録亦載
月燈三昧經一卷（一名文殊師利菩薩十事行經一名逮慧三昧經）
右一經一卷宋世不顯年未詳何帝譯群録直註云沙門釋先公出見趙録及法上録亦載
決正四部毗尼論二卷
右一部二卷昇明元年沙門釋道儼依諸律撰出
卷十

歷代三寶紀卷第十

歷代三寶紀卷第十一（譯經齊梁周）　桓一
隋翻經學士成都費長房撰
齊梁及周帝代録者此相因循交禪主也蕭道成臨沂人受宋禪稱齊仍都建康建元中安城有野火洞澤焚爐唯數丈地草獨不然往視其中得一金像靈瑞既感聖化復興所以司徒竟陵文宣王子良訊志法流大有弘闡相承七主二十三年讓梁蕭衍蘭陵人受齊禪亦都建康帝既登極思與蒼生同契等覺共會偏知垂拱臨朝盛敷經教廣延博古旁採遺文扇以淳風利於法俗至天監七年以為正像浸末信樂彌衰三藏浩漫鮮能該洽勑沙門僧旻寶唱等録經律要事以類相從名經律異相凡五十卷至十四年又勑沙門僧紹撰華林佛殿衆經目録四卷猶以未委至十七年又勑沙門寶唱更撰經目四卷顯有無譯證眞偽經凡十七科頗為覼縷三主五十四年二主都建康一主都江陵為西魏滅宇文覺朔州鮮卑魏丞相泰之世子泰覺嗣相位受西魏禪號周都于長安至第三

主武帝邕世建德敦牂迄于作咢毀破前代
關山西東數百年來官私所造一切佛塔掃
地悉盡融刮聖容焚燒經典八州寺廟出四
十千盡賜王公充爲第宅三方釋子減三百
萬皆復軍民還歸編戶慧日既隱蒼生重昏

相承五主二十四年起齊高帝建元元年已
未受宋禪位至周大定元年辛丑奉璽皇隋
其間合經一百三載凡諸譯經并及註述論
傳錄目華梵道俗五十有一人合出修多羅
毗尼戒本羯磨優波提舍阿毗曇論傳錄等
一百六十九部一千三百二十三卷總結以
爲三代三都一十五主年世錄云

齊沙門曇摩伽陀耶舍　一部一卷經
沙門摩訶乘　二部二卷經律
沙門僧伽跋陀羅　一部一十八卷律
沙門釋法意　二部二卷經
沙門求那毗地　三部十二卷經
沙門釋法度　二部二卷經律
沙門釋法願　二部二卷經
沙門釋王宗　二部七卷經及目
錄
沙門釋曇景　二部四卷經
沙門釋法尼　一部二卷經
沙門釋道政　一部一卷經
沙門釋道備　五部五卷經律偈
竟陵文宣王蕭子良　一十七部一百五
十九卷經抄
常侍庾頡　二部一卷經
沙門釋超度　一部七卷律例
沙門釋法化　一部一卷經
沙門釋法瑗　一部三卷註經
沙門釋慧基　一部一卷註經
文宣王記室王巾　一部一十卷僧史
梁沙門尼僧法　二十一部三十四
卷經
沙門釋僧盛　一部一卷戒法
沙門釋光妙　一部一卷經
沙門釋僧祐　一十四部六十三
卷集記傳

沙門釋道歡　一部一卷偈
沙門曼陀羅　三部一十一卷經
沙門僧伽婆羅　十一部三十八卷
經論傳
清信士木道賢　一部一卷經
王子月婆首那　一部一卷經
沙門眞諦　一十六部四十六
卷經論疏記
沙門釋僧旻　一部八十八卷經
抄
沙門釋僧紹　一部四卷錄目
沙門釋寶唱　八部一百七卷雜
錄
沙門釋法朗　一部七十二卷註
經
沙門釋智藏　一部八十卷義林
武皇帝蕭衍　一部五十卷註經
沙門釋慧令　一部十二卷經抄
沙門釋慧皎　一部十四卷僧傳
優婆塞袁曇允　二部二十卷論抄

簡文帝蕭綱　一部二百卷法寶集

湘東王文學虞孝敬　一部三十卷內典博要

周沙門釋曇顯　二部二十三卷經要

沙門攘那跋陀　一部一卷論

沙門達摩流支　一部二十卷梵天文

沙門闍那耶舍　六部十七卷經

沙門耶舍崛多　三部八卷經

法門闍那崛多　四部五卷經

沙門釋僧勔　二部二卷難釋

沙門釋慧善　一部八卷論

沙門釋忘名　十二部十二卷論銘傳

沙門釋淨藹　一部十一卷三寶集

沙門釋道安　一部一卷二教論

齊無量義經一卷（見僧祐法上等錄）

右一經一卷高帝世建元三年天竺沙門曇摩伽陀耶舍齊言法生稱於廣州朝亭寺手自譯出傳受人沙門慧表永明三年賫至揚都繕寫流布

五百本生經一卷（見三藏記）

他毗利律一卷（他毗利齊言宿德見僧祐錄）

右二部合二卷武帝世外國沙門摩訶乘於廣州譯

善見毗婆沙律十八卷（見道慧宋齊錄及三藏記）

右一部一十八卷武帝世外國沙門僧伽跋陀羅齊言僧賢師資相傳云佛涅槃後優波離既結集律藏訖即於其年七月十五日受自恣竟以香華供養律藏便下一點置律藏前年年如是優波離欲涅槃持付弟子陀寫俱陀寫俱欲涅槃付弟子須俱須俱欲涅槃付弟子悉伽婆悉伽婆欲涅槃付弟子目揵連子帝須目揵連子帝須欲涅槃付弟子栴陀跋闍如是師師相付至今三藏法師三藏法師將律藏至廣州臨上船反還去以律藏付弟子僧伽跋陀羅以永明六年共沙門僧猗於廣州竹林寺譯出此善見毗婆沙因共安居以永明七年庚午歲七月半夜受自恣竟如前師法以香華供養律藏訖即下一點當其年計得九百七十五點點是一年趙伯休梁大同元年於廬山值苦行律師弘度得此佛涅槃後衆聖點記年月訖齊永明七年伯休語弘度云自永明七年以後云何不復見點弘度答云自此已前皆是得道聖人手自下點貧道凡夫止可奉持頂戴而已不敢輙點伯休因此舊點下推至梁大同九年癸亥歲合得一千二十八年房依伯休所推從大同九年至今開皇十七年丁巳歲合得一千八十二年若然則是如來滅度始出千年去聖尚邇深可慶歡願共勵誠同宣遺法

觀世音懺悔除罪呪經一卷（永明八年十二月出亦名觀世

音所說行法經見寶唱錄及三藏記

妙法蓮華經提婆達多品第十二（沙門法獻於于闐國得此梵本來見道慧宋齊錄及三藏記）

右二部合二卷武帝世外國三藏法師達摩摩提齊言法意永明年為沙門法獻於揚州瓦官寺譯出獻時為僧正獻初以宋元徽三年遊歷西域於于闐國得此經梵本來并佛牙經譯流行相傳至今佛牙到梁普通三年正月忽有數人並皆執仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告云在佛牙閣上請開閣檢視寺內即隨語開閣主帥至佛牙座前開函取牙作禮以錦手巾盛牙遶山東而去至今竟不測所在

百句譬喻集經十卷（外國僧伽斯那譔永明十年九月十日出此即第三譯或五卷見僧祐錄）

十二因緣經一卷（出第四）

須達長者經一卷

右三部合一十二卷武帝世天竺國三藏法師求那毗地齊言德進永明年於揚州毗耶離寺譯出

灰河經一卷（見始興錄及高僧傳三藏記等）

毗跋律一卷（見三藏記）

右二部合二卷武帝世楊州沙門釋法度出見寶唱錄及僧祐三藏記

佛法有六義第一應知經一卷

六通無礙六根淨業義門經一卷

右二部合二卷武帝世沙門法願抄集眾經依義譔出雖弘經旨異於偽造既標名號則別成卷部世皆共列用為疑經故復載傳後禁識源幸同鑒昜見三藏記寶唱錄

佛所制名數經五卷

眾經目錄二卷

右二部合七卷武帝世釋王宗抄集眾經依事類譔有似數林首題經名編預於錄懼亂名實故復委論既非正經世所疑惑又譔大小乘經目並見出三藏記

未曾有因緣經二卷（亦直云未曾有經見始興錄）

摩訶摩耶經二卷（亦直云摩耶經並見王宗寶唱法上等三錄）

右二部合四卷羣錄直云齊世沙門釋曇景出既不顯年未詳何帝

益意經二卷（祐云失譯見法上錄）

右一部二卷齊世沙門釋法尼出既不顯年未詳何帝

彌勒成佛經一卷

右一部一卷先是長安釋道標譯是第三出小異護什本齊世江州沙門道政更復刪改標所定者首尾亦名成佛又云下生而其經首有大智舍利弗者是既不顯年未詳何帝（見始興寶唱法尚等三錄凡四譯）

九傷經一卷（見舊錄）

安墓呪經一卷（見別錄疑）

菩提福藏法化三昧經一卷（武帝世出見三藏記及寶唱錄）

七佛各說偈一卷（見吳錄）

深自知身偈一卷（見吳錄）

右五部合五卷齊世沙門釋道備出備後改名歡雖見眾錄然並註入疑經

遺教子註經一卷

抄妙法蓮華經五十九卷
抄阿毗曇毗婆沙五十九卷
抄百喻經三十八卷
抄維摩詰經二十六卷
抄華嚴經十三卷
抄地持經十二卷
抄菩薩決定要行經十卷（亦名淨行優婆塞經）
抄成實論八卷
抄勝鬘經七卷
抄阿差末經四卷
抄摩訶摩耶經三卷
抄胎經三卷
抄方便報恩經二卷
抄鴦崛魔羅經二卷
抄律頭陀事經二卷
三寶記十卷（亦云佛史法傳僧錄）

右子註及抄經合一十七部凡二百五十九卷並齊司徒竟陵文宣王蕭子良愛好博尋躬自緝撰備忘擬歷不謂傳行後代學人相踵抄讀世人參雜惑亂正文故舉本綱庶知由委其外猶有二十餘經並是單卷文繁不復備錄但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別見三藏記及寶唱錄

戒果莊嚴經一卷（或無經字有八章頌）
右一部一卷武帝世永明五年常侍庾頡採經意撰

律例七卷
右一部七卷武帝世永明七年沙門釋超度依律撰出

腹中女聽經一卷（第二出與先不莊校女經本同）
右一部一卷永元元年中沙門釋法化誦出見古錄衆錄相承並云誦出未詳誦意依而列之以有先譯故免疑失

勝鬘子註經三卷
右一部三卷揚州靈根寺沙門釋法瑗述註解

遺教子註經一卷
右一部一卷山陰法華山沙門釋慧基述註解

僧史十卷
右一部合十卷司徒竟陵文宣王府記室王巾撰

淨土經七卷（永元元年出年八歲）
妙莊嚴經四卷
妙音師子吼經三卷（天監四年出年十六）
益意經二卷（天監三年出年十五）
阿那含經二卷（天監四年出年十六）
寶頂經一卷（永元元年出年八歲）
正頂經一卷（永元二年出年九歲）
法華經一卷（永元二年出年九歲）
勝鬘經一卷（永元二年出年九歲）
藥草經一卷（永元三年出年十歲）
太子經一卷（永元三年出年十歲）
伽耶婆經一卷（永元三年出年十三歲）
波羅奈經一卷（中興元年出年十一）
優婁頻經一卷（中興元年出年十二）
般若得經一卷（天監元年出年十三）
華嚴瓔珞經一卷（亦天監元年出年十三）
出乘師子吼經一卷（三年出年十五）

蹹陀衛經一卷（四年在臺內華光殿出年十六）
優曇經一卷
維摩經一卷
序七世經一卷
右二十一部合三十四卷太學博士江
泌女小而出家名僧法年八九歲有時
靜坐閉目誦出前經揚州道俗咸稱神
授長房尋驗於經論斯理皎然是宿習
來非關神授且據外典夫子有云生而
知者聖學而知者次此局談今生昧於
過往耳若不爾者何以得辯外內賢聖
淺深過現乎故高僧傳云釋曇諦者俗
姓康氏其先康居人漢靈帝時移附中
國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗爲冀
州別駕母黃氏晝眠夢見一僧呼黃爲
母寄一麈尾并鐵鏤書鎮黃旣眠覺見
二物具存私密異之因而懷孕生諦諦
年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所
餉母曰汝置何處答曰不憶至年十歲
出家學不從師悟自天發此即其事後
隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽然
喚䂮䂮曰童子何以呼宿士名諦曰阿
上本是諦沙彌曾爲衆僧採菜被野猪
傷不覺失聲今可忘耶然僧䂮經爲弘
覺法師弟子爲採菜被野猪所傷䂮初
不憶此乃詣諦父諦父具說諦生本末
并示䂮書鎮麈尾等䂮乃悟而泣曰即
䂮先師弘覺法師也師經爲姚萇講法
華經貧道爲都講姚萇餉師二物今遂
在此追計弘覺捨命正是寄物之日復
憶採菜之事彌增悲悼諦後遊覽內外
遇物斯記晚入吳虎丘山寺講禮易春
秋各七遍法華大品維摩各十五遍又
善屬文有集六卷盛行於世年六十餘
終宋元嘉末年也房曰弘覺法師弟子
僧䂮師徒匠導名重二秦什物三衣亦
復何限唯書鎮麈尾保惜在懷及移識
託生此之二物遂得同往神外質礙之
像尚得相隨況心內慮知之法而不憶
念所以鏡瑩轉明刃砥彌利滴聚爲海
塵積成山世世習而踰增生生學而益
廣近匹初始之月終至十五團圓捨人
還受人即是次生事憶而弗忘其神功
乎閉目靜思自是女人情弱暗誦相續
豈非前身時諷而論神授何及愚瞽眛
智慧之道乎
薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷
右一經一卷天監九年郢州頭陀道人
妙光詐揚州治下弘普寺方造此經聚
徒誑惑梁朝擯治故指斥明以誡於後
教誡比丘尼法一卷
右一卷武帝天監三年揚州沙門釋僧
盛於鍾山靈根寺依律譔出見寶唱錄
出三藏集記十六卷
法苑集一十卷
弘明集一十卷
世界記一十卷
薩婆多師資傳五卷
釋迦譜四卷
大集等三經記一卷

賢愚經記一卷
集三藏因緣記一卷
律分五部記一卷
經來漢地四部記一卷
律分十八部記一卷
十誦律五百羅漢出三藏記一卷
善見律毗婆沙記一卷

右一十四部合六十三卷揚州建初寺律師釋僧祐譔故祐三藏記序云夫眞諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言莫津是以不二嘿訓會於義空之門一音振辯應乎羣有之境自我師能仁之出世也鹿苑唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二唯部法聚總要八萬其門至善逝晦跡而應眞結集始則四含集經中則五部分戒大寶斯在含識資焉然道由人弘法待緣顯有道無人雖文在而莫悟有法無緣雖並世而弗聞聞法資乎時來悟道藉於機至機至然後理感時來然後化通矣昔周代覺興而靈津致隔漢世像教而妙典方流法待緣顯信有徵矣漢末安高宣譯轉明魏初康會註述漸暢道由人弘於茲驗矣自晉氏中興三藏彌廣外域勝賓稠疊以總至中原慧士煒曄而秀生提什舉其宏綱安遠振其奧領渭濱務逍遙之集廬嶽結般若之會像法得人於斯爲盛原夫經出西域運流東方提挈萬里翻轉梵漢國音各殊故文有同異前後重來故題有新舊而後之學者鮮尅研覈遂乃書寫繼踵而不知經出之歲誦說比肩而莫測傳法之人授之受道亦已闕矣夫一時聖集猶五事證經況千載交譯寧可昧其人世哉昔安法師以鴻才淵鑒爰譔經錄訂正聞見炳然區分自茲以來妙典間出皆是大乘寶海時競講習而年代人名莫有詮貫歲月逾邁本源將沒後生疑惑奚所取明祐以庸淺預憑法門翹仰玄風誓弘末化每至昏曉諷持秋夏講論未甞不心馳庵園影躍靈鷲於是牽課羸恙沿波討源綴其所聞名曰出三藏記集一譔緣記二銓名錄三總經序四述列傳緣記譔則原始之本克明名錄銓則年代之目不墜經序總則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑽析內經研鏡外籍參以前識驗以舊聞若人代有據則表爲司南聲傳未詳則文歸蓋闕秉牘凝翰志存信史三復九思事取實錄有證者既標則無源者自顯庶行潦無雜於醇乳燕石不亂於楚玉矣其法苑等並皆有序著述指訂不復具抄焉

衆經要覽法偈二十一首一卷

右一卷武帝天監三年沙門釋道歎譔僧祐三藏集記註以爲疑故依舊編

寶雲經七卷（見東晉錄）
法界體性無分別經二卷（見李廓及寶唱錄）
文殊師利般若波羅蜜經二卷（或有說字見李廓錄）

右三部合一十一卷天監年初扶南國

沙門曼陀羅梁言弱聲大齎梵本經來
貢獻雖事翻譯未善梁言其所出經文
多隱質共僧伽婆羅於揚都譯

阿育王經十卷（天監十一年六月二十六日於揚都壽光殿譯初翻日帝躬筆受後付慧超令繼并譯正記見寶唱錄）

孔雀王陀羅尼經二卷（第二出與晉世帛尸利蜜譯本同文少異見寶唱錄）

文殊師利問經二卷（天監十七年勅僧伽婆羅於占雲館譯袁曇允筆受光宅寺沙門法雲定）

度一切諸佛境界智嚴經一卷

菩薩藏經一卷

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷（第二譯小勝前曼陀羅所出二卷者）

舍利弗陀羅尼經一卷（此呪大有神力若能持者雪山八夜叉王常來擁護所欲隨心）

八吉祥經一卷（若人聞此八佛名號不爲一切諸鬼神衆雜所侵）

十法經一卷（普通元年譯）

解脫道論一十三卷（天監十四年於館譯）

阿育王傳五卷（天監年第二譯與魏世出者小異）

右一十一部合三十八卷正觀寺扶南

沙門僧伽婆羅梁言僧養亦云僧鎧幼
而頴悟十五出家偏學阿毗曇心具足
以後廣習律藏聞齊國弘法隨舶至都
住正觀寺爲求那跋摩弟子復從跋陀
研精方等博涉多通仍解數國書語値
齊代季末道教陵夷婆羅潔淨身心外
絕交故大梁御寓搜訪術能以天監五
年被勅徵召於揚都壽光殿及正觀寺
占雲館三處譯上件經其本並是曼陀
羅從扶南國賷來獻上陀終沒後羅專
事翻勅令沙門寶唱慧超僧智法雲及
袁曇允等筆受受天子禮接甚厚道俗
改觀婆羅不畜私財以其嚫施成立住
寺太尉臨川王問曰法師爲當菜食鮭
食答云菜食病時則索又問今日何如
答曰四大之身何時不病王大悅即爲
設食

優婁頻經一卷

右一卷唱錄直云天監十五年木道賢
獻上更不辯由委

大乘頂王經一卷（亦云維摩兒經第二出與晉世竺法護大方等頂王經同本異出文少異）

右一部一卷武帝世大同年優禪尼國
王子月婆首那梁言高空辭齊入梁仍
被留住因譯此經

金光明經七卷（承聖元年於揚州正觀寺及揚雄宅出是第一譯涉世景與讖出者四品全別又廣壽量品後文沙門慧寶傳蕭梁筆受）

彌勒下生經一卷（承聖三年於豫章寶田寺出是第二譯）

仁王般若經一卷（是第二譯與晉世法護出者少異同三年在寶田寺見曹毗真諦傳）

十七地論五卷（太清四年於富春陸元哲宅爲沙門寶瓊等二十名德譯）

大乘起信論一卷（同四年在陸元哲宅出）

中論一卷

如實論一卷

十八部論一卷

本有今無論一卷

三世分別論一卷（已上並四年同出）

金光明疏十三卷（大清五年出）

仁王般若疏六卷（太清三年出）

起信論疏二卷（太清四年出）

中論䟽二卷
九識義記二卷
轉法輪義記一卷上三䟽記同太清三年於新吳美業寺出也
右一十六部合四十六卷武帝末世至
承聖年西天竺優禪尼國三藏法師波
羅末陀梁言眞諦遠聞蕭主菩薩行化
搜選名匠軌範聖賢懷寶本邦來適斯
土所賷經論樹葉梵文凡二百四十夾
若具足翻應得二萬卷多是震旦先所
未傳屬梁季崩離不果宣吐遇緣所出
略記如前後之所翻復顯陳録載序其
事多在曹毗三藏傳文房曰僧祐云道
由人弘法待緣顯信哉昔有人有法無
緣不值時今遇良時好緣而闕人無法
蒼生可愍良足悲夫
衆經要抄一部廿二幷目録八十八卷十九
右一部八十八卷天監七年十一月帝
以法海浩博淺識窺尋卒難該究因勑
莊嚴寺沙門釋僧旻等於定林上寺緝
譔此部到八年夏四月方了見寶唱録

華林佛殿衆經目録四卷
右一録四卷天監十四年勑安樂寺沙
門釋僧紹譔紹略取祐三藏集記目録
分爲四色餘增減之見寶唱録
經律異相一部幷目録五十五卷天監十五年勑譔
名僧傳幷録目三十一卷
衆經飯供聖僧法五卷亦十五年
衆經目録四卷十五年
衆經護國鬼神名録三卷十五年
衆經諸佛名三卷十六年
衆經擁護國土諸龍王名録三卷十六年
衆經懺悔滅罪方法三卷或四卷十六年並見寶唱一録
右八部合一百七卷帝以國土調適住
持無諸災障上資三寶中頼四天下藉
龍王衆神祐助如是種種世間蒼生始
獲安樂雖具有文散在經論急要究尋
難得備覩故天監中頻年降勑令莊嚴
寺沙門釋寶唱等總譔集録以備要須
或建福禳災或禮懺除障或饗神鬼或
祭龍王諸所祈求帝必親覽指事祠禱

訖多感靈所以五十年間兆民荷頼緣
斯力也
大般涅槃子註經七十二卷
右一部七十二卷天監年勑建元寺沙
門釋法朗註見寶唱録
摩訶般若波羅蜜子註經五十卷廿一二十
右五十卷武帝蕭衍年三十七即帝位
在位四十九年年八十六帝以庭蔭早
傾常懷哀感每歎曰雖有四海之尊無
以得申罔極故留心釋典以八部般若
是十方三世諸佛之母能消除災障蕩
滌煩勞故採衆經躬述註解又親講讀
冀藉玆勝福望得展斯思慕頻捧代捨
身每捨身時地爲之震相繼齋講不斷
法輪於鍾山起愛敬寺青谿起智度寺
臺内立至敬殿景陽臺立七廟室月中
再過設淨饌每至展拜及宗廟蒸嘗未
曾不涕泗滂沱哀感左右預從者莫不
掩淚普通八年造同泰寺寺成樓閣殿
臺房廊綺飾陵雲九級麗魏永寧開大

通門對同泰寺因號大通元年三月六日駕每親臨幸寺禮懺雖億兆務殷而卷不輟手披覽內外經論典墳恒夜達瞑自禮記古文周書左傳老莊諸子論語孝經往哲未詳前儒所滯悉皆訓釋國學生數有限兼又隔以貴賤帝每欲招來後進備斯善誘故別置立五館博士以引寒俊致孔釋二門鬱然榮茂前後有集百二十卷著通史書苑等數千卷年事雖尊自強不息未明求衣坐以待旦五更便出外殿秉燭而省萬機流恩獄市多所弘恕其有應罹重憲不可矜原改容久之焚香念佛然後下勑悲愍黎元慈惻若是察姧擿伏有若通神自非饗宴不聽音樂後宮妃嬪並無羅綺內殿小寢衣衾率素布被莞席草屩葛巾無餘服玩天監中便血味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻啖覺美曰與肉何異勑復禁之帝王能然信不思議菩薩君也

般若經抄十二卷

右天監十六年勑靈根寺沙門釋慧令譔見寶唱錄

高僧傳十四卷（并目錄）

右一部一十四卷武帝世會稽嘉祥寺沙門釋慧皎譔皎學通內外善講經律著涅槃義十卷梵網戒等䟽並盛行世為時所軌云

成實論類抄二十卷

右天監年優婆塞袁曇允譔與齊文宣抄經相似亦見唱錄

法寶集二百卷（亦云法寶聯璧）

右一部二百卷簡文帝蕭綱在儲宮日躬覽內經指揮科域令諸學士編寫結連成此部卷以類相從有同華林徧略隨學者省有過半功

義林八十卷

右一部八十卷普通年勑開善寺沙門釋智藏等二十大德譔但諸經論有義例處悉錄相從以類聚之譬同世林無事不植每大法會帝必親覽以觀講論賓主往還理致途趣如指掌也

內典博要三十卷（或四十卷）

右一部三十卷湘東王記室虞孝敬譔該羅經論所有要事備皆收錄頗同皇覽類苑之流敬後出家召命入關亦更有著述云然此博要亦是內學群部之要逕也

周衆經要二十二卷

一百二十法門一卷

右二部二十三卷魏丞相王宇文黑泰興隆釋典崇重大乘雖攝萬機恒闡三寶第內每常供百法師尋討經論講摩訶衍遂命沙門釋曇顯等依大乘經譔菩薩藏衆經要及一百二十法門始從佛性終至融門而開講時即恒宣述永為常則以代先舊五時教迹迄今流行山東江南雖稱學海軌儀揩則更莫是過乃至香火梵音禮拜歎佛悉是

五明論合一卷（一聲論二醫方論三工巧論四呪術論五符印論周二年）

出
右一卷明帝世波頭摩國三藏律師攘
那跋陀羅周言智賢共闍那耶舍於長
安舊城婆伽寺譯耶舍崛多闍那崛多
等傳語沙門智僊筆受今改名慧宣
婆羅門天文二十卷天和年出
右二十卷武帝世摩勒國沙門達摩流
支周言法希爲大冢宰晉陽公宇文護
譯
定意天子所問經五卷出大集天和六年譯沙門圓明筆受
大乘同性經四卷一名佛十地經一名一切佛行入智毗盧遮那藏經天和五年譯上儀同城陽公蕭吉筆受
入如來智不思議經三卷天和三年譯沙門圓明筆受
寶積經三卷天和六年譯沙門道琴筆受
佛頂呪經并功能一卷保定四年譯學士鮑永筆受
大雲輪經請雨品第一百一卷天和五年譯沙門圓明筆受初出
右六經一十七卷武帝世摩伽陀國三
藏禪師闍那耶舍周言藏稱共二弟子
耶舍崛多闍那崛多等爲大冢宰晉陽
公宇文護於長安舊城四天王寺譯柱
國平高公侯伏侯壽爲總監檢校
金光明經更廣壽量大辯陀羅尼品五卷第二出於歸聖寺譯智僊筆受
須跋陀羅因緣論二卷於四天王寺譯沙門圓明筆受或云須跋陀羅因緣僊娑提舍經
十一面觀世音呪并功能經一卷於四天王寺譯上儀同城陽公蕭吉筆受
右三部合八卷武帝世優婆國三藏法
師耶舍崛多周言稱藏共小同學闍那
崛多爲大冢宰宇文護譯
金色仙人問經二卷於長安四天王寺譯蕭吉筆受
妙法蓮華經普門品重誦偈一卷
種種雜呪經一卷
佛語經一卷上三經並在益州龍淵寺譯
右四部合五卷武帝世北天竺揵達國
三藏法師闍那崛多周言志德於益州
爲總管上柱國譙王宇文儉譯沙門圓
明筆受
釋老子化胡傳一卷
十八條難道章一卷
右二卷新州願果寺沙門釋僧勔譏勔
以像代邪正相參季俗澆情易爲趍競
未辨眞僞更逓謷毀今以十八條難撿
三科道釋則聖賢皎然凡俗見矣其序
略云勔以老子與尹喜西度化胡出家
老子爲說經戒尹喜作佛教化又稱是
鬼谷先生撰南山四皓註未善尋者莫
不信從以爲口實異哉此傳君子尚不
可罔況貶大聖乎今試尋此說非直人
世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱
老子意者勝人君子不出此言將是無
識異道誇競佛法假託鬼谷四皓之名
附尹喜傳後作此異論用迷凡俗傳而
不習夫子不許妄作者凶老子所誡此
之巨患增長三途宜應糺正救其此失
然教有內外用生疑似人有聖賢多迷
本迹今考校年月究尋人世依內經外
典採羣達誠言區別眞假使一攬便見
也

散華論八卷

右八卷揚州栖玄寺沙門釋慧善譔善工毗曇學以智度論每引小乘以證成義善故依文次第散釋譬諸星月助朗太陽猶如衆華續紛而散故名散華論也論序略云著述之體貴言約而理豐余頗悉諸今覼縷者正由斯蹤罕人諳練是以觸義慇懃達文指掌詳攬君子想鑒鄙心焉善太清季上江陵承聖末入關在長安舊城崇華寺住周冢宰別供養敷演法勝迄乎壽終六十餘矣

王道論一卷

淳德論一卷

遣執論一卷

不殺論一卷

去是非論一卷（佛見）

修空論一卷（菩薩）

影喻論一卷

法界寶人銘一（并序）

厭食想文一卷

僧崖菩薩傳一卷（保定二年於城都燒身當焚身日數百里內人悉集看內骨俱燼唯留心在天花瑞相具在傳載房親驗見）

部法師傳一卷（并讚）

驗善知識傳一卷（擬陸果觀音應驗記）

右一十二卷武帝世沙門釋忘名著名俗姓宋諱闕殆南陽人爲梁竟陵王友曾不婚娶後梁敗出家改名上蜀齊王入京請將謁帝以元非沙門欲逼令反俗并遣少保蜀郡公別書勸喻報書云大不可其後略云沙門持戒心口相應所列六條若有一誑生則蒼天厭之靈神殛之死則鐵鉗拔之鎔銅灌之仰戴三光行年六十不欺暗室況乃明世且鄉國殄喪宗戚衰亡貧道何人獨堪長久誠得收迹山中攝心塵外支養殘命敦修慧業此本志也寄骸精舍乞食王城稱力行道隨緣化物此次願也如其不爾獨處丘壑安能憒憒久住閻浮地乎有集十卷文多清素語恒勸善存貿去華見重於世

三寶集十一卷

右一部一十一卷武帝世沙門釋淨藹依諸經論譔出弘贊大乘光揚像代録佛法僧事故云三寶集藹後厭身遂自捐命其捨壽日遺偈略云一見身多過二不能護法三欲速見佛早令身自在法身自在已在在諸趣中隨有利益處護法救衆生又復業應盡有爲法皆然三界皆無常時來不自在他殺及自死終歸如是處智者所不樂應當如是思衆緣既運湊業盡於今日凡三十餘偈山壁樹葉血徧書已然後捨命

三教論一卷

右論一卷武帝世既崇道法欲齊三教時俗紛然異端競作始以天和四年三月十五日召集德僧名儒道士文武百官二千餘人於大殿上帝昇御筵身自論義欲齊三教至二十日復集論義四月十五日如前集議到二十五日司隸大夫甄鸞上笑道論其例略云至五月

十日大集羣臣評笑道論以爲不可即於殿庭以火焚之至九月沙門釋道安慨然遂箓斯二教論以光至理時以上帝帝不能屈於即併毀其論中云春秋左傳曰魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜恒星不見星隕如雨即周莊王十年也莊王別傳曰遂尋易筮之云西域銅色人出世所以夜明非中夏之灾也案佛經如來四月八日入胎二月八日生亦二月八日成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月爲正春秋四月即夏之二月也依天竺用正乃與夏同杜預用晉曆筭云辛卯二月五日也安共董奉用魯曆筭即二月七日用前周曆筭即二月八日也又依什法師年紀及石柱銘並與春秋符同如來周桓王四年歲次乙丑生桓王二十二年歲在癸未出家莊王十年歲在甲午成佛襄王十五年歲在甲申滅度至今天和四年一千二百五年矣房謂易筮云銅色人出世此即是生安以爲成佛恐小乖謬耳

歷代三寶紀卷第十一

音釋

沂（魚衣切） 燼（徐晉切火餘也） 覼縷（覼力戈切縷力主切覼縷委曲也） 薨（呼肱切） 敦牂（牂臧郎切大歲在午曰敦牂） 作噩（五各切太歲在酉曰作噩） 頡（胡結切） 瑗（爲眷切） 勣（音益） 緝（七入切績也） 泌（音必） 䂮（離灼切） 長（直良切） 瞽（公戶切目無明也） 訓（市流切） 挈（苦結切提挈也） 覈（下革切考實也） 擿（他歷切發也） 莞（沽歡切蒲也） 蒟（俱羽切蒟蒻藥名） 蒻（而灼切） 詟（扶付切） 糺（居柳切彈也） 蹴（同撤） 殛（紀力切死曰殛） 纂（作管切編集也） 隕（于敏切） 筮（時制切）

歷代三寶紀卷第十二 大隋譯經 桓二

隋翻經學士成都費長房撰

大隋錄者我皇帝受命四天護持三寶承符五運宅此九州故誕育之初神光耀室君臨已後靈應競臻所以天兆龜文水浮五色地開泉醴山響萬年雲慶露甘珠明石變聾聞瞽視瘖語躄行禽獸見非常之祥草木呈難紀之瑞豈唯七寶獨顯金輪寧止四時偏和玉燭是以金光明經正論品云因集業故得生人中王領國土故稱人王處在胎中諸天守護或先守護然後入胎三十三天各以己德分與是王以天護故稱爲天子赤若之歲黃屋馭時土制水行興廢毀之佛日火乘木運啓年號以開皇可謂法炬滅而更明否時還泰者也其冬即有沙門智周等賫西域梵經二百六十部膺期而至勑旨付司訪人令翻二年仲春即便就譯季夏詔曰殷之五遷恐民盡死是則以吉凶之士制長短之命謀新去故如農望秋龍首之山川原秀麗卉物滋阜宜建都邑定鼎之基永固無窮之業在

茲因即域城曰大興城殿曰大興殿門曰大興門縣曰大興縣園曰大興園寺曰大興善寺三寶慈化自是大興萬國仁風緣斯重闡伽藍鬱跱兼綺錯於城隍旛蓋騰飛更莊嚴於國界法堂佛殿既等天宮震旦神州還同淨土沙門濟濟習六度以熏心信士詵詵修十善以為行四海以之靜浪九服所以息塵地德既其顯丕天休自然暢朗白鹿已見麒麟將降不遙蒼鳥既翔鳳凰來儀非遠於是鼓腹黃齒爭買祇陀之園擊壤青衿競聚育王之土浮圖於焉間發寶剎閬爾星羅見即僧尼將二十萬支提寺宇向出四千凡諸譯經婆羅門道俗幷見緝綴此方緇儒十有九人所翻新文及維舊本論傳法式合七十五部四百六十二卷結為皇隋大興錄目流之遐代永作楷模同軌光揚長存不朽冀將來詰乘此踵脩庶述三寶之神功徧娑婆而敷演弘千佛之教法歷賢劫而無窮

大隋洋川郡守曇法智　一部一卷經

沙門毗尼多流支　二部一卷經

沙門那連提耶舍　八部二十八卷經

沙門釋僧就　二部六十卷經

沙門闍那崛多　三十一部一百六十五卷經

沙門釋法上　三部四十三卷數及論錄

沙門釋靈裕　八部三十卷論記

沙門釋信行　二部三十五卷三階集

沙門釋法經　一部七卷經錄目

沙門釋寶貴　一部八卷經

沙門釋僧粲　一部一卷論

沙門釋僧琨　一部三十一卷論場

沙門釋彥琮　六部九卷論傳錄

沙門釋慧影　四部三十七卷智度解及論

廣州司馬郭誼　一部二卷經

儒林郎侯君素　一部十卷傳

晉王府祭酒徐同卿　一部二卷論

翻經學士劉憑　一部一卷內數術

勅有司撰　一部一十卷衆經法式

大隋業報差別經一卷（開皇二年三月譯是第二出與罪業報應經大同小異）

右一部一卷元魏世婆羅門優婆塞瞿曇般若流支長子達摩般若隋言法智門世已來相傳翻譯高齊之季為昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧職轉任俗官冊授洋州洋川郡守大隋受禪梵牒即來顯佛日之重興彰國化之冥應降勅召智還使譯經即於大興善寺翻出習既妙善隋梵二言執本自翻無勞傳譯大興善寺沙門成都釋智鉉筆受文辭詮序義理日嚴寺沙門趙郡釋彥琮製序

象頭精舍經一卷（開皇二年二月譯是第二出與伽耶山頂經同本名異文少殊）

大乘方廣總持經一卷開皇二年七月譯

右二部合二卷北天竺烏場國三藏法師毗尼多流支隋言滅喜既聞我皇興復三寶故能不遠五百由延振錫巡方來觀盛化至止便召入令翻經即於大興善寺譯出給事李道寶般若流支次子曇皮二人傳譯大興善寺沙門長安釋法集筆受爲隋言并整比文義沙門彥琮竝皆制序

大方等日藏經十五卷開皇四年五月起翻五年二月訖沙門智鉉道邃等獻奉朝請度質學士費長房筆受

力莊嚴三昧經三卷開皇五年十月出費長房筆受

大莊嚴法門經二卷開皇三年正月出沙門智鉉筆受與文殊師利神力經勝金色光明德女經大淨法門經本同別譯異名

德護長者經二卷開皇三年六月出沙門僧琛筆受一名尸利崛多長者經與中日兜本經月光童子經竝同譯異名

蓮華面經二卷開皇四年三月出

大雲輪請雨經二卷開皇五年正月出是第二譯與周世崛多翻大雲經第一百品

牢固女經一卷開皇二年十二月出

百佛名經一卷開皇二年十二月出上四經六卷竝沙門慧獻筆受

右八部合二十八卷北天竺烏場國三藏法師高齊昭玄統那連提耶舍隋言尊稱譯舍少出家五天遊四大小諸國經六十餘但是釋迦勝跡處所無不必踐既窮南海還反北天復之茹茹逢彼國破因入鄴都正值文宣時始四十舍之骨梗頗異等倫緑是文宣偏所待遇藉甚既著理此統焉時亦出經備齊世録齊被周滅仍聰滰湏開皇元年新經至止勑便追召二年七月傳送到京見勞慇懃即勑安處大興善寺給以上供爲法重人其年季冬就手翻譯沙門僧琛明芬給事李道寶學士曇皮等僧俗四人更遞度語京城入德昭玄統沙門曇延昭玄都大興善寺主沙門靈藏等二十餘僧監掌始末至五年十月勘校訖了舍九十餘矣至九年而卒有別傳所譯之經竝沙門彥琮製序

新合大集經六十卷

右一部六十卷招提寺沙門釋僧就開皇六年新合就少出家專實坊學依如梵本此大集經凡十萬偈若具足翻可三百卷見今譯經崛多三藏口每說云于闐東南二千餘里有遮拘迦國彼王純信敬重大乘諸國名僧入其境者竝皆試練若小乘學即遣不留摩訶衍人請停供養王宮自有摩訶般若大集華嚴三部大經竝十萬偈王躬受持親執鏁鑰轉讀則開香花供養又道場内種種莊嚴衆寶備具兼懸諸雜花時非時果誘諸小王令入禮拜彼土又稱此國東南二十餘里有山甚嶮其内安置大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍利弗陀羅尼華聚陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八部般若大雲經等凡十二部皆十萬偈國法恒傳防護守視兼云有三滅定羅漢在彼山窟寂禪冥衛卒月一月或有僧往山爲羅漢淨髮信哉神力固當實爲鬚髮剃還生入滅定不動難思議

福地獲此寶任持所冀今來明王睿主
種賢紹聖弘法化君寫以宣流所統之
內閻善尚傳故因叙載然去聖將遠凡
識漸惛不能總持隨分撮寫致來梵本
部夾弗全略至畧翻廣來廣譯緣是前
哲支曇所翻及羅什出或二十七或復
三十或三十一卷軸匪定就既宣揚每
恒嗟歎及覩耶舍高齊之世出月藏經
一十二卷至今開皇復屬耶舍譯日藏
經一十五卷既並大集廣本舊品內誠
欣躍即依合之成六十軸就雖附入未
善精比有大興善寺沙門洪慶者識度
淵明奉爲皇后檢校抄寫衆經兩藏遂
更正就所合名題甚爲整類又今見翻
其間尚有是大集分略撮都訖應滿百
卷於本梵文三分將一且夫土石未爲
細塵無自持之力及其結爲坤阜有生
載之功況條離株稀盛榮流捨源求廣
潤而可得乎哉而我皇帝之挺生應天
時順地理九州離隔出三百年十萬偈
分將踰千祀散經還聚光大集之文別
壤遂通顯大興之國非夫位握金輪化
弘方等先皇前帝開壃闡法其孰並斯
焉

佛本行集經六十卷（開皇七年七月起手十一年二月訖功沙門僧曇學士費長房劉憑等筆受沙門彥琮製序）

法炬陀羅尼經二十卷（開皇十二年四月起手十四年六月訖沙門道邃等筆受）

威德陀羅尼經二十卷（開皇十五年七月起手十六年二月訖沙門僧琨等筆受）

諸佛護念經十卷（開皇十四年十月起手至十二月訖沙門僧曇等筆受）

五千五百佛名經八卷（開皇十三年八月起手十四年九月訖沙門僧曇等筆受）

賢護菩薩經六卷（開皇十四年十二月起手十五年二月訖沙門明芬等筆受）

聖善住天子所問經四卷（開皇十五年起手其年九月訖沙門道邃等筆受）

觀察諸法行經四卷（開皇十五年四月二十四日出五月二十五日訖學士費長房等筆受）

四童子經三卷（開皇十二年五月出七月訖沙門僧琨筆受）

諸法本無經二卷（開皇十五年六月翻七月訖學士劉憑等筆受）

虛空孕菩薩經二卷（開皇七年正月翻三月訖沙門僧曇筆受沙門彥琮製序）

月上女經三卷（開皇十一年四月翻六月訖學士劉憑筆受沙門彥琮製序）

善思童子經二卷（開皇十一年七月翻九月訖學士費長房筆受沙門彥琮製序）

移識經二卷（開皇十一年十月翻十二月訖學士費長房筆受）

譬喻王經二卷（開皇十五年五月翻六月訖沙門道邃等筆受）

發覺淨心經二卷（開皇十五年九月翻十月訖沙門僧琨等筆受）

一向出生菩薩經一卷（開皇五年十一月翻十二月訖沙門僧曇等筆受沙門彥琮製序）

大威燈仙人問疑經一卷（開皇六年正月翻二月訖沙門道邃筆受沙門彥琮製序）

文殊尸利行經一卷（開皇六年三月翻四月訖沙門僧曇筆受沙門彥琮製序）

八佛名號經一卷（開皇六年五月翻六月訖沙門道邃等筆受沙門彥琮製序）

希有校量功德經一卷（開皇六年六月翻共月訖沙門僧曇筆受）

善恭敬師經一卷（沙門彥琮製序）（開皇六年七月翻八月訖沙門僧等筆受沙門彥琮製序）

如來方便善巧呪經一卷（皇七年正月翻月訖沙門僧曇等筆受沙門彥琮製序）

不空羂索觀世音心呪經一卷（開皇七年四月翻五月訖沙門僧曇等筆受沙門彥琮製序）

十二佛名神呪除障滅罪經一卷（開皇七年五月翻其月訖沙門僧琨等筆受沙門彥琮製序）

金剛場陀羅尼經一卷（開皇七年六月翻八月訖沙門僧琨等筆受沙門彥琮製序）

諸法最上王經一卷（開皇十五年五月翻七月訖沙門明芬等筆受沙門彥琮製序）

入法界經一卷（開皇十五年七月翻八月訖沙門道鑒等筆受）

商主天子問經一卷（開皇十五年八月翻九月訖學士費長房等筆受）

出生菩提經一卷（開皇十五年六月翻其月訖學士劉憑等筆受）

金光明經囑累品銀主品合一卷（開皇十五年十二月出費長房筆受涼世曇無讖翻四卷梁世真諦翻七卷周世崛多翻五卷並無此兩品今有故復出之）

右三十一部合一百六十五卷北天竺

犍達國三藏法師闍那崛多隋言至德譯又云佛德周明帝世武成年初共同學耶舍崛多隨厥師主摩伽陀國三藏禪師闍那耶舍賚經入國師徒同學悉習方言二十餘年崛多最善周世在京及往蜀地隨處並皆宣譯新經或接先闕文義咸允時遭魔難世迫王威建德三年逆毀二教夏之七衆俱俗一衣崛多師徒亦被誘逼既無結契捐命遊方弗憚苦辛弘化爲務值法淩滅遂爽本心辭是梵人不從華服秉固志節乞求反邦國家依聽以禮放遣我脂那者實是閻浮之陸海也爲諸遐裔殊服異形咸所奔湊其非樂土寧感致斯慕化而來來者容納思鄉欲去去者弗違還向比天路經突厥遇值中面他鉢可汗慇重請留因往復曰周有成壞勞師去還此無廢興幸安意住資給供養當使稱心遂爾併停十有餘載師及同學悉彼先徂唯多獨在時屬相州沙門寶暹道邃智周僧威法寶僧曇智照僧律等十有一人以齊武平六年相結西遊往還七載凡得梵經二百六十部迴到突厥聞周滅齊併毀佛法退則不可進無所歸遷延彼間遂逢至德如渴值飲若瞎遇明仍共尋閱所得新經請翻名題勘舊錄目頗覺巧便有殊前人暹等內誠各私慶幸獲寶遇匠得不虛行同誓焚香共契宣譯大隋 禪佛法即興暹等賚經先來應運開 元年季冬屆止有司聞徹勅旨付司訪人令翻崛多四年方果入國庭之與善將事弘宣五年勅旨即令崛多共婆羅門沙門若那竭多開府高恭恭息都督天奴和仁又婆羅門毗舍達等道俗六人令於內史內省翻梵古書及乾文等于時廣濟寺唯獨耶舍一人譯經至七年別勅崛多使兼翻經兩頭來往到十二年翻書訖了合得二百餘卷進畢爾時耶舍先已終亡仍勅崛多專主翻譯移法席就大興善

寺更召婆羅門沙門達摩笈多并遣高
天奴高和仁兄弟等同翻又增置十大
德沙門僧休法粲法經慧藏洪遵慧遠
法纂僧暉明穆曇遷等監掌始末詮定
旨歸其十四部本行集經七十六卷並
是餘處十一年前崛多自翻沙門彥琮
製序皆是其十七部法炬經等八十九
卷十二年來在大興善寺禪堂內出沙
門笈多高天奴兄弟等助沙門明穆沙
門彥琮重對梵本再更覆勘整理文義
其外尚有九十餘部見在續翻訖隨附
録仰惟如來金口一唱異類各蒙悟解
譬若日月耀天迦葉阿難親承梵音結
集布乎皮牒猶如炬燭朗夜後漢迄今
國俗殊別宣譯著在文言狀似螢燈照
室所冀石火之繼太陽以影傳光津液
法流露潤含識庶無斷絕若論眞僞本
末豈得同年而比校哉
增壹數四十卷（略諸經論所有數法從一至十從十至百乃至千萬有似數林）

佛性論二卷（或一卷）
衆經録目一卷
右三部合四十三卷相州前定國寺沙
門釋法上譔上戒山崇峻慧海幽深德
可軌人威能肅物故魏齊世歷爲統都 廿二
所部僧尼減二百萬而上綱紀將四十 十二
年當文宣時盛弘釋典上總擔荷並得
緝諧內外闡揚黑白咸允非斯柱石孰
此棟梁景行既彰逸響遐被致句麗國
大丞相王高德乃深懷正信崇重大乘
欲以釋風被之海曲然莫測法教始末
緣由自西徂東年世帝代故從彼國件
録事條遣僧義淵乘帆向鄴啓發未聞
事條略云釋迦文佛入涅槃來至今幾
年又在天竺經歷幾年方到漢地初到
何帝年號是何又齊陳國佛法誰先從
爾至今歷幾年帝請乞具註其十地智
度地持金剛般若等諸論本誰述作著
論緣起靈瑞所由有傳記不謹録諮審
請垂釋疑上答佛以姬周昭王二十四

年甲寅歲生十九出家三十成道當穆
王二十四年癸未之歲穆王聞西方有
化人出便即西入至竟不還以此爲驗
四十九年在世滅度已來至今齊世武
平七年丙申凡一千四百六十五年後
漢平帝永平十年經法初來魏晉相傳 廿三 十三
至今孫權赤烏年康僧會適吳方弘教
法地持是阿僧佉比丘從彌勒菩薩受
得其本至晉安帝隆安年曇摩讖於姑
臧爲河西王沮渠蒙遜譯摩訶衍論是
龍樹菩薩造晉隆安年鳩摩什婆至長
安爲姚興譯十地論金剛般若論並是
僧佉弟婆藪盤豆造至後魏宣武帝時
三藏法師菩提留支始翻上答指訂由
緣甚廣今略舉要以示異同而上所服
素納袈裟一鉢三衣外更無聚諸受請
供感世利財起一山寺名爲合水山之
極頂造兜率堂常願往生覩覲彌勒四
事供養百五十僧齊破法湮山寺弗毀
上私隱俗習業如常常願殘年見三寶

復更一頂禮慈氏如來業行既專精誠感徹心如注水遂屬開皇至尊龍飛佛日還照上果情願病服袈裟弟子扛舁昇山寺頂合掌三禮彌勒世尊右遶三周訖還山下傍人不覺奄然而卒九十餘矣

安民論十二卷
陶神論一十卷
因果論二卷
聖跡記二卷
塔寺記一卷
經法東流記一卷
十德記一卷
僧尼制一卷

右八部合三十卷相州大慈寺沙門釋靈裕撰（相三）（十四）裕即道憑法師之弟子也軌師德量善守律儀慧解鈎深見聞弘博兼内外學為道俗所歸性愛傳燈情好著述可謂篤識高行沙門觀裕安民陶神因果意存宣通無上法寶而法大寶重光顯實難末代住持由乎釋種像運建立寄在帝王所以驥尾之蠅能馳千里脩松之葛遂聳萬尋附託聖緣方申奇志且夫京者大也師者衆也大衆所聚故曰京師況今九壤會同六合齊統主上方欲垂拱巖廊無為而治既為天下之用還須天下之才故召釋弘僧徵儒化俗委政於士求巧於工女織男耕各專其務四民之業也有司具存無所復厝其戒律禪思講說經論轉讀法事五衆之匠爲興章未備故復廣搜開皇十年降勅所部追裕入京至見闕庭勞問慇重方應攀龍鱗以布法雲使蒼生蒙潤附鳳翼以揚慧吹令黔首獲涼到未幾何頻辭請退（相三）乃云不習水土（十五）屢覺疴增十一年春放還歸鄴房曰夫能忘我乃能濟時今顧戀身形忘大利益六親聚落尚未能捐三界家居理難捨出也

對根起行雜録集三十二卷
三階位別録集三卷

右二部合三十五卷真寂寺沙門釋信行譔行魏州人少而落髮博綜羣經蘊獨見之明顯高蹈之跡與先舊德解行弗同不全聲聞兼菩薩行捨二百五十戒居大僧下在沙彌上門徒悉行方等結淨頭陀乞食日止一飡在道路行無問男女率皆禮拜欲似法華常不輕行夫涅槃一理趣有萬途譬若帝京八方奔輳涅槃亦爾十方皆歸但路有艱夷或迂或直意迷其逕解翻成惑心醒其途惑即為解所以經言衆生未成佛以菩提為煩惱衆生若成佛以煩惱為菩提信行此途亦是萬衢之一術也但人愛同惡異緣是時復致譏此録誠並引經論正文而其外題無定准的雖曰對根起行幽隱指體標榜於事少潛衆哲儻詳幸知有據開皇二十年勅斷不聽流行想同箴勗

衆經録目七卷

右一部七卷開皇十四年大興善寺沙

門釋法經等二十大德奉勑譔揚化寺沙門明穆區域條分指蹤紘絡日嚴寺沙門彦琮覼縷緝維考校同異故表略云總計衆經合有二千五十七部五千三百一十二卷凡爲七軸別録六卷總録一卷但法經等既未盡見三國經本校驗同異今唯且據十餘家録删簡可否總標綱紀位爲九録區分品類有四十二分九初六録三十六分略示經律三藏大小之殊粗顯傳譯是非眞僞之別後之三録集傳記註前三分者並是西域聖賢所譔以非三藏正經故爲別録後之三分並是此方名德所修雖不類西域所製莫非毗贊正經發明宗教光輝前緒開進後學故兼載焉

新合金光明經八卷

右一部八卷大興善寺沙門釋寶貴開皇十七年合貴即周世道安神足翫閲羣典見昔晉世沙門支敏度合兩支兩竺一白五家首楞嚴五本爲一部作八卷又合一支兩竺三家維摩三本爲一部作五卷今沙門僧就又合二識羅什耶舍四家大集四本爲一部作六十卷諸此合經文義究具斯既先哲遺蹤貴遂依承以爲規矩而金光明見有三本初曇無識譯四卷其次崛多譯爲五卷又眞諦譯復爲七卷其序略云曇無識法師稱金光明經篇品闕漏每尋文揣義謂此説有徵而讎校無指永懷寤寐梁武皇帝愍三趣之輪迴悼四生之漂没汎寶舟以救溺秉慧炬以照迷大同年中勑遣直後張記等送扶南獻使反國仍請名僧及大乘諸論雜華經等彼國乃屈西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀梁言眞諦并齎經論恭膺帝旨法師遊歷諸國故在扶南風神爽悟悠然自遠羣藏淵部罔不研究太清元年始至京邑引見殿内武皇躬伸頂禮於寶雲供養欲翻經論寇羯憑陵大法斯舛國難夷謐沙門僧隱始得諮禀法師譯經經目果闕三身分別業障滅陀羅尼最淨地依空滿願等四品全別成爲七卷今新來經二百六十部内其間復有銀主陀羅尼品及囑累品更請崛多三藏出沙門彦琮重覆校勘故貴今合分爲八卷凡十二品品部究足始自乎斯文號經王義稱深妙願言幽顯頂戴護持

十種大乘論一卷

右一部一卷大興善寺沙門釋僧粲譔粲俗姓孫氏陳留人少出家尚遊學江河南北靡所不經關隴西東觸處皆履渉歷三國備齊陳周諸有法筵無不必踐工難問善博尋今爲二十五衆第一摩訶衍匠故著斯論光賛大乘十種者一無障礙二者平等三逆四順五接六挫七迷八夢九相即十中道並引經論成文證據甚有軌轍亦初學者巧方便門也

論場一部三十一卷

右一部合三十一卷大興善寺沙門成
都釋僧現集現即周世釋忘名之弟子
俗緣鄭氏性沉審善音聲今爲二十五
衆教諸經法主搜括羣經卷部連比准
諸雜論篇軸參差引經説云欲知智者
意廣讀諸異論緣是採摭先聖後賢所
譔諸論集爲一部稱曰論場譬世園場
則五果百穀戲場則歌舞音聲戰場則
矛甲兵仗道場則旛華寶蓋種種莊嚴
今此論場譬同於彼無事不有披帙一
略記如前後之所翻復顯陳録載序其
事多在曽毗三藏傳文房曰僧祐云道
由人弘法待緣顯信哉昔有人有法無
緣不值時今遇良時好緣而闕人無法
蒼生可愍良足悲夫

衆經要抄一部并目録八十八卷

右一部八十八卷天監七年十一月帝
以法海浩博淺識窺尋卒難該究因勑
莊嚴寺沙門釋僧旻等於定林上寺緝
譔此部到八年夏四月方了見寳唱録

華林佛殿衆經目録四卷

右一録四卷天監十四年勑安樂寺沙
門釋僧紹譔紹略取祐三藏集記目録
分爲四色餘增減之見寳唱録

經律異相一部并目録五十五卷 天監十五年勑譔
名僧傳并録目三十一卷
衆經飯供聖僧法五卷 亦十五年
衆經目録四卷 十五年
衆經護國鬼神名録三卷 十五年
衆經諸佛名三卷 十六年
衆經擁護國土諸龍王名録三卷 十六年
衆經懺悔滅罪方法三卷 或四卷十六年並見寳唱録

右八部合一百七卷帝以國土調適住
持無諸災障上資三寳中頼四天下藉
龍王衆神祐助如是種種世間蒼生始
論師釋道安義解之神趾傳燈注水繼
踵法輪述而不作弘摩訶衍亦爲二十
五衆主潛形寺宇汎志慧流跡罕人間
情多物外文鋒出口理窟入神覩夫論
與厥意可覩傷學論者爲除謗法之愆
存廢爲防姧求之意猒修令人改過服
道者也

占察經二卷

右一部二卷檢羣録無目而經首題云
菩提登在外國譯似近代出今諸藏内
竝寫流傳而廣州有一僧行塔懺法以
皮作二枚帖子一書善字一書惡字令
人擲之得善者好得惡者不好又行自
撲法以爲滅罪而男女合雜青州亦有
一居士同行此法開皇十三年有人告
廣州官司云是其妖官司推問其人引
證云塔懺法依占察經自撲法依諸經
中五體投地如大山崩廣州司馬郭誼
來京向岐州具狀聞奏勑不信占察經
道理令内史侍郎李元操共郭誼就寳
昌寺問諸大德沙門法經等報云占察
經目録無名及譯處塔懺法與衆經復
異不可依行勑云諸如此者不須流行

積異傳十卷

右一部十卷相州秀才儒林郎侯君素

奉勅譔

通命論兩卷

右一部二卷晉王府祭酒徐同卿譔同卿以爲儒教亦有三世因果之義但以文言隱密理致幽微先賢由來未所辯立卿今備引經史正文會通運命歸於因果意欲發顯儒教旨宗助佛宣揚導達羣品咸奔一趣斯蓋博識能洞此玄云

外內傍通比校數法一卷

右一部一卷翻經學士涇陽劉憑譔憑內外學數術偏工每以前代翻經筭數比校術法頗有不同故爲斯演其序略云世之道藝有淺有深人之禀學有踈有密故尋筭之用也則兼該大衍其不思也則致惑三隅然華夏數法自有三等之差天竺所陳何無異端之例然先譯經並以大千稱爲百億言一由旬爲四十里依諸筭計悉不相合竊疑翻傳之日彼此異音揹麾之際於斯取失故録衆經筭數之法與華夏相叅十十變之傍通對衍庶擬翻譯之次執而辯惑既叅經語故附此録云

衆經法式十卷

右一部十卷開皇十五年勅有司譔斯蓋帝王無方俯降開導羣品匪隔釋儒隋梵通其一文華夷會其殊俗雖曰沙門服非夏服人是華人而大聖慈悲逆觀遐代垂教禁止助國防民民不自治天授神主主思政化拯濟蒼生遠惟金言深懷顧託所以大集經日藏分護法品佛告頻婆娑羅王大王汝等諸王於今現在及未來世乃至法住於是時中一切佛法囑付汝等一切諸王應好擁護若擁護者即是三世一切諸佛之大檀越能持三世諸佛正法是人命終生於他方淨佛國土若擁護者能令三寶久住不滅若不擁護我法即滅若法在世能令人天充滿惡道減少所以世界成壞要因諸佛聖法興毀必在帝王故釋論云衆生果報由菩薩有勝天王經云若佛如來不出世一切衆生受大苦無復善道唯惡趣但聞三塗苦惱聲將知世間值好國王恒聞佛法是不思議又德護長者經如來記云月光童子當來世佛法末時於閻浮提脂那國內作大國王名爲大行彼王能令脂那國內一切衆生住於佛法種諸善根震旦脂那蓋楚夏耳此稱末者正法既滅去佛漸遙通言末法計佛滅來至今已始一千一百九十五年依佛本行正法五百像法千年今則當像末依善見律正像住世各一千年今則當像初既俱經律延促逐緣乃可承初豈應據末昔魏太武毀廢之辰止及數州弗湮經像近遭建德周武滅時融佛熱經驅僧破塔聖教靈跡削地靡遺寶刹伽藍皆爲俗宅沙門釋種悉作白衣凡經七年不識三寶當此毀時卽是法末所以人鬼哀傷天神悲慘慧日既隱蒼生晝昏天啓

我皇秉時來馭君臨億兆化被萬邦庶
政咸新典章斯革輕刑薄賦減役省傜
二十進丁兩牀輸疋含齒戴髮俱喜泰
平旣清廓兩儀即興復三寶開皇元年
二月京及諸州城居聚落並皆創訖至
閏三月詔曰門下法無内外萬善同歸
教有淺深殊途共致朕伏膺道化念存
清靜慕釋氏不二之門貴老生得一之
義總齊區有思至無爲若能高蹈清虛
勤求出世咸可獎勸貽訓垂範山谷閑
遠舍靈韞異幽隱所好仙聖攸居學道
之人趣向者廣石泉棲息巖藪去來形
骸所待有須資給其五岳之下宜各置
僧寺一所至七月又制曰門下風樹弗
靜隙影如流空切欲報之心徒有終身
之慕伏惟太祖武元皇帝窮神盡性感
穹昊之靈膺籙合圖開炎德之紀魏氏
將謝躬事經綸周室勃興同心匡贊間
關二代造我帝基猶夏禹之事唐虞若
晉宣之輔漢魏往者梁氏將滅覩尋搆

禍蕭詧稱兵擁衆據有襄陽將入魏朝
狐疑未決先帝出師樊鄧飲馬漢濱彼
感威懷連城頓顙隋郡安陸未即風從
敵人騁輔車之援重城固金湯之守乃
復練卒簡徒一舉而尅始於是日遂啓
漢東蕭繹往在江陵主梁稱制外通表
奏陰有異圖心跡之間未盡臣節王師
薄伐帝實先鋒誅厥放命繼其絶祀有
齊未亡凶徒孔熾連山巨防艱危萬里
晉水之陽是其心腹於是鳴鑾秉鉞假
道北隣皮服欽風煙隨霧集懸兵萬里
直指參墟左縈右拂麻積草靡雖事未
旣也而英威大震齊人因以挫衂周武
賴以成功尚想王業之勤遠惟風化之
始率夷狄而制東夏用偏師而取南國
豈徒湯征葛伯周伐崇峻而已哉積德
累功福流後嗣俾朕虛薄君臨區有追
仰神猷事冥真寂降生下土權變不常
用輪王之兵甲至仁之意百戰百勝爲
行十善故以干戈之器已類香華玄黃

之野久同淨國思欲崇樹寶剎經始伽
藍增長福因微副幽旨昔夏因治水尚
且銘山周曰巡遊有因勒石帝王紀事
由來尚矣其襄陽隋郡江陵晉陽並宜
立寺一所建碑頌德庶使莊嚴寶坊比
虛空而不壞導揚茂實同天地而久長
所以每年至國忌日廢務設齋造像行
道八關懺悔奉資神靈至八月又制曰
門下昔歲周道旣衰羣兇鼎沸鄴城之
地貢爲禍始或驅逼良善或同惡相濟
四海之大過半豺狼兆庶之廣咸憂吞
噬朕出車練卒蕩滌妖醜誠有倒戈不
無困獸將士奮發肆其威武如火燎毛
殆亡遺燼于時朕在廊廟任當朝宰德
慚動物民陷網羅空切罪己之誠惟增
見辜之泣然兵者凶器戰實危機節義
之徒輕生忘死干戈之下又聞徂落興
言震悼日久逾深永念羣生蹈兵刃之
苦有懷至道興度脫之業物我同觀愚
智俱愍思建福田神功祐助庶望死事

之臣善提增長悖逆之侶從暗入明並究苦空咸拔生死鯨鯢之觀化為微妙之臺龍蛇之野永作玻瓈之鏡無邊有性盡入法門可於相州戰地建伽藍一所立碑紀事又民犯法處盡之人率為

齋房曰夫有國有征肇自上古未見戰場之所建立僧坊死事之臣追為建福決一人罪十奏乃行其非大士應生金輪託降祐含識於死傷之際安庶類於擾攘之間孰能若是所以為善相繼

天下晉頒猶恐黎民懲惡未改將漸風化開皇三年降敕旨云好生惡殺王政之本佛道垂教善業可憑禀氣含靈唯命為重宜勸勵天下同心救護其京城及諸州官立寺之所每年正月五月九月恒起八日至十五日當廿六寺行道其行道之日遠近民庶凡是有生之類悉不得殺至四年又敕旨周武之時毀滅佛法凡諸形像悉遣除之號令一行多皆毀壞其金銅等或時為官物如有現在並可付隨近寺觀安置不得輒有損傷於時木石之像皆將別用有司亦存意知則移安公寺私家遣迎供養所以與心眉意皆崇福基布令吐言必懷善誘至十一年又制曰門下如來設教義存平等菩薩用心本無差別故能津梁庶品濟度羣生朕位在人王紹隆三寶求言至理弘闡大乘諸法豁然體無彼我況於福業乃有公私自今已後凡是營建功德普天之內混同施造隨其意願

勿生分別庶一切法門同歸不二十方世界俱至菩提而日就月將營新稍廣但憶先惟往修舊未周復代含識重懺悔云開皇十三年十二月八日隋皇帝佛弟子姓名敬白十方盡廿七虛空徧法界一切諸佛一切諸法一切諸大賢聖僧仰惟如來慈悲弘道垂教救拔塵境濟度含生斷邪惡之源開仁善之路自朝及野咸所依憑屬周代亂常侮慢聖跡塔寺毀廢經像淪亡無隔華夷掃地悉盡致使愚者無以導慉迷智者無以尋靈聖弟子往藉三寶因緣今膺千年昌運作民父母思極黎元重顯尊容再崇神化頹基毀跡更事莊嚴廢像遺經悉令雕撰雖誠心懇到猶恐未周故重勸求令得顯出而沉頓積年汙毀非處如此之事事由弟子今於三寶前志心發露懺悔周室除滅之時自上及下或因公禁或起私情毀像殘經慢僧破寺如此之人罪實深重今於三寶前悉為發

露懺悔敬施一切毀廢經像絹十二萬疋皇后又敬施絹十二萬疋王公已下爰至黔黎又人敬施錢一文願一切諸佛一切諸法一切諸大賢聖僧為作證明受弟子懺悔于時臺宮主將省府官

僚諸寺僧尼縣州佐史并京城宿老等並相勸率再日設齋奉慶經像日十萬人寺別敕使香湯浴像至十五年以諸僧尼時有過失內律佛制不許俗看遂敕有司依大小乘眾經正文諸有禁約

沙門語處悉令錄出並各事別題本經
名爲此十卷撰導出家斯實大行菩薩
國王降意慇懃受佛遺囑憐愍黎庶恐
溺三途慈普旣弘化流無外致今年五
月羣鹿來馴仁壽宮門旣奉明制躍還
山野百官表賀至六月制曰朕比臨朝
聽政乃有羣鹿來遊馴擾宮門前後非
一逼近人衆安然不驚但往經離亂年
世久遠聖人之法敗絶不行習俗生常
專事殺害朕自受靈命撫臨天下遵行
聖教務存愛育由王公等用心助朕宣
揚聖法所以山野之鹿今遂來馴官人
等但以至誠化導民俗自可編戶之人
皆爲君子宜存心仁善副此休祥房曰
夫宮門守衛兵仗肅嚴行人遠覲猶懷
畏懼而山鹿野獸近狎弗驚者良有以
也何但化沾行葦澤及蜫虫而已哉且
麞鹿生虫見樹影動尚豎耳驚況視槊
仗及人不怖故曆聖化將欲表明先致
野虫心安隱耳大智論云人無殺心衆
生依附涅槃經云時有獵師追逐一鴿
是鴿惶怖至舍利弗影猶故顫慄入如
來影身心安隱恐怖即除此則仁壽宮
門譬同佛影大品經云佛說般若盲者
得視聾者能聽瘂者能言此則巡歷泰
山譬同般若勝天王經云轉輪聖王出
世則七寶常見藍田之山舊稱產玉近
代曠絶書史弗聞開皇已來出玉非一
又太府寺是國寶淵碇二十餘自變爲
玉仁壽山所國之神宮其山澗石復變
爲玉地不愛寶此則同於輪王相也而
晏子云橘生江北化而爲枳今大興長
安率栽橘樹泝由來無華草藥木人難
名記今並自形諸此靈休章表月有具
左右史言事備刋謹略要祥以明福應
庶奉法式釋種感君王慈育化焉

歷代三寶紀卷第十二

音釋

跱 池爾切立也　詵 所臻切詵詵衆多也　喆 陟列切與哲同　棨 蒼按切
琨 古渾切　鉉 胡犬切　鄯 魚怯切地名　憩 去制切暫息也　漳 音章
鍵鑰 鍵渠建切鎖須也鑰以灼切　睿 以芮切　讖 楚譖切　訂 丁定切平議也
⿱髟采 此宰切聲也　綜 子宋切統理也　輳 倉奏切趣也　昝 同祭

歷代三寶紀卷第十三 大乘錄入藏目　桓三

隋翻經學士成都費長房撰

大乘錄者菩薩藏也教而明佛則成道已來無量無邊阿僧祇劫不生不滅常住凝然量等虛空形同實際略而談法則是方等十二部經八萬四千微妙奧典甚深祕密種種法門位而論人則有十地及三十心備歷四生徧遊六道獲猴鹿馬蠕動蜎飛無識不形無趣不受煩惱則有五住地或八萬四千諸塵勞門所行則四攝六度三十七助菩提萬德齊修二諦並習利他損已無悔悋心所受則三歸十善八萬律儀悉皆奉持乃至成佛濟流如象渡水遊衢車駕大牛洽潤譬若大根承露猶如大葉憩息則止大涅槃城諸如此文皆大乘也自從後漢迄我大隋其間譯經凡十六代所出之典諸大小乘或處經同緣人致別或時世異而人出同或止一翻或復重譯無問人譔傳錄集記但是一言讚述三寶語誠鄙野意在光揚疑妄僞眞註解論記依括羣目稷稗皆存合彼金沙爲其錄體可謂蘭艾共篋龍蛇未分者焉故斯大乘菩薩入藏唯緘經戒及阿毗曇譬言海雖寬弗栖屍柩沉圓淵採補棄蜯收珠荊嶺斵磨拾玉捐石解瑧瑁之文甲脫犀象之角牙集羣白於衆狐摘藻羽於翡翠者也今此藏目唯取有譯失譯單名自餘重翻同本別出舉一多卷編以爲頭其外二三具註於下情樂誦讀任從所抄揀擇集疑悉除僞妄合有五百五十一部一千五百八十六卷依衆錄判附此大乘未覿經身猶懷惟咎庶後海達賢智共同扇簸糠粃乎

大乘修多羅有譯一　二百三十四部八百八十五卷

大乘修多羅失譯二　二百三十四部四百二卷

大乘毗尼有譯三　一十九部四十卷

大乘毗尼失譯四　一十二部一十四卷

大乘阿毗曇有譯五　四十九部二百三十八卷

大乘阿毗曇失譯六　二部七卷

大乘修多羅有譯錄第一　二百三十四部八百八十五卷

大方廣佛華嚴經六十卷

大方等大集經六十卷

大般涅槃經四十卷

摩訶般若波羅蜜經四十卷

放光般若波羅蜜經二十卷

光讚般若波羅蜜經十卷 上三經同本別譯異名廣略殊

法炬陀羅尼經二十卷

威德陀羅尼經二十卷

般泥洹經二十卷

菩薩瓔珞經十四卷

菩薩見實三昧經十四卷

賢劫經十三卷 或十卷或七卷

賢劫三昧經十卷

新賢劫經十卷 上三經同本別譯異名

佛名經十二卷

大灌頂經十二卷

月燈三昧經十一卷
華手經十卷
十住斷結經十卷
閑居經十卷
大悲分陀利經八卷上二經同本別譯異名
正法華經十卷
妙法蓮華經八卷上二經同本別譯異名
入楞伽經十卷
楞伽阿跋多羅經四卷上二經同本別譯異名
道行般若波羅蜜經十卷
新道行經十卷
新小品經七卷
須菩提品經七卷
明度無極經六卷上五經同本別譯異名
菩薩地持經十卷
大方廣菩薩十地經十卷上二經同本別譯異名
諸佛護念經十卷
大阿育王經十卷或無大字
覩佛三昧經八卷
大薩遮尼乹子經八卷

菩薩行方便境界經三卷上二經同本別譯異名
六度集經八卷
五千五百佛名經八卷
大乘寶雲經八卷
密迹金剛力士經八卷
金光明經八卷
四
海意經七卷
勝天王般若波羅蜜經七卷
法集經六卷
廣博嚴淨不退轉輪經六卷
不退轉法輪經四卷
阿惟越致遮經四卷上三經同本別譯異名
勝思惟梵天所問經六卷
思益梵天所問經四卷
持心梵天所問經四卷上三經同本別譯異名
念佛三昧經六卷或五卷
大雲經六卷一名大方等無相經或五卷
賢護菩薩經六卷
菩薩處胎經五卷
長安品經五卷亦名摩訶鉢羅經

大悲比丘經五卷
深密解脫經五卷
吳品經五卷
寶頂經五卷
如來恩智不思議經五卷
菩薩本緣集經四卷
五
大方等陀羅尼經四卷
央掘魔羅經四卷
聖善住天子所問經四卷
如幻三昧經二卷上二經同本別譯異名
觀察諸法行經四卷
僧伽吒經四卷
海龍王經四卷
新海龍王經四卷上二經同本別譯
大樹緊那羅王所問經四卷
佗眞陀羅所問經三卷或二卷上二經同本別譯異名
持世經四卷一名法印經
持人菩薩所問經三卷上二經同本別譯異名
弘道廣顯三昧經四卷
阿耨達龍王經二卷上二經同本別譯異名

普超三昧經四卷
阿闍世王經二卷 上二經同本別譯異名
稱揚諸佛功德經三卷
等目菩薩所問三昧經三卷 或二卷
菩薩藏經三卷
雜呪經三卷
力莊嚴三昧經三卷
四童子經三卷
僧伽羅刹集經三卷
諸法本無經三卷
集一切福德三昧經三卷
等集衆德三昧經三卷 或二卷上二經同本別譯異名
毗摩羅詰經三卷 或云淨名經凡四譯
明度五十校計經二卷
淨度三昧經二卷 袟三 六
瓔珞本業經二卷
如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經二卷
中陰經二卷
大法鼓經二卷

諸佛要集經二卷
文殊師利佛土嚴淨經二卷
輭首菩薩無上清淨分衛經二卷 一名大了諸法如幻三昧經
字本經二卷
大乘同性經二卷 一名佛十地經
諸法無行經二卷
阿閦佛國經二卷 一名佛刹菩薩學成經或一卷
般舟三昧經二卷
迦葉經二卷
無上依經二卷
未曾有因緣經二卷
須眞天子經二卷
須眞天子問四事經二卷 上二經同本別譯異名
寶如來三昧經二卷 袟三
無極寶三昧經一卷 上二經同本別譯異名 七
大乘方便經二卷
慧上菩薩問大善權經二卷 上二經同本別譯異名
大方廣寶篋經二卷
文殊師利現寶藏經二卷 上二經同本別譯異名

自在王經二卷
奮迅王問經二卷 上二經同本別譯異名
道神足無極變化經二卷
佛昇忉利天爲母說法經二卷 上二經同本別譯異名
超日明三昧經二卷
超日明經二卷 上二經同本別譯異名
順權方便經二卷 一名轉女身方便經
隨權女經二卷
樂瓔珞莊嚴方便經一卷 上三經同本別譯異名
孔雀王陀羅尼經二卷
孔雀王雜呪經一卷 上二經同本別譯異名
無量清淨平等覺經二卷
阿彌陀經二卷
無量壽經二卷 上三經同本別譯異名
首楞嚴經二卷
勇伏定經二卷 上二經同本別譯異名
大莊嚴法門經二卷
德護長者經二卷
蓮華面經二卷
大雲輪請雨經二卷

虛空孕菩薩經二卷
月上女經二卷
善思童子經二卷（一名維摩兒經）
大乘頂王經一卷
大方等頂王經一卷（上三經同本別譯異名）八
移識經二卷
道行般若經二卷
譬喻王經二卷
發覺淨心經二卷
法鏡經二卷
郁伽長者所問經二卷
郁伽羅越問菩薩經二卷（上二經同本別譯異名）
仁王般若波羅蜜經二卷（凡三譯）
猛施道地經一卷（亦直云猛施經）
太子須大拏經一卷
太子慕魄經一卷
金色王經一卷
無憂王經一卷
摩訶摩耶經一卷
阿闍世女經一卷

大淨法門經一卷
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷
須摩提菩薩經一卷（或無菩薩字）
金益長者子經一卷
梵女守意經一卷
差摩婆帝受記經一卷 九
獨證自誓三昧經一卷（亦名如來自誓三昧經）
月明菩薩經一卷（亦名日明童子經）
滅十方冥經一卷
刪維摩詰經一卷
離垢蓋經一卷
道行經一卷
菩薩十住經一卷
第一義五相略集經一卷
心明經一卷
文殊師利發願偈經一卷
慧明經一卷
孛經抄集一卷
光味三昧經一卷
十四意止經一卷（亦名菩薩四意止經）十

月燈三昧經一卷（亦名文殊師利菩薩十事行經亦名逮慧三昧經）
思惟要略經一卷
嚴淨定經一卷（亦名序世經）
不思議光菩薩所說經一卷（亦名無思議孩童菩薩經）
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷
文殊師利問菩薩署經一卷（亦名問署經）
佛說德光太子經一卷（亦名賴吒𢖈光德太子經）
幻士仁賢經一卷
寶施女經一卷（亦名須摩提法律經）
三窓底耶經一卷
施燈功德經一卷（亦名燃燈經）
菩薩訶色欲經一卷
人本欲生經一卷
佛醫經一卷
人所從來經一卷
佛從上所行三十偈經一卷 十
不增不減經一卷
衆祐經一卷
無量壽觀經一卷
觀普賢菩薩行法經一卷

觀藥王藥上二菩薩經一卷
分別業報略集經一卷
觀世音觀經一卷
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷
觀世音懺悔除罪呪經一卷
金剛上味陀羅尼經一卷
無崖際持法門經一卷
第一義法勝經一卷
正恭敬經一卷 亦名威德陀羅尼中說經亦名恭敬師經再譯
惟明二十偈經一卷
鹿母經一卷
鹿子經一卷
除恐災患經一卷
法沒盡經一卷 亦名空寂菩薩所問經
八吉祥經一卷
小法沒盡經一卷
十二門大方等經一卷
四不可思經一卷 亦名四不可得經
溫室洗浴衆僧經一卷
諸德福田經一卷 亦直云福田經

十一

過去佛分衛經一卷
出家功德經一卷
成具光明定意經一卷 再譯
金剛般若波羅蜜經一卷 三譯
須賴菩薩經一卷 亦直云須賴經再譯
大方等如來藏經一卷 亦名佛藏經再譯
無量壽佛經一卷
光世音大勢至受決經一卷 亦名觀世音菩薩受記經再譯
普門品經一卷 再出
老女人經一卷 亦名老母經亦名老母六英經再出
大方等修多羅王經一卷
轉有經一卷 上二經同本別譯異名
無所怖望經一卷
象步經一卷
象腋經一卷 上三經同本別譯異名
大乘要慧經一卷
彌勒菩薩所問經一卷 上二經同本別譯異名
文殊師利問菩提經一卷
菩提無行經一卷
伽耶山頂經一卷

象頭精舍經一卷 上四經同本別譯異名
一切法高王經一卷
諸法勇王經一卷 上二經同本別譯異名
慧印三昧經一卷
慧三昧經一卷
如來智印經一卷 上三經同本別譯異名

十二

決定總持經一卷
謗佛經一卷 上二經同本別譯異名
睒本經一卷
睒子經一卷
孝子睒經一卷
菩薩睒經一卷
佛說睒經一卷 上五經同本別譯異名
乳光佛經一卷 或作乳光經
犢子經一卷 上二經同本別譯異名
佛遺日摩尼寶經一卷
大寶積經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷 上三經同本別譯異名
無畏德女經一卷
阿闍世王女阿術達經一卷

阿闍世王女無憂施經一卷 上三經同本 別譯異名
十二因緣經一卷
貝多樹下思惟經一卷
閈城十二因緣經一卷 上三經同本 別譯異名
龍施菩薩本起經一卷 十三
龍施女經一卷 上二經同本 別譯異名
了本生死經一卷
異了本生死經一卷
稻芉經一卷 上三經同本 別譯異名
大方廣菩薩十地經一卷
菩薩十地經一卷
莊嚴菩提心經一卷 上二經同本 別譯異名
觀虛空藏菩薩經一卷
虛空藏菩薩經一卷
虛空藏經一卷 上三經同本 別譯異名
長者子制經一卷
制經一卷
逝童子經一卷
菩薩逝經一卷
逝經一卷 上五經同本 別譯異名

離垢施女經一卷
無垢施菩薩分別經一卷
得無垢女應辯經一卷 上三經同本 別譯異名
彌勒成佛經一卷
彌勒受決經一卷
彌勒下生經一卷
彌勒當來生經一卷 上四經同本 別譯異名
月光童子經一卷
月明童子經一卷
申日經一卷
申日兜本經一卷 上五經同本 別譯異名
失越經一卷
轉女身經一卷
無垢賢女經一卷
腹中女聽經一卷 十四
胎藏經一卷
不莊校女經一卷 上五經同本 別譯異名
無量門微密持經一卷
出生無量門持經一卷
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷

舍利弗陀羅尼經一卷
無量門破魔陀羅尼經一卷 上五經同本 別譯異名
業報差別經一卷
大乘方廣總持經一卷
牢固女經一卷
百佛名經一卷
一向出生菩薩經一卷
大威燈仙人問疑經一卷
文殊尸利行經一卷
八佛名號經一卷
希有校量功德經一卷
如來方便善巧呪經一卷
不空羂索觀世音心呪經一卷
十二佛名神呪除障滅罪經一卷
金剛場陀羅尼經一卷
諸法最上王經一卷 十五
商主天子問經一卷
出生菩提經一卷
大乘修多羅失譯錄第二
二百三十四部四

百二卷
出要經二十卷
阿惟越致轉經十八卷
摩訶衍經十四卷
大忍辱經十卷
佛名經十卷
雜呪集十卷
行道經十卷
方廣十輪經七卷
大方便報恩經七卷
梵王請問經五卷
三昧王經五卷
佛本行經五卷
佛從兜率降中陰經四卷
魔王請問經四卷
七佛經四卷
佛名經三卷
大梵天王請轉法輪經三卷
釋提桓因所問經三卷
大方廣如來性起經三卷

菩薩本行經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷
普賢菩薩答難二千經三卷
大通方廣經三卷（世註為疑）
優婆夷淨行經二卷（亦云功行經）
不思議功德經二卷（亦云功德經）
十六
大吉義呪經二卷
九十五種道雜類神呪經二卷
菩薩夢經二卷
諸經佛名經二卷
輭首菩薩經二卷
十方佛名經二卷
文殊問師經二卷
哀泣經二卷
法界體性無分別經二卷
伅真陀羅所問寶如來經二卷
深斷連經二卷
弘道經二卷
菩薩名經二卷
梵天請佛千首經二卷

諸經菩薩名二卷
容跡力士經二卷
無明羅刹喻集經二卷
阿那含經二卷
雜譬喻經二卷
十七
毗羅三昧經二卷
像法決疑經二卷
初波羅羅經二卷（或作波羅耀）
善王皇帝經二卷（一名善王皇帝功德經或一卷出阿含經世註為疑）
虛空藏菩薩問持幾福經一卷
大方廣如來秘密藏經一卷
度諸佛境界光嚴經一卷
善臂菩薩所問經一卷
菩薩修行經一卷（亦名威勢長者問觀身行經）
大本藏經一卷
無端底總持經一卷
菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
菩薩本行經一卷
一切施主所行檀波羅蜜經一卷
賢首菩薩二百問經一卷

受十善戒經一卷
文殊觀經一卷
頻婆娑羅王請佛供養經一卷
菩薩宿緣經一卷
大意經一卷
內藏大方等經一卷
天王太子辟羅經一卷
太子法慧經一卷
月光太子經一卷
長者法志妻經一卷
法志女經一卷
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷
文殊師利般涅槃經一卷
觀世音所說行法經一卷
師子月佛本生經一卷
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷 十八
持身菩薩經一卷 亦直云持身經
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
法華三昧經一卷

佛寶三昧經一卷
金剛三昧經一卷
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
文殊師利權變三昧經一卷 亦直云權變經
賓頭盧為王說法經一卷
彌勒經一卷
千佛因緣經一卷
八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷
賢首經一卷 亦名賢首夫人經
小阿闍世經一卷
小安般三昧經一卷
小須賴經一卷
甚深大迴向經一卷
四無畏經一卷
菩薩十漚恕經一卷 亦直云漚恕經 十
賢者五福德經一卷

六法行經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
善德經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷
賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經一卷
佛印三昧經一卷
百寶三昧經一卷
藥師瑠璃光佛經一卷
長者音悅經一卷 一名音悅經一名長者音悅不蘭迦葉經
提謂經一卷
十思惟經一卷
分別六情經一卷
阿質國王經一卷
三昧王三昧經一卷
八菩薩四弘誓經一卷
大光明菩薩百四十八願經一卷
隨迦羅問菩薩經一卷
大悲觀世音經一卷

菩薩諸苦行經一卷
瑞應觀世音經一卷
功德寶光菩薩問護持經一卷
自在王菩薩問如來境界經一卷
目佉經一卷
薩羅經一卷（或作薩羅國王經）
菩薩道地經一卷
等入法嚴經一卷（亦直云法嚴經）
方等決經一卷
本行六波羅蜜經一卷
讚七佛偈經一卷
慈仁問八十種好經一卷
阿彌陀佛偈一卷
後出阿彌陀佛偈一卷（上二經同本別譯廣畧異名）
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
阿難見水光瑞經一卷
迦旃延偈經一卷（一名迦旃延說法沒盡偈百二十章）
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷

前世三轉經一卷
鋑色女經一卷（上二經同本別譯異名）
太子刷護經一卷
和休經一卷（上二經同本別譯異名）
善法方便陀羅尼經一卷
金剛秘密普門陀羅尼經一卷（上二經同本別譯異名）
阿闍世王受決經一卷
採蓮違王上佛受決經一卷（上二經同本別譯異名）
師子奮迅菩薩所問經一卷
華積陀羅尼經一卷
華聚陀羅尼經一卷（上三經同本別譯異名）
定行三昧經一卷
佛遺定行經一卷（一名摩訶目連所問經　上二經同本別譯異名）
隨願往生經一卷
惟無三昧經一卷（一名惟務三昧經）
清淨法行經一卷
龍種尊佛國變化經一卷
四事解脫經一卷
四事解脫度人經一卷（上三經同本別譯異名）
定慧普徧國土神通菩薩經一卷

觀世音十大願經一卷
觀世音三昧經一卷
大乘蓮華馬頭羅刹經一卷
陰馬藏經一卷
陰馬藏光明經一卷
身土國王所問治國經一卷（上三經同本別譯異名）
空淨三昧經一卷（一名空靜大威應經）
般若得經一卷
三世三千佛名經一卷
三千佛名經一卷
十方佛名功德經一卷
現在十方佛名經一卷
千五百佛名經一卷
千佛名經一卷
現在千佛名經一卷
過去千佛名經一卷
當來星宿劫千佛名經一卷
南方佛名經一卷
賢劫五百佛名經一卷
五百七十佛名經一卷

龍樹勸發諸王要偈經一卷
百七十佛名經一卷
雜譬喻經一卷
同號佛名經一卷
六菩薩名亦當誦持經一卷
摩訶神呪經一卷
大總持神呪經一卷
思益神呪經一卷
十方佛神呪經一卷
七佛所結麻油述呪經一卷
七佛神呪經一卷
降魔神呪經一卷
華積陀羅尼神呪經一卷
威德陀羅尼神呪經一卷
陀羅尼句經一卷
集法悅捨苦陀羅尼經一卷
廿三
陀憐鉢呪經一卷
諸天王所說陀羅尼經一卷
四天王神呪經一卷
金剛十二使呪經一卷

請金剛呪經一卷
金剛隨意所樂一切皆得呪經一卷
金剛如所願一切勝呪經一卷
金剛結界呪經一卷
金剛小心除滅諸怨呪經一卷
金剛請夢呪經一卷
大神母結誓呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
十二因緣結縷神呪經一卷
伊洹法願呪經一卷
六字大陀羅尼經一卷 或加呪字
移山神呪經一卷
和摩結神呪經一卷
解日厄神呪經一卷
六神名神呪經一卷
六字神呪經一卷
幻師跋陀神呪經一卷
幻師波陀呪經一卷
摩尼羅亶神呪經一卷
檀持羅麻油述神呪經一卷

麻油述神呪經一卷
摩尼羅亶神呪案經一卷
醫王惟婁延神呪經一卷 一名阿難所問醫王惟婁延呪經
龍王呪水浴經一卷
十八龍王神呪經一卷
請雨止雨神呪經一卷
廿四
嚫水神呪經一卷
呪水經一卷
呪土經一卷
呪藥經一卷
呪毒經一卷
血氣神呪經一卷 一云取血氣呪經
呪時氣呪經一卷
呪小兒經一卷
呪齲齒經一卷 一名呪虫齒 一云呪齒
呪齒痛經一卷
呪牙痛經一卷
呪牙疼經一卷
呪眼痛經一卷
呪眼赤經一卷

除辟賊害呪經一卷
呪賊經一卷
卒逢賊結帶呪經一卷
七佛安宅神呪經一卷
五方龍王神呪經一卷
三歸五戒神王名經一卷

大乘毗尼有譯録第三　十九部四十卷

優婆塞戒經十卷
菩薩戒經八卷
佛藏經四卷
梵網經二卷
寶梁經二卷
菩薩藏經一卷
決定毗尼經一卷
佛悔過經一卷
菩薩悔過經一卷
文殊師利悔過經一卷亦名文殊師利五體悔過經
舍利弗悔過經一卷亦直云悔過經
清淨毗尼方廣經一卷
文殊師利淨律經一卷
寂調音所問經一卷上三經同本別名異譯
菩薩戒本一卷再譯有兩卷
優婆塞戒本一卷
菩薩戒優婆塞戒壇文合一卷
三歸及優婆塞二十二戒經文一卷亦名優婆塞戒
菩薩齋法一卷一名正齋一名持齋
菩薩戒一卷或加要義字
菩薩齋經一卷一名賢首菩薩齋法經

大乘毗尼失譯録第四　十二部十四卷

大方廣三戒經三卷
法律三昧經一卷
菩薩內戒經一卷
阿惟越致菩薩戒經一卷
三曼陀颰陀羅菩薩經一卷
菩薩波羅提木叉經一卷
颰陀悔過經一卷
菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一卷
優婆塞優婆夷離欲具行二十二戒一卷

大乘阿毗曇有譯録第五　四十九部二百三十八卷

大智度經論一百卷
攝大乘釋論十五卷亦十二卷真諦再譯致有廣畧
十地經論十二卷
十住毗婆沙經論十二卷
彌勒菩薩所問經論十卷
大莊嚴論十卷
菩薩善戒經十卷
菩薩地經十卷
菩薩地持論八卷上三經論同本別譯異名
寶積經論四卷
佛性論四卷
中論四卷
實性論四卷
金剛般若經論三卷
僧佉論三卷
勝思惟經論三卷

中邊論三卷
攝大乘本論三卷
攝大乘本論二卷 上二經同本 別譯廣畧
文殊師利問菩提經論二卷 一名伽耶頂經論
大丈夫論二卷
佛阿毗曇論二卷
順中論二卷
百論二卷
入大乘論二卷
如實論二卷
涅槃須跋論二卷
優婆塞五學略論二卷
大涅槃經論一卷
三具足經論一卷
遺教經論一卷
法華經論一卷
轉法輪經論一卷
寶髻菩薩四法經論一卷
無量壽經論一卷
業成就論一卷

三無性論一卷
十二門論一卷
方便心論一卷
反質論一卷
墮負論一卷
求那摩底隨相論一卷
成就三乘論一卷
十二因緣論一卷
正說道理論一卷
一輸盧迦論一卷
實行王正論一卷
百字論一卷
意業論一卷
破外道四宗論一卷
破外道涅槃論一卷
唯識論一卷 丹譯
迴諍論一卷
大乘起信論一卷
大乘阿毗曇失譯錄第六　二部七卷
大乘優波提舍二卷

發菩提心論二卷

歷代三寶紀卷第十三 大乘入藏目錄

音釋

蠕 而兖切 蟲動貌 蛸 蕭緣切 小飛也 竝 蒲迥切 與並同 稗 蒲拜切 似穀穢 卓也 斲 竹角切 斲削也 瑇瑁 徒戴切 瑁莫佩切 瑇瑁龜屬 籢 楯切過 佗 徒掖切 輭 而兖切 亶 徒早切 覼 初覲切 齵 驅雨切

歷代三寶紀卷第十四 小乘錄入藏目 拯四

隋翻經學士成都費長房撰

小乘錄者聲聞藏也教而辯佛則王宮誕生繈褓扶持乳哺鞠養乘羊車而詣學試技術而成婚十九出家三十成道四十九年處世說法年七十九於雙樹間右脇而臥入般涅槃的而論法則是契經或止九部或十一部四含雜藏及以毗曇談人則名聲聞緣覺四果四向五方七便剃除鬚髮捨俗出家局在天人弗該餘趣煩惱則五蓋十纏九十八使所行則四聖諦十二因緣檢攝七支防守三業所受禁制則三歸十戒二百五十及五百戒唯盡一形弗通後世自調身口匪涉利他入理水之淺深譬兎馬之浮渡出街衢之遊戲駕羊鹿之卑車洽露潤之少多若中小之根葉休疲怠之穌息憩非眞之化城諸如此文皆小乘也依四阿含生經出曜賢愚譬喻衆雜契經或十行五行一紙半紙首稱如是後唱奉行諸此派分動成萬卷世情逐末多競散抄非唯損功深乖源本但羣錄註其有流出別生之徒如觀世音出妙法華善時鵝王生正法念今並不載唯四部律僧尼戒心要略威儀羯磨雜法世人盡習故備列之其是經中離析行者本部既具無假重羅所益既微所傾處廣粗計其省紙出一萬經向二千今之編收大部別卷檢非流出者總有五百二十五部都合一千七百一十二卷集爲小乘入藏正目房識淺見狷專聞多遺庶傳照法炬明賢幸共除燼添油也

小乘修多羅有譯一　一百八部五百二十七卷

小乘修多羅失譯二　三百一十七部四百八十二卷

小乘毗尼有譯三　三十九部二百八十五卷

小乘毗尼失譯四　三十一部六十七卷

小乘阿毗曇有譯五　二十一部三百五十一卷

小乘阿毗曇失譯六　一十部二十七卷

小乘修多羅有譯錄第一　一百八部五百二十七卷

正法念處經七十卷

佛本行集經六十卷

中阿含經六十卷（今有六十九經離出別行或五十九卷）

增壹阿含經五十卷（今有四十三經離出別行）

雜阿含經五十卷（今有一百四十四經離出別行）

雜譬喻三百五十首二十五卷

長阿含經二十二卷（今有一十八經離出別行）

賢愚經一十六卷（今有五經離出別行）

雜寶藏經一十卷

雜譬喻經一十卷

普曜經八卷（或六卷今有十二經別行）

蜀普曜經六卷（上二經同本別譯異名）

譔集百緣經七卷

修行經七卷（今有十四經別行）

修行道地經六卷（上一經同本別譯異名）

法句喻本末集經六卷（或五卷）

生經五卷（今有五十經別行）
禪法要經五卷（三卷或三）
百喻集經四卷
過去現在因果經四卷
太子本起瑞應經二卷
修行本起經二卷（上三經同本別譯異名）
禪祕要經三卷
陰持入經二卷
中本起經二卷
四阿含暮抄二卷
達摩多羅禪經二卷
舊雜譬喻集經二卷
義足經二卷
法句集經二卷
毗耶娑問經二卷
大道地經二卷
賈客經二卷
大安般經二卷
小本起經二卷
禪法要解二卷

阿蘭若習禪法經二卷
坐禪三昧經二卷（上二經同本別譯異名）
不淨觀禪經修行方便二卷
摩登伽經二卷
舍頭諫經一卷
太子二十八宿經一卷
虎耳意經一卷（上四經同本別譯異名）
本相猗致經一卷
緣本致經一卷（上二經同本別譯異名）
雜藏經一卷
鬼問目連經一卷
餓鬼報應經一卷
目連說餓鬼因緣經一卷（上四經同卷別譯異名）
阿難問事佛吉凶經一卷
阿難分別經一卷
弟子慢爲耆域述經一卷
分別經一卷（上四經同本別譯異名）
大十二門經一卷
四十二章經一卷
小十二門經一卷

百六十品經一卷
十二遊經一卷
治禪病祕要經一卷
大安般經一卷
安般守意經一卷
五門禪經要用法一卷
般泥洹經一卷
當來變經一卷
難提迦羅越經一卷
普義經一卷
柰女耆域經一卷
淨飯王般涅槃經一卷
沙門果證經一卷
佛爲菩薩五夢經一卷（一名佛五夢經一名太子五夢經）
馬王經一卷
請賓頭盧法經一卷
八師經一卷
阿含口解十二因緣經一卷
四部喻經一卷
三品修行經一卷

七法經一卷
阿毗曇五法行經一卷
鴈王經一卷
四願經一卷
鴈王五百鴈俱經一卷
五法經一卷
戒羅云經一卷
婦人遇辜經一卷亦名遇對經
給孤獨明德經一卷亦云給孤獨氏經
長者辯意經一卷一名辯意長者子所問經
胞胎受身經一卷亦名胞胎經
四自侵經一卷
釋六十二見經一卷
五百弟子自說本起經一卷
七女本經一卷亦直云七女經
大迦葉本經一卷
阿難四事經一卷
所欲致患經一卷
法受塵經一卷
禪行法想經一卷

六

誡王經一卷
摩訶目連本經一卷
四天王經一卷
貧女為王夫人經一卷
五福施經一卷
憂多羅經一卷亦名優多羅母經
鏡面王經一卷
應供法行經一卷
摩調王經一卷
察微王經一卷
阿闍世王問五逆罪經一卷亦直云阿闍經或無罪字
阿難念彌經一卷
居士請僧福田經一卷
覩行不移四事經一卷
廬夷亘經一卷
盧羅王經一卷
檀若經一卷
梵皇經一卷
龍王兄弟陀達誠王經一卷
五蓋疑結失行經一卷

七

小郁伽經一卷
舍利弗目連遊諸國經一卷亦直云遊諸四衢經
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
城喻經一卷
耆闍崛山解經一卷

小乘修多羅失譯錄第二　三百一十六部四百八十二卷

雜譬喻經八十卷
法句譬喻經三十八卷
別譯雜阿含經二十卷
雜數經二十卷
那先譬喻經四卷
長阿含經三卷
興起行經二卷一名十緣經
十二因緣經二卷
太子試藝本起經二卷
善信神呪經二卷
善信女經二卷

那先比丘經二卷或一卷
難提釋經二卷
無垢優婆夷問經一卷
造立形像福報經一卷
造常住經一卷
經目
懈怠耕者經一卷
優填王經一卷或作佛形像經
阿難得道經一卷
阿難七夢經一卷或作八字
阿難般泥洹經一卷
八
舍利弗目連泥洹經一卷
佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷一名佛般涅槃迦葉赴佛經
佛滅度後棺斂葬送經一卷一名比丘師經或云師比丘經
灌佛經一卷
摩訶刹頭經一卷上二經同本別譯異名
羅雲忍經一卷亦云忍辱經
五十五法誡經一卷一名行經
八法行經一卷

給孤獨四姓家問應受施經一卷
憂墮羅迦葉經一卷
出家因緣經一卷
弟子本行經一卷
三品弟子經一卷一名弟子學有三輩經
經目
九
四部本文經一卷
四輩經一卷
佛爲年少比丘說正事經一卷
見正經一卷一名生死變識經
長者賢首經一卷
長者手力經一卷
荷鵰阿那含經一卷一名阿調阿那含經一名阿鵰阿那含經一名呵鵰阿那含經
十二賢者經一卷一名十二賢經
有賢者法經一卷
五無反復經一卷亦云有反復經
四婦因緣經一卷
五百婆羅門問有無經一卷
黑氏梵志經一卷
道德果證經一卷

撿意向正經一卷
曉所諍不解者經一卷
阿含正行經一卷一名正意經
沙門分衛見怪異經一卷
摩訶遮曷遊經一卷
五恐怖世經一卷
摩訶厭彌難問經一卷一名大厭彌經
大魚事經一卷
心情心識經一卷
失道得道經一卷
頞多和多耆經一卷
外道誘質多長者經一卷
梵摩難國王經一卷
佛爲阿支羅迦葉說自化作苦經一卷
摩訶迦葉度貧母經一卷
經目
十
中心經一卷
魔試佛經一卷
龍王兄弟經一卷一名降龍王經一名難龍王經
外道仙尼說度經一卷
沙曷比丘功德經一卷

佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
佛為拘羅長者說根熟經一卷
奇異道家難問住處經一卷
奇異道家難問法本經一卷
佛說外道深染說離欲經一卷
須摩提長者經一卷
長者難提經一卷
十二品生死經一卷
年少王經一卷
諫王經一卷（亦云大小諫王經）
末羅王經一卷
羅提抵王經一卷（亦云羅提抑王經）
摩達國王經一卷
善達王經一卷
揵陀國王經一卷
卌　十一
天王下作猪經一卷
堅心正意經一卷（亦直云堅意經）
佛大僧大經一卷
耶祇經一卷
十二頭陀經一卷（一名沙門頭陀經）

木槵子經一卷
錫杖經一卷
栴檀樹經一卷
貧窮老公經一卷
長者子懊惱三處經一卷
越難經一卷（或作曰子）
栴陀越國王經一卷
自愛不自愛經一卷（亦直云自愛經）
無上處經一卷
輪轉五道罪福報應經一卷
勤苦泥犁經一卷（亦直云泥犁經）
罪業報應教化地獄經一卷
僧護因緣經一卷
護淨經一卷
時非時經一卷（亦直云時經）
讓德經一卷
始造浴佛時經一卷
度梵志經一卷
新歲經一卷（一名婆怨羅經）
惟流王經一卷（亦云惟留經）

未曾有經一卷
諸大地獄果報經一卷
罪業報應經一卷
三小劫經一卷
勸進學道經一卷（亦直云進學經）
卌　十二
觀身九道經一卷
八總持經一卷
禪思滿足經一卷
八正八邪經一卷
大蛇譬喻經一卷
說阿難持戒經一卷（亦云阿難受持經）
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
鬼子母經一卷
十善十惡經一卷（亦云分別貧富善惡所起經）
惟婁王師子湩譬喻經一卷
調達經一卷（亦云調達喻經）
摩訶揵陀經一卷（亦名盍脩比丘經）
目連問經一卷
摩訶目揵連與佛捔能經一卷

舍利弗歎度女人經一卷
樹提伽經一卷
墮迦經一卷
五王經一卷
解慧微妙經一卷
八大人覺章經一卷
五方便經一卷
弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
墮落優婆塞經一卷
十二
羅漢迦留陀夷經一卷
羅漢遇瓶沙王經一卷
二十八天經一卷
為壽盡天子說法經一卷（亦云命盡天子經）
阿鳩留經一卷
庚伽三摩斯經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
韋提希子月夜問夫人經一卷
愛欲聲經一卷（亦云愛欲一聲經）
說善惡道經一卷

度世護身經一卷
爪甲取土經一卷（一名爪頭土經一名爪甲擎土譬經）
迦丁比丘說當來變經一卷
墮釋迦牧牛經一卷
佛本行經一卷
目見自知為知為能盡結經一卷
有四求經一卷
便賢者坑經一卷（坑或作阬字）
兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
道德舍利日經一卷
舍利日在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
欲從本相有經一卷（亦云欲從本經）
十四
獨坐思惟意中生念經一卷
如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
色為非常念經一卷
色比丘念本起經一卷

比丘一法相續經一卷
善惡意經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
有四力經一卷
有五力經一卷
道有比丘經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋為故世在人中經一卷
身為無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
生聞婆羅門經一卷（亦云生聞梵志經）
有險竭經一卷
十五
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩國經一卷
佛在優墮國經一卷
是時自梵守經一卷
婆羅門不信重經一卷

佛告舍曰經一卷
說人內說人骨不知腐經一卷
栴檀調佛經一卷
惡人經一卷
難提和難經一卷亦云難提和羅經
四姓長者難經一卷亦云四姓長者經
折佛經一卷
阿難等各第一經一卷亦名阿難迦葉舍利弗等各說第一經
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷
波達王經一卷
悲心邑邑經一卷
越度世道經一卷
薩和達王經一卷
癡註經一卷
和達經一卷
分八舍利經一卷
悉曇慕經一卷

鉢呿沙經一卷
吉法驗經一卷
瓶沙王經一卷
有無經一卷
須耶越國貧人經一卷一名須耶越國貧人負剔頭經　十六
坏喻經一卷　經四
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一名周射計說泥洹經
四非常經一卷
五失蓋經一卷
要真經一卷
本無經一卷
十五德經一卷
父母因緣經一卷
金輪王經一卷
慧行經一卷
未生怨經一卷
內外無為經一卷
道淨經一卷
七事本末經一卷一名七事行本經

耆域四術經一卷
五蓋離疑經一卷
太子智止經一卷
苦相經一卷
須佛得度經一卷　經四
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
義決法事經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要真經一卷
恩道經一卷
佛在竹園經一卷
法為人經一卷
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷
比丘三事經一卷
五母子經一卷
沙彌羅經一卷此二經同本別譯異名

十七

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦不恭敬經一名七婦經
阿遬達經一卷 上二經同本別譯異名
灌臘經一卷 一名般泥洹後四輩灌臘經
盂蘭盆經一卷
報恩奉盆經一卷 上三經同本別譯異名
摩登女經一卷 一名摩鄧女經一名阿難爲蠱道所呪經
摩登女解形中六事經一卷 上二經同本別譯異名
安般行道經一卷
道地中要語章經一卷
道德章經一卷
佛本記經一卷
口傳劫起盡經一卷
父子因緣經一卷
盧至長者經一卷
燈指因緣經一卷
拾四
優波斯那優婆夷經一卷
十八
恒怨尼百句經一卷
世間珍寶經一卷 一名世間所望珍寶經
處處經一卷
止寺中經一卷

十八泥犁經一卷
慢法經一卷
分明罪福經一卷
地獄經一卷
衰利經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
弟子事佛吉凶經一卷
首至問佛十四事經一卷
孝子報恩經一卷 或直云孝子經
十八難經一卷
三毒事經一卷
羣生偈經一卷
十二因緣章經一卷
百八愛經一卷
拾四
十九
五十二章經一卷
七滿經一卷
三界人天身量及壽經一卷
天地象經一卷 亦名諸天經
度量天地經一卷

略說禪要句經一卷
法觀經一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
小道地經一卷
數息事經一卷
深自知身偈經一卷
禪經偈經一卷
內身觀章經一卷
數練意章經一卷
受食思惟經一卷
內禪波羅蜜經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
佛治意經一卷
佛治身經一卷

身相經一卷
禪要訶欲品經一卷
明識諦觀經一卷
五苦章句經一卷
五濁經一卷
曾有萬字經一卷
法滅盡經一卷
貧女難陀經一卷
定行三昧經一卷一名摩目連問經
五龍悔過護法經一卷一名空惠悔過經直云五龍悔過經
最妙勝定經一卷
相國阿羅呵經一卷
救護身命濟人病苦厄經一卷
阿秋那三昧經一卷
鑄金像經一卷
四身經一卷
小乘毗尼有譯録第三　三十九部二百八十五卷
十誦律六十一卷
十誦律五十九卷上二經同梵文別譯異名

四分律六十卷
摩訶僧祇律四十卷
五分律三十卷
解脫律二十二卷
善見律毗婆沙十八卷
鼻柰耶十卷
摩德勒伽十卷
遺教法律三昧經二卷
十誦律釋雜事問二卷
決正諸部毗尼二卷
十誦僧尼要事羯磨二卷
雜問律事二卷
佛臨般涅槃略說遺教誡經一卷
十誦僧戒本一卷
十誦尼戒本一卷
十誦羯磨雜事并要用一卷
僧祇比丘戒本一卷
僧祇比丘尼戒本一卷
僧祇雜羯磨法一卷
四分僧戒本一卷

四分尼戒本一卷
四分雜羯磨一卷
五分僧戒本一卷
五分尼戒本一卷
五分羯磨法一卷
解脫戒本一卷
沙彌威儀一卷
三品悔過法一卷
誡具經一卷
優婆塞五戒相一卷
經律分異記一卷
比丘二百六十戒三部合異一卷
三乘無當律一卷
比丘諸禁律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出本末一卷
諸律解一卷
二百五十戒經一卷
衣服制法一卷
犍稚法一卷

小乘毗尼失譯錄第四　三十一部六十七卷

出律儀要二十二卷
毗尼母八卷
薩婆多毗尼毗婆沙八卷
大比丘威儀經二卷
大愛道比丘尼經二卷
摩訶比丘經一卷（亦云真偽沙門經）
迦葉禁戒經一卷
舍利弗問經一卷
優波離問經一卷
應行律經一卷
戒消災經一卷
犯戒罪報輕重經一卷（亦直云犯罪經）
大沙門羯磨一卷
大戒經一卷
比丘波羅提木叉一卷
異出比丘威儀經一卷
沙彌威儀經一卷
沙彌尼十戒經一卷
沙彌離戒經一卷
沙彌離威儀經一卷
五部威儀所服經一卷
威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
優婆塞五法經一卷
優婆塞威儀經一卷
道本五戒經一卷
六齋八戒經一卷
五戒報應經一卷
賢者五戒經一卷
賢者威儀經一卷

小乘阿毗曇有譯錄第五　二十一部三百五十一卷

阿毗曇毗婆沙一百九卷（或六十卷或八十四卷或一百卷）
迦旃延阿毗曇八犍度三十卷
舍利弗阿毗曇三十卷（或二十二卷）
成實論二十四卷
俱舍釋論二十二卷
出曜論九十卷（合有品今別行單品凡七十五論或云經此錄並不載）
阿毗曇心論十六卷
俱舍論本十六卷
毗婆沙阿毗曇十四卷
雜阿毗曇毗婆沙十四卷（或云阿毗曇心論十三卷或十一卷）
雜阿毗曇心十三卷
阿毗曇心十三卷
雜心十一卷（上四論同本別譯廣畧異）
解脫道論十三卷
婆須蜜論十卷
立世阿毗曇十卷（或七卷）
法勝阿毗曇七卷
阿毗曇心五卷
阿毗曇心四卷（上二論同本別譯廣略異）
四諦論四卷
三法度論三卷（再譯）
金七十論二卷

俱舍論偈一卷
明了論一卷
遺教論一卷
小乘阿毗曇失譯録第六　十部二十七卷 廿七
衆事分阿毗曇十二卷 桓四
三彌底論四卷
分別功德論三卷
甘露味阿毗曇二卷
辟支佛因縁論一卷
六足阿毗曇一卷
十六無漏心解一卷
十報法三統略一卷
斷十二因緣解一卷
旨解一卷

歷代三寶紀卷第十四 小乘録入藏目

音釋

襁褓 襁居兩切負小兒褊也 褓博抱切小兒衣也　粗 坐五切麤也　狷 古縣切褊急也　辜 古胡切　盧 安盍切　鵰 都聊切　湩 多動切　犕 訖岳切　隟 蘇郎切又音牒　遬 桑木切

歷代三寶紀卷第十五　桓五

隋翻經學士成都費長房譔

開皇三寶録表

臣房言臣聞有功於國史録其勳有政於民碑傳其德況如來大聖化洽無窮而不垂美百王流芳千載者也臣竊尋覽自漢魏來代 桓五 有翻譯而録目星散經多失源世罕綴修時致間絶緣此佛以正法付囑國王是知教與寄在帝主伏惟陛下應運秉圖受如來記紹輪王業統閻浮提愍世間昏開慧日照廣緝經像大啓伽藍闢解脫之門導天人之路建善舟檝濟拔蒼生斯實曠古一代盛興豈臣庸微輙敢妄述但昔毀廢臣在染衣今日興隆還忝法侶時事所接頗預見聞因綱歷世佛法緣起始自姬周莊王甲午佛誕西域後漢明皇永平丁卯經度東歲迄今開皇太歲丁巳歷一千二百八十一載其間靈瑞帝主名僧代別顯彰名開皇三寶録凡十五卷庶法無隱異經有弘不任下情惶悚戰懼輕冒奉表上録以聞伏願天慈垂神降省謹言

開皇十七年十二月二十三日大興善寺
翻經學士臣費長房上

開皇三寶錄總目序

竊惟三寶所資四生咸潤而世有興毀致人自昇沉興則福業恒感天堂輪王人主毀則罪報常受地獄餓鬼畜生論益物深無過於法何者法是佛母佛從法生三世如來皆供養法故勝天王般若經云若供養法即供養佛是知法教津流乃傳萬代佛僧開導止利一時故賢劫之興十佛同其化脩短之壽四聖異其年雖復住世延促有殊取其宣揚弘法無別莫不煎熬愛海濟含識以趣涅槃鑿鑿慢山度蒼生以會般若然般若玄寂非因聲難以通聲必託形不藉相無由顯所以境稱忍剎總百億之須彌世號娑婆統三千之國土區分三界五濁之穢土沙形別六道二乘之鄙羊鹿大聖慈愍俯降迦毗丈六金容應王宮之裏三十二相炳太子之身十九出家三十成道四十九載處在世間假以言音方便演暢無染之法金口自宣一音敷揚萬類各解機緣匪一教有塵沙阿難總持甯無遺失譬別器水瀉之異瓶雙樹入般涅槃迦葉王城結集一千羅漢迭察迭書著之葉皮布乎天竺五百中國各共奉持十六大王皆同擁護後漢之始方届脂那帝世交參十有六代飜彼域語作此方言相承迄今五百餘祀古舊二錄條目殘亡士行道安創維其缺爾來間有祖述不同各紀一方互存所見三隅致隔故多失疑又齊周陳並皆翻譯弗刊錄目靡所遵承兼值毀焚絕無依據賴我皇帝維地柱天澄靜二儀廓清六合庭來萬國化攝九州異出遺文莫不皆萃臣幸有遇屬此休時忝預譯經稟受佛語執筆暇隙寢食敢忘十餘年來詢訪舊老搜討方獲雖粗緝綴猶慮未周廣博尋求敬俟來後今所撰集略准三書以為指南顯茲三寶佛生年瑞依周夜明經度時祥承漢宵夢僧之元始城塹棟梁毗贊光輝崇於慧皎其外傍採隱居歷年國誌典墳僧祐集記諸史傳等僅數十家摘彼翠翎成斯紀翮扇之千載風於百王共秉智炬之光照時昏暗同傳法流之潤洽世絲枯關我皇猷導開厥始昔結集之首並指在其國城今宣譯之功理須各宗時代故此錄體率舉號稱為漢魏吳及大隋錄也失譯疑偽依舊註之人以年為先經隨大而次有重列者猶約世分總其華梵黑白道俗合有一百九十七人都所出經律戒論傳二千一百四十六部六千二百三十五卷位而分之為十五軸一卷總目兩卷入藏三卷帝年九卷代錄代錄編鑒經翻譯之少多帝年張知佛在世之遐邇入藏別識教小大之淺深昔姬潛之鼎出現彰漢室之將隆近周毀之法重興顯大隋之永泰佛日再照起自大興之初經論冥歸發乎開皇之始事扶理契合此會昌述紀所由因斯而作所以外題稱曰開皇三寶錄云其卷內甄為歷代紀

開皇三寶錄卷第一

帝年上周秦

合二十六主四百八十一年

周

莊王　十五年(今上取六年入紀佛生年)

信王　五年　惠王　二十五年
襄王　三十三年　傾王　六年
匡王　六年四年佛入涅槃
定王　二十一年　簡王　十四年
靈王　二十七年
景王　二十五年
敬王　四十三年二十六年阿育王起八萬四千寶塔
元王　八年　貞定王　二十八年
考王　十五年
威烈王　二十四年
元安王　二十六年
夷烈王　七年　顯聖王　四十八年
顯靜王　六年　赧王　五十九年

秦

昭襄王　五年　孝文王　一年
莊襄王　二年　始皇帝　三十七年
二世皇帝　二年
始皇帝子　四十六日

開皇三寶錄卷第二

帝年前漢　次新後漢

合二十六主四百二十五年

前漢

高帝　十二年都長安　呂后攝　八年
惠帝　七年
文帝　二十三年
景帝　十六年
武帝　五十四年
昭帝　十三年
宣帝　二十五年
元帝　十六年
成帝　二十六年
哀帝　六年　平帝　五年

新

王莽　十七年長安治
更始帝　二年亦長安

後漢

光武帝　二十三年都洛陽
明帝　十八年十年譯經
章帝　十三年
和帝　十七年
殤帝　一年　安帝　十九年
順帝　十九年
沖帝　一年　質帝　一年
桓帝　二十一年

靈帝　二十一年
獻帝　三十年

開皇三寶錄卷第三

帝年下魏晉宋齊梁周大隋

合四十五主三百八十一年

魏

文帝　七年都洛陽
明帝　十三年
齊王　十四年
高貴鄉公　六年
元帝　五年

西晉

武帝　二十六年都洛陽
惠帝　十六年
懷帝　六年　愍帝　四年都長安

東晉

元帝　六年都建康
明帝　三年　成帝　十七年
康帝　二年　穆帝　十七年
哀帝　四年　海西公　五年
簡文帝　二年　孝武帝　二十四年
安帝　二十二年
恭帝　一年

宋　武帝　三年(都建康)　文帝　三十年
前廢帝　一年　中廢帝　一年
孝武帝　九年　後廢帝　五年
明帝　八年
順帝　二年

齊　高帝　五年(都建康)　廢帝　半年
武帝　十年　明帝　四年
新安王　半年
東昏侯　二年　南康王　一年

梁　武帝　四十八年(都建康)

西魏　簡文帝　二年　孝元帝　四年(都江陵)
齊王　二年(都長安)

周　略陽王　二年(都長安)
明帝　三年　武帝　十八年
宣帝　二年　靜帝　一年

大隋　開皇來　十七年(都大興)

開皇三寶錄卷第四(譯經後漢)總一十二人
合三百五十九部四百六十四
卷

後漢　沙門迦葉摩騰一部一卷經
沙門竺法蘭五部十三卷經
沙門安世高一百七十六部一百九十
七卷經律
沙門支婁迦讖二十一部六十三卷經
優婆塞都尉安玄二部三卷經
沙門竺佛朔二部三卷經
沙門支曜十一部十二卷經
沙門康巨一部一卷經
清信士嚴佛調七部十卷經
沙門康孟詳六部九卷經
沙門釋曇果一部二卷經
沙門竺大力一部二卷經
諸失譯經一百二十五部一百四十八
卷經呪

開皇三寶錄卷第五(譯經魏吳)總道俗十人
合二百七十一部五百六卷

魏　沙門曇柯迦羅一部一卷經
沙門康僧鎧二部四卷經
沙門曇帝一部一卷羯磨
沙門白延六部八卷經
沙門支彊梁接一部六卷經
沙門安法賢二部五卷經

吳　沙門維祇難二部六卷經
沙門竺律炎三部三卷經
優婆塞支謙一百二十九部一百五十
二卷經
沙門康僧會一十四部二十九卷經及
註
諸失譯經一百十部二百九十一卷經

開皇三寶錄卷第六(譯經西晉)總道俗一十三人
合四百五十一部七百一十七
卷

西晉　沙門竺法護二百十一部三百九十四
卷經戒
沙門疆梁婁至一部一卷經
沙門安法欽五部一十二卷經
沙門無羅叉一部二十卷經
清信士聶承遠三部四卷經
沙門竺叔蘭二部五卷經
承遠子清信士道真二十四部六十六

卷經及目錄
沙門白法祖二十三部二十五卷經
沙門釋法立四部十三卷經
優婆塞衛士度一部二卷經
沙門支敏度二部十三卷經
沙門釋法炬一百三十二部一百四十
二卷經
沙門支法度四部五卷經
諸經失譯八部一十五卷經呪
開皇三寶錄卷第七（譯經東晉）總道俗二十七人
合二百六十八部五百七十九卷

東晉

沙門帛尸梨蜜多羅三部十一卷經呪
沙門支道根二部七卷經
沙門康法邃一部十卷經
沙門竺曇無蘭一百一十部一百一十
二卷經呪戒
沙門康道和一部三卷經
沙門迦留陀伽一部一卷經
沙門僧伽提婆五部一百一十七卷經
論

沙門卑摩羅叉二部五卷律雜事
沙門曇摩一部二卷律要
沙門佛䭾跋陀羅一十五部一百一十
五卷經戒論
沙門釋法顯六部二十四卷經戒論傳
沙門祇多蜜二十五部四十六卷經
外國居士竺難提三部四卷經
沙門釋法力一部一卷經
沙門釋嵩公三部三卷經
沙門釋退公一部一卷經
沙門釋法勇一部一卷經
沙門釋慧遠十四部三十五卷論讚
沙門釋僧敷一部一卷論
沙門釋曇詵二部六卷註論
沙門支道林七部七卷論旨歸
沙門竺僧度一部一卷旨歸
沙門釋道祖四部四卷目錄
沙門支敏度一部一卷都錄
沙門康法暢一部一卷論
沙門竺法濟一部一卷傳

沙門釋曇微二部二卷論旨歸
諸失譯經五十三部五十七卷經呪
開皇三寶錄卷第八（譯經二秦）總一十六人
合一百六十三部九百十四卷

苻秦

沙門曇摩持二部二卷戒法壇文
沙門釋慧常一部一卷戒
沙門曇摩蜱一部五卷經
沙門鳩摩羅佛提一部二卷經
沙門曇摩難提五部一百一十四卷經
論集
沙門僧伽跋澄三部二十七卷經
沙門僧伽提婆三部六十卷阿毗曇等
沙門釋道安二十四部二十八卷經註
解志錄
沙門竺佛念十三部八十六卷經論

姚秦

沙門曇摩耶舍二部三十一卷經阿毗
曇
沙門弗若多羅一部五十八卷律
沙門鳩摩羅什九十八部四百二十五
卷經論傳

沙門佛䭾耶舍四部六十九卷經律戒
沙門釋僧叡一部一卷經録目
沙門釋僧肇四部四卷論
沙門釋道恒一部一卷論

開皇三寶録卷第九 譯經乞伏西秦沮渠北涼元魏高齊陳氏
總二十七人
合二百四部九百十七卷

乞伏西秦
沙門聖堅十四部二十一卷經
諸失譯經八部十一卷經

沮渠北涼
沙門釋道龔二部十二卷經
沙門釋法衆一部四卷經
沙門僧伽陀一部二卷經
沙門曇摩讖二十四部一百五十一卷
經戒
安陽侯沮渠京聲一部二卷禪法
沙門浮陀跋摩一部六十卷阿毗曇
沙門釋智猛一部二十卷經
沙門釋曇覺一部十五卷經
諸失譯經五部一十七卷經佛名

元魏北臺
沙門釋曇曜二部五卷經傳
沙門吉迦夜五部二十五卷經論
沙門釋曇辯一部一卷經
沙門釋曇靖一部二卷經

元魏南京
沙門曇摩留支三部八卷經
沙門釋法場一部一卷經
沙門菩提留支三十九部一百二十七
卷經論
沙門勒那婆提六部二十四卷經論
沙門佛陀扇多十部十一卷經論

元魏鄴都
優婆塞瞿曇般若留支十四部八十五
卷經戒
期城郡守楊衒之一部五卷寺記
信士李廓一部一卷經録
優禪尼國王子月婆首那三部七卷經

高齊
沙門那連提耶舍七部五十二卷經論
優婆塞萬天懿一部一卷經

陳氏
沙門倶那羅陀四十八部二百三十二
卷經論疏傳語
王子月婆首那一部七卷經
沙門須菩提一部八卷經

開皇三寶録卷第十 譯經宋 總二十三人
合二百一十部四百九十五卷

宋
沙門佛陀什三部三十六卷律戒羯磨
沙門釋智嚴一十四部三十六卷經
沙門釋寶雲四部十五卷經
沙門釋慧嚴一部三十六卷經
沙門伊葉波羅一部十卷阿毗曇
沙門求那跋摩七部三十八卷經論記
沙門僧伽跋摩五部二十七卷阿毗曇
集偈
沙門求那跋陀羅七十八部一百六十
一卷經集譬喻
沙門曇摩蜜多一十部一十二卷經
沙門畺良耶舍二部二卷經
沙門曇無竭二部六卷經
安陽侯沮渠京聲三十五部三十六卷
經
沙門功德直二部七卷經
沙門釋慧簡二十五部二十五卷經
沙門釋僧璩一部二卷羯磨

沙門釋法顥三部三卷戒羯磨
沙門竺法眷六部二十九卷經
沙門釋翔公一部二卷經
沙門釋道嚴二部三卷經
沙門釋勇公四部四卷經
沙門釋法海二部二卷經
沙門釋先公一部一卷經
沙門釋道儼一部二卷經

開皇三寶錄卷第十一 譯經齊梁周 總五十一人
合一百六十九部一千三百二
十三卷

齊

沙門曇摩伽陀耶舍一部一卷經
沙門摩訶乘二部二卷經律
沙門僧伽跋陀羅一部一十八卷律
沙門釋法意二部二卷經 十四
沙門求那毗地三部十二卷經
沙門釋法度二部二卷經
沙門釋法願二部二卷經
沙門釋王宗二部七卷經及錄目
沙門釋曇景二部四卷經
沙門釋法尼一部二卷經
沙門釋道政一部一卷經
沙門釋道備五部五卷經偈
竟陵文宣王蕭子良一十七部二百五
十九卷經抄
常侍庾頡一部一卷經
沙門釋超度一部七卷律例
沙門釋法化一部一卷經
沙門釋法瑗一部三卷註經
沙門釋慧基一部一卷註經
文宣王記室王巾一部十卷僧史
沙門尼僧法二十一部三十五卷經
沙門釋僧盛一部一卷戒法
沙門釋妙光一部一卷經
沙門釋僧祐一十四部六十三卷集記 十五
傳

梁

沙門釋道歡一部一卷偈
沙門曼陀羅三部一十一卷經
沙門僧伽婆羅一十一部三十八卷經
論傳
清信士木道賢一部一卷經
王子月婆首那一部一卷經
沙門眞諦一十六部四十六卷經論疏
記
沙門釋僧旻一部八十八卷經抄
沙門釋僧紹一部四卷錄目
沙門釋寶唱八部一百七卷雜錄
沙門釋法朗一部七十二卷註經
沙門釋智藏一部八十卷義林
武皇帝蕭衍一部五十卷註經
沙門釋慧令一部十二卷經抄
沙門釋慧皎一部十四卷僧傳
優婆塞袁曇允一部二十卷論抄
簡文帝蕭綱一部二百卷法集
湘東王文學虞孝敬一部三十卷博要

周

沙門釋曇顯二部二十三卷經要
沙門攘那跋陀一部一卷論
沙門達摩留支一部二十卷梵天文
沙門闍那耶舍六部一十七卷經
沙門耶舍崛多三部八卷經

沙門闍那崛多四部五卷經
沙門釋僧勔二部二卷傳記
沙門釋慧善一部八卷論
沙門釋忘名十二部十二卷論銘傳
沙門釋淨藹一部十一卷集
沙門釋道安一部一卷論

開皇三寶錄卷第十二（譯經大隋）總一十九人

合七十五部四百七十二卷

大隋

洋川郡守曇法智一部一卷經
沙門毗尼多留支二部二卷經
沙門那連提耶舍八部二十八卷經
沙門釋僧就一部六十卷經
沙門闍那崛多三十一部一百六十五卷經
沙門釋法上三部四十三卷數及論錄
沙門釋靈裕八部三十卷論記
沙門釋信行二部三十五卷三階集
沙門釋法經一部七卷錄目
沙門釋寶貴一部八卷經
沙門釋僧粲一部一卷論
沙門釋僧琨一部三十一卷場論
沙門釋彥琮六部九卷論傳錄
沙門釋慧影四部二十七卷智度解及論
廣州司馬郭誼一部二卷經
儒林郎侯君素一部十卷傳
晉王府祭酒徐同卿一部二卷論
翻經學士劉憑一部一卷內數術
勑有司撰一部十卷衆經法式

開皇三寶錄卷第十三（大乘錄入藏目）

合五百五十一部一千五百八十六卷

大乘

修多羅有譯一　二百三十四部八百八十五卷
修多羅失譯二　二百三十五部四百二卷
毗尼有譯三　一十九部四十卷
毗尼失譯四　一十二部一十四卷
阿毗曇有譯五　四十九部二百三十八卷
阿毗曇失譯六　二部七卷

開皇三寶錄卷第十四（小乘錄入藏目）

合五百二十五部一千七百一十二卷

小乘

修多羅有譯一　一百八部五百二十七卷
修多羅失譯二　三百一十七部四百八十二卷
毗尼有譯三　三十九部二百八十五卷
毗尼失譯四　三十一部六十七卷
阿毗曇有譯五　二十一部三百五十一卷
阿毗曇失譯六　十部二十七卷

右開皇錄總目訖（此通總目錄十五卷其後十三十四）
（大小乘入藏目錄合）
一千七十六部三千二百九十二卷

衆經別錄二卷（未詳作者似宋時述）

大乘經錄第一卷上

總四百三十八部九百一十四卷

右三百七十部七百七十九卷

三乘通教録二

右五十一部九十七卷

三乘中大乘録三

右一十七部三十八卷

小乘經録四卷下

總六百五十一部一千六百八十二卷

右四百三十六部六百一十卷

第五篇本闕

大小乘不判録六

右一百七十四部一百八十四卷

疑經録七

右一十七部二十卷

律録八

右一十二部一百九十五卷

數録九

右六部一百二十一卷

論録十

右六部一百五十二卷

都兩卷十篇一千八十九部二千五百九十六卷

出三藏集記録

齊建武年律師僧祐譔

新集譔出經論録一　四百二十部一千八百一卷

新集異出經諸録二　三十四部二百九十四卷

新集序四部律録三　一十四部一百八十卷

新集安公古異經録四　九十二部九十二卷

新集安公失譯經録五　一百四十一部一百四十六卷

新集安公涼土異經録六　五十九部七十九卷

新集安公關中異經録七　二十四部二十四卷

新集續譔失譯雜經録八　一千三百六部一千五百七十卷

新集抄經録九　四十六部三百五十二卷

新集安公疑經録十　二十六部三十卷

新集疑經僞譔雜録十一　二十部二十六卷

新集安公註及雜誌録十二　二十四部二十八卷

都十二件合二千一百六十二部四千三百二十八卷

魏世衆經録目

永熈年勑舍人李廓譔

大乘經目録一　二百一十四部

大乘論目録二　二十九部

大乘經子註目録三　一十二部

大乘未譯經論目録四　二十三部

小乘經律目録五　六十九部

小乘論目録六　二部

有目未得經目錄七　一十六部
非真經目錄八　六十二部
非真論目錄九　四部
全非經愚人妄稱經目錄十　十一部
都十件經律論真僞四百二十七部二千五
十三卷

齊世衆經目錄
武平年沙門統法上撰
雜藏錄一　二百九十一部八百七十四
卷
修多羅錄二　一百七十九部三百三十卷
毗尼錄三　一十九部二百五十六卷
阿毗曇錄四　五十部四百二十一卷
別錄五　三十七部七十四卷
衆經抄錄六　一百二十七部一百三十七
卷
集錄七　三十三部一百四十七卷
人作錄八　五十一部一百六卷
都八件經律論真僞七百八十七部二千三
百三十四卷

梁世衆經目錄
天監十七年勅沙門寶唱撰
衆經目錄卷第一大乘
凡二百六十二部六百七十四卷
有譯人多卷經一　六十九部四百六十
七卷
無譯人多卷經二　五部一十九卷
有譯人一卷經三　九十部九十卷
無譯人一卷經四　九十八部九十八卷
衆經目錄卷第二小乘
凡二百八十五部四百卷
有譯人多卷一　一十七部一百二十卷
無譯人多卷二　五部一十七卷
有譯人一卷三　五十部五十卷
無譯人一卷四　二百一十三部二百一
十三卷
衆經目錄卷第三
凡三百六十二部一千六百八十二
卷
先異譯經一　四十三部多卷　二十八部一卷　二百七十九部　三十八卷　九部多卷　三十一部一卷　三十八卷　三十一卷
禪經二
戒律三　六十八部二百七十五卷
疑經四　六十二部六十七卷
註經五　四十部二百四十六卷
數論六　三十一部三百六十七卷
義記七　三十八部三百四十一卷
衆經目錄卷第四
凡一百二十九部九百八十五卷
隨事別名一　一十三部四百一十三卷
隨事共名二　三十五部四百七十卷
譬喻三　一十三部三十六卷
佛名四　一十四部一十九卷
神呪五　四十七部四十七卷
總四卷都二十件凡一千四百四十三部三
千七百四十一卷

大隋衆經目錄
開皇十四年勅翻經所法經等二十

大德譔

大乘修多羅藏録一 分六

合七百八十四部一千七百一十八卷

衆經一譯分　合一百三十三部四百二十一卷

衆經異譯分　合一百九十五部五百三十二卷

衆經失譯分　合一百三十四部二百七十五卷

衆經別生分　合二百一十一部二百六十四卷

衆經疑惑分　合二十一部三十卷

衆經僞妄分　合八十部一百九十六卷

小乘修多羅藏録二 分六

合八百四十二部一千二百一卷

衆經一譯分　合七十二部二百九十二卷

衆經異譯分　合一百部二百七十卷

衆經失譯分　合二百五十部二百七十二卷

衆經別生分　合三百四十一部三百四十六卷

衆經疑惑分 梅五　合二十九部 廿四 三十一卷

衆經僞妄分　合五十三部九十三卷

大乘毗尼藏録三 分六

合五十部八十二卷

衆律一譯分　合十二部三十二卷

衆律異譯分　合七部七卷

衆律失譯分　合十二部一十四卷

衆律別生分　合十六部一十六卷

衆律疑惑分　合一部二卷

衆律僞妄分　合二部十一卷

小乘毗尼藏録四 分六

合六十三部三百八十一卷

衆律一譯分　合一十五部一百九十八卷

衆律異譯分　合八部一百二十六卷

衆律失譯分　合二十九部三十五卷

衆律別生分 梅五　合六部 廿五 六卷

衆律疑惑分　合二部三卷

衆律僞妄分　合三部三卷

大乘阿毗曇藏五 分六

合六十八部二百八十一卷

衆論一譯分　合四十二部二百六卷

衆論異譯分　合八部五十二卷

衆論失譯分　合一部二卷

衆論別生分　合十五部一十九卷

衆論疑惑分　合一部一卷

衆論僞妄分　合一部一卷

小乘阿毗曇藏六 分六

合一百一十六部四百八十二卷

衆論一譯分　合一十四部二百七

眾論異譯分　合八部六十六卷

眾論失譯分　合五部二十二卷

眾論別生分　合八十六部一百七十六卷

眾論疑惑分　合一部一卷

眾論偽妄分　合二部十卷

佛滅度後抄集錄七分二

西域聖賢抄集分　合四十八部一百一十九卷

此方諸德抄集分　合九十六部五百八卷

合一百四十四部六百三十七卷

佛滅度後傳記錄八分二

西域聖賢傳記分　合一十三部三十卷

此方諸德傳記分　合五十五部一百五十五卷

合六十八部一百八十五卷

佛滅度後著述錄九分二

西域聖賢著述分　合一十五部一十九卷

此方諸德著述分　合一百四部一百一十五卷

合一百一十九部一百三十四卷

右九錄合二千二百五十七部五千三百一十卷

前六錄搜尋並見故列諸家體用如右

漢時佛經目錄一卷（似是迦葉摩騰創譯四十二章經因即撰錄）

右錄一卷（似是秦時釋利防等所賫來經目錄）

舊錄一卷（似是前漢劉向搜集藏書所見經錄）

釋道安錄一卷（秦時）

聶道眞錄一卷（晉時）

釋僧叡二秦錄一卷（後秦）

朱士行漢錄一卷（魏時）

竺道祖眾經錄一卷（魏世吳世晉世東晉雜錄河西偽錄）

竺法護錄一卷（晉時）

支敏度錄一卷（東晉）

又都錄一卷

釋王宗錄二卷（前齊世）

釋弘充錄一卷

釋道慧宋齊錄一卷

釋道憑錄一卷

釋正度錄一卷

王車騎錄一卷

始興錄一卷

廬山錄一卷

趙錄一卷

岑號錄一卷

菩提流支錄一卷（後魏）

釋僧紹華林佛殿錄四卷

梁天監十四年勑沙門僧紹譔

靈裕法師譯經錄一卷

眾經都錄八卷（似是總合諸家未詳作者）

右二十四家錄有目並未嘗見故列之

歷代三寶紀卷第十五

集諸經禮懺悔文卷第一　桓六

唐西崇福寺釋智昇撰

一切恭敬
敬禮常住三寶
是諸衆等各各胡跪嚴持香花如法供養願
此香花雲徧滿十方界供養一切佛化佛并
菩薩無數聲聞衆受此香花雲以爲光明臺
廣於無邊界無邊無量佛土中受用作佛事
供養已一切恭敬（衆持香花如法行道一切普誦）
如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依
敬禮常住三寶（歎佛呪願）
如來應供正徧知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊佛有如是無量
功德歎不能盡以此善根已集當集現集一
切善根以此善根資益法界衆生悉得離苦
解脫捨邪歸正發菩提心永除三障當見一
切諸佛善薩及善知識恒聞正法福智具足
一時作佛

南無東方須彌燈光明如來十方佛等一切
諸佛
南無毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛
南無普光如來五十三佛等一切諸佛
南無東方善德如來十方佛等一切諸佛
南無拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南無釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南無東方阿閦如來十方無量佛等一切諸
佛
南無寶勝佛　南無寶集佛
南無盧舍那敬像佛　南無成就盧舍那佛
南無盧舍那光明佛　南無不動佛
南無大光明佛　南無無量聲如來
南無無量聲如來　南無無量聲如來
南無阿彌陀劬沙佛　南無大稱佛
南無寶光明佛　南無得大無畏佛
南無燃燈火佛　南無寶聲佛
南無無邊無垢佛　南無月聲佛
南無無邊稱佛　南無日月光明世尊
南無日月光明世尊　南無日月光明世尊

南無無垢光明佛　南無清淨光明佛
南無日光明佛　南無無邊寶佛
南無華勝佛　南無妙身佛
南無法光明清淨開敷蓮華佛
南無虛空功德清淨微塵等目端正功德相
光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養
訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力
莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
南無毫相日月光明艷寶蓮華堅如金剛身
毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切
佛剎相王如來
普爲四恩三有法界衆生悉願斷除三障歸
命懺悔如是等一切世界諸佛世尊常住在
世是諸世尊當慈念我憶念我證知我若我
此生若我前生從無始生死已來所作衆罪
若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若取
四方僧物若自取若教人取見取隨喜或作
五逆無間重罪若自作若教他作見作隨喜
作十不善道自作教他見作隨喜所作衆罪
或有覆藏或無覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸

餘惡趣邊地下賤及篾戾車於如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根求無上智所有善根一切合集計校籌量悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及諸佛功德願成無上智去來現在佛於衆生最勝無量功德海歸依合掌禮 一切普誦

南無摩訶般若波羅蜜是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪

處世界　如虛空　如蓮華　不著水
心清淨　超於彼　稽首禮　無上尊

願以此功德　普及於一切　我等與衆生
皆共成佛道

禮佛已恭敬

自歸依佛當願衆生體解大道發無上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切無礙

願諸衆生聽說日暮無常偈

今日已過　暮夜難保　但觀此身　念念衰老
百年常期　如何可保　是故衆等　勤心行道

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂
如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽
常得無量樂

十方佛名經

一切恭敬

敬禮常住三寶 一切普誦

如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依

敬禮常住三寶 數佛呪願

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者

敬禮釋迦牟尼佛
敬禮當來彌勒尊佛
敬禮東方善德如來一切諸佛
敬禮東南方無憂德如來一切諸佛
敬禮南方栴檀德如來一切諸佛
敬禮西南方寶施如來一切諸佛
敬禮西方無量明如來一切諸佛
敬禮西北方花德如來一切諸佛
敬禮北方相德如來一切諸佛
敬禮東北方三乘行如來一切諸佛
敬禮上方廣衆德如來一切諸佛
敬禮下方明德如來一切諸佛
敬禮賢劫千佛千五百佛
敬禮五百花首百億金剛藏佛
敬禮三十五佛五十三佛
敬禮過現未來三世諸佛
敬禮舍利形像浮圖廟塔
敬禮十二部尊經甚深法藏
敬禮諸大菩薩一切賢聖
爲二十八天釋梵王等敬禮常住三寶
爲諸龍神等風雨順時敬禮常住三寶
爲過現諸師恒爲導首敬禮常住三寶
爲天皇天后聖化無窮敬禮常住三寶

爲諸王公主文武百官敬禮常住三寶
爲現存父母諸善知識敬禮常住三寶
爲十方施主六度圓滿敬禮常住三寶
爲此國過往諸人神生淨土敬禮常住三寶
爲僧伽藍神并諸眷屬敬禮常住三寶
爲四方寧靜兵甲休息敬禮常住三寶
爲三塗八難受苦衆生敬禮常住三寶
爲法界衆生求除三障歸命懺悔
至心懺悔
十方無量佛　所知無不盡　我今悉於前
發露悔諸惡　三三合九種　從三煩惱起
今身若前身　有罪盡懺悔　於三惡道中
若應受業報　願得今身償　不入惡道受
懺悔已歸命禮三寶
至心勸請
十方一切佛　現在成道者　我請轉法輪
安樂諸衆生　十方一切佛　若欲捨壽命
我今頭面禮　勸請令久住
勸請已歸命禮三寶
至心隨喜

所有布施福　持戒修禪行　從身口意生
去來今所有　習行三乘人　具足三乘者
一切凡夫福　衆等皆隨喜
隨喜已歸命禮三寶
至心迴向
我所有福德　一切皆和合　爲諸衆生故
正迴向佛道
迴向已歸命禮三寶
至心發願
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念
十方一切佛　復願諸衆生　永破諸煩惱
了了見佛性　猶如妙德等
發願已歸命禮三寶
諸大德欲求寂滅樂當學沙門法衣食繼身
命精麤隨衆等衆等今朝某日僧各六念六
念已禮佛恭敬
自歸依佛當願衆生體解大道發無上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切無礙
願諸衆生三業清淨奉持尊教和南聖衆

大集經呪
南無佛陀耶　胡嚧嚧　悉度嚧　遮賦婆
訖利波　悉檀尼　步嚧尼　娑婆訶
此呪出大集經誦一遍當誦十二部經一遍
又當禮萬五千佛名四十萬八千五百遍又
持呪人身上如大地微塵如是等罪普皆消
滅
南無救苦觀世音菩薩摩訶薩
南無救苦觀世音菩薩摩訶薩
南無救苦觀世音菩薩摩訶薩
向來稱揚十念功德廣大善根資益亡者花
臺花閣空裏相迎寶座寶床垂虛接引摩尼
殿上聽說苦空般若池中蕩除心垢觀音化
佛爲作證明彌勒座前分明受記六親眷屬
七族因緣百福莊嚴天龍衛護三塗息苦地
獄停酸大及亡靈俱時離苦和南聖衆
檀爲萬行首捨著離慳貪是故今施主持財
奉布施以此勝善根果報無窮盡逮及苦衆
生當來成佛道
施粥偈天帝釋說

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂詞清辯
宿食風除飢渴消　是名良藥佛所說
欲得生天長受樂　應當以粥施衆僧
南無十方無邊際　去來現在一切佛
等空不動眞如智　清淨皎識歷摩羅
性淨法身毗盧遮　圓滿報應盧舍那
應化色身千百億　釋迦牟尼現娑婆
三佛體同一切爾　故我頂禮諸佛陀
南無十方無邊際　去來現在一切佛
諸佛身如新明鏡　我心淨若摩尼珠
諸佛悉來入我身　我還徧入諸佛軀
彼此相入如鏡像　無來無去體空虛
無障無礙無生滅　故我頂禮心眞如
南無十方無邊際　去來現在一切佛
諸佛眞身並如鏡　善現聖凡眞身相
一一身現一切身　一切身中身無量
法性清淨體空融　身相涉入而無障
法身圓滿遍法界　故我頂禮如來藏
南無十方無邊際　去來現在一切佛

聖凡心唯眞如來　具足一切功德財
智慧光明恒普照　自性清淨心本開
常樂我淨眞識智　清淨不變始終明
久乘如道成正覺　故我頂禮心如來
南無十方無邊際　去來現在一切佛
法身實相眞如智　湛然圓滿遍世界
一切諸法藏總持　總持是心能善習
不信見聞及覺知　無知見覺覺眞正
自覺覺他佛無二　故我頂禮身佛性
南無十方無邊際　去來現在一切佛
正眞正道大悲心　自性清淨極懸際
非修非作無見得　離名絕想巨思尋
悲作有無微難見　諸魔外道莫能非
常住圓滿無增減　故我頂禮菩提心
南無十方無邊際　去來現在一切佛
佛與衆生性本淨　始終自如久恒正
清淨寂軀極微密　體無生滅性恒安
已無分別無增減　萬德圓滿寂無端
具八自在眞常樂　故我頂禮大涅槃
南無十方無邊際　去來現在一切佛

聖凡心性久如如　無有是非一切離
三界六道體寂滅　唯有性空第一義
朗然普照常寂淨　欲顯眞如與言寄
了達諸法無能所　故我頂禮般若智
南無十方無邊際　去來現在一切佛
聖凡心性空無因　普照十方無邊際
眞如寂體滿虛空　實相湛然遍法界
一切諸佛諸法藏　總持是心能善誓
無有一法不淨心　故我頂禮大明慧
南無十方無邊際　去來現在一切佛
聖凡心性本來眞　自性清淨與言陳
非空非有無能所　亦復能為諸法因
建立生長一切法　無能無所無能人
寂而常用無增減　故我頂禮法性身
南無十方無邊際　去來現在一切佛
聖凡心性體空寂　久離無明癡暗冥
常然性戒定慧炬　解脫知見知見燈
五衆和合無違諍　寂光普照無愛憎
五分法身常清淨　故我頂禮無為僧
南無十方無邊際　去來現在一切佛

聖凡心性離名色　而見名色相莊嚴
淨心法身是一等　能見諸色等法性
智身法身報應同　色身不二體空寂
隨感應化一切身　故我頂禮衆賢聖
於此平等禮　不禮無不禮　一禮徧含識
同會實相體
一心敬禮常住三寶
普請歸依佛　諸魔種子除　真如平等顯
現性般無餘　普請歸依法　恒沙經藏開
總持心境內　無去亦無來　普請歸依僧
啓道入如流　無諍神光顯　同歸般若舟
至心懺悔
總懺六根諸見罪　昔日迷真誤執真
今知真妄元來一　生死寂靜涅槃因
通達法燈光內照　菩提妙相絕蹤親
無礙慧王師子吼　碎諸煩惱作微塵
一一塵中無量佛　一一佛現無邊身
恒沙功德於中現　一切三寶總持心
平等真如真淨土　金剛性海慧光深
悉願衆生同證此　普請開心見法身

一文殊師利禮法身佛文
至心歸命禮　真如法身佛　願共諸衆生
同歸真如海　無色無形相　無根無住處
不生不滅故　敬禮無所觀　不去亦不住
不取亦不捨　遠離六入故　敬禮無所觀
出過於三界　等同於虛空　諸欲不染故
敬禮無所觀　於諸威儀中　去來及睡寤
常在寂靜故　敬禮無所觀　去來悉平等
已住於平等　不壞平等故　敬禮無所觀
入諸無相定　見諸法寂靜　常入寂靜故
敬禮無所觀　諸佛虛空相　虛空亦無相
離諸因果故　敬禮無所觀　虛空無中邊
諸佛身亦然　心同虛空故　敬禮無所觀
諸佛虛空相　虛空亦無相　離諸因果故
敬禮無所觀　佛常在世間　而不染世法
不分別世間　敬禮無所觀　諸法猶如幻
如幻不可得　離諸幻法故　敬禮無所觀
以此平等禮　無禮無不禮　一禮徧含識
同會實相體
普爲四恩三有及六趣衆生斷除三障發菩提心歸命懺悔

至心懺悔弟子等自從無始已來迷本逐癡情妄謂身心故自他分別生由斯起惡業虛受六道形觀察尋其主了不見真源三毒貪瞋海真實是泥洹今日自懺悔不復縱情端千萬劫來罪銷融一念間懺悔已至心歸命禮三寶

至心勸請十方三世大慈尊唯願常住莫涅槃三界衆生迷未悟如何早得見真源將心逐心不自覺虛妄顛倒來沈淪唯願慈尊哀受請種種方便引羣生勸請已至心歸命禮三寶

至心隨喜過去已成佛其數如恒沙未來修學者速長菩提芽三界無根本猶如虛空花唯願諦思入正受共遊法界家隨喜已至心歸命禮三寶

至心迴向無始已來心流浪未曾一念正迴向今日始悟心無生昔來迷昏自生障唯願學人如諸佛離念分別正迴向迴向已至心歸命禮三寶

至心發願願一切衆生見心源速離煩惱越苦海早證身中大涅槃唯願慈尊加護念莫滯有無諸見生發願已至心歸命禮三寶

此即依華嚴經發十大願

第一願者願弟子等一切劫中一切生處常恭敬供養一切諸佛盡未來際無有休息

第二願者願弟子等常受持一切諸佛如來甚深法藏即自開解不由他悟盡未來際無有休息

第三願者願弟子等一切諸佛坐道場處常於是中攝法為首請轉法輪盡未來際無有休息

第四願者願弟子等常行一切菩薩大願大行盡未來際無有休息

第五願者願弟子等常能教化一切衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者盡未來際無有休息

第六願者願弟子等常知一切諸佛國土如對目前盡未來際無有休息

第七願者願弟子等常能嚴淨一切諸佛國土盡未來際無有休息

第八願者願弟子等常不離一切諸佛菩薩及善知識同心修行集諸善根盡未來際無有休息

第九願者願弟子等所有三業若有衆生見聞者無有空過如大藥王樹如如意珠身盡未來際無有休息

第十願者願弟子等成正覺轉大法輪度脫一切衆生盡未來際無有休息

願以此禮佛行道懺悔發願燒香燃燈所修一切善根悉以迴施一切衆生願令一切衆生永離一切地獄餓鬼畜生閻羅王受苦處常生人天中見佛聞法發菩提心修菩薩行又願以此善根迴向無上菩提不求世間生死果報又願以此善根迴向真如法界海

集諸經禮懺悔文卷第一

音釋

艷 以贍切

蔑戾車 梵語也此云惡見處 蔑莫結切 戾郎計切

集諸經禮懺悔文卷第二　桓七

唐西崇福寺釋智昇撰

至心歸命禮西方阿彌陀佛（此即讚西方禮阿彌陀佛文）

觀彼彌陀極樂界　廣大寬平衆寶成
四十八願莊嚴起　超諸佛剎最為精
本國他方大海衆　窮劫筭數不知名
普勸歸西同彼會　恒沙三昧自然成
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

地下莊嚴七寶幢　無量無邊無億數
八方八面百寶成　見彼無生自然悟
無生寶國永為常　一一寶流無數光
行者傾心常對目　騰神踊躍入西方
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

地上莊嚴轉無極　金繩界道非工匠
彌陀願智巧莊嚴　菩薩人天散花上
寶池寶色寶光飛　一一光成無數臺
臺中寶樓千萬億　臺側百億寶幢圍
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

一一臺上虛空中　莊嚴寶樂亦無窮
八種清風尋光出　隨時鼓樂應機音
機音正受稍為難　行住坐臥攝心觀
唯除睡時常憶念　三昧無為即涅槃
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

寶國寶林諸寶樹　寶華寶葉寶根莖
或以千寶分林異　或有百寶共成行
行行相當葉相次　色各不同光亦然
等量齊高三十萬　枝條相觸說無因
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

七重羅網七重宮　綺素迴光相映發
化天童子皆充徧　瓔珞輝光超日月
行行寶葉色千般　華敷等若旋金輪
廣變光成衆寶蓋　塵沙佛剎現無邊
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

寶池寶岸寶金沙　寶渠寶葉寶蓮華
十二由旬皆正等　寶羅寶網寶欄遮
德水分流尋寶樹　聞波覩樂證恬怕
寄語有緣同行者　努力翻迷還本家
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

一一金繩界道上　寶樂寶樹千萬億
諸天童子散華香　他方菩薩如雲集
無量無邊無能計　稽首彌陀恭敬立
風鈴樹響徧虛空　歎說三尊無有極
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

彌陀本願華王座　一切衆寶以為城
臺上四重張寶縵　彌陀獨坐顯眞形
眞形光明徧法界　蒙光觸者心不退
晝夜六時專想念　終時快樂如三昧
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

彌陀身心徧法界　影現衆生心想中
是故勸汝常觀察　依心起相觀眞容
眞容寶像臨華座　心開見彼國莊嚴

寶樹三身華徧滿　風鈴樂響與門同
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彌陀身色如金山　相好光明照十方
唯有念佛蒙光攝　當知本願最為強
十方如來舒舌證　專稱名號至西方
到彼花開聞妙法　十地願行自然彰
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
觀音菩薩大慈悲　已得菩提捨不證
一切五道內身中　六時觀察三輪應
應現身光紫金色　相好威儀轉無極
恒舒百億光王手　接引有緣歸本國
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
勢至菩薩難思議　威光普照無邊際
有緣衆生蒙光觸　增長智慧超三界
法界傾搖如轉蓬　化佛菩薩滿虛空
普勸有緣常念佛　永絕胞胎證六通
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛
正坐結跏入三昧　想心乘念至西方
覩見彌陀極樂界　地上虛空七寶莊
彌陀身量極無邊　重勸衆生觀小身
丈六八尺隨機現　圓光化侍等真前
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
上輩上行上根人　求生淨土斷貪瞋
就行差別分三品　五門相續助三因
一日七日專精進　畢命乘臺出六塵
慶哉難逢今得遇　永證無為法性身
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
中輩中行中根人　一日齋戒處金蓮
孝養父母教迴向　為說西方快樂因
佛與聲聞衆來取　直到彌陀華座前
百寶花籠經七日　三品蓮開增小身
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
下輩下行下根人　十惡五逆等貪瞋

四重偷僧謗正法　未曾慚愧悔前愆
終時苦相皆雲集　地獄猛火罪人前
忽遇往生善知識　急勸專稱彼佛名
化佛菩薩尋聲到　一念傾心入寶蓮
三業障重開經劫　于時始發菩提因
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
樂何諦事難思議　無邊菩薩為同學
性海如來盡是師　渴聞般若絕思漿
念佛無生即斷飢　一切莊嚴皆說法
無心領納自然知　七寶花池隨意入
八輩凝神會一枝　彌陀心水沐身頂
觀音大勢與衣披　欻爾騰空遊法界
須臾授記號無為　如此逍遙極樂處
吾今不去待何時
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
哀愍覆護我　令法種增長　比世及後生
願佛常攝受
願共諸衆生　往生安樂國

至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨大
海衆
願共諸衆生　往生安樂國
普爲師僧父母及善知識法界衆生斷除三
障同得往生阿彌陀佛國歸命禮懺悔
至心懺悔
南無歸懺十方佛　願滅一切諸罪根
今將久近所修善　迴作自他安樂因
唯願一切臨終時　勝緣勝境悉現前
願覩彌陀大悲主　觀音勢至十方尊
仰惟神光蒙接手　乘佛願力生彼國
懺悔迴向發願已
至心歸命禮阿彌陀佛
說偈言說此偈已更當心口發願願弟子臨
命終時心不顛倒心不錯亂心不失念身心
無諸苦痛身心快樂如入禪定聖衆現前乘

佛本願上品上生阿彌陀佛國到彼國已得
六神通迴入十方界救攝苦衆生虛空法界
盡我願亦如是發願已
至心歸命禮阿彌陀佛
大衆欲作西方業　初夜獨坐自思量
莫言久住閻浮地　會有一日即無常
命如當風一條燭　亦如石中一電光
此身康强不苦行　臨渴掘井水難望
願共諸衆生　往生安樂國
今觀此身實可猒　種種不淨假名身
三百碎骨相支拄　徧體何曾有片眞
香粉塗身無猒足　畢竟地下成灰塵
煩惱熾盛何曾歇　終是流浪三塗因
普勸道場諸衆等　眞心念佛入眞門
願共諸衆生　往生安樂國
貪嗔六賊元虛假　妄想悠悠循臭身
夢裏種種縱橫去　忽覺寂滅並虛然
四大無常歸糞土　蒐蒐零落若箇邊
生時財物他人用　自身唯得紙泥錢
爲此佛在西方國　努力相勸用心鐫

願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
發願生佛國聖衆普應知今生蒙佛教不敢
更生疑一日七日專精進定得西方花上期
願共諸衆生　往生安樂國
淨土快樂無人去　地獄苦報競鑽頭
聞惡一聲不惜死　善法未肯至心求
死墮阿鼻十八獄　輪迴受苦何時休
願共諸衆生　往生安樂國
歸去來魔鄉輪迴不可停曠劫來流轉六道
盡皆經到處無餘事唯聞生死聲爲此生年
後入彼涅槃城
願共諸衆生　往生安樂國
觀彼彌陀極樂界廣大寬平衆寶城雲華作
行無有數擬待此地善衆生五濁欲修十善
業第一專誦彌陀經心口稱佛無猒足命終
菩薩自來迎
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
諦觀西方有一國其國有佛號彌陀一坐說

法恒沙劫普為世界斷諸魔極樂城中登聖座諸天圍遶悉來過八萬四千菩薩衆奉持花果散娑婆

願共諸衆生　往生安樂國

普為梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父母及善知識法界衆生斷除三障同得往生阿彌陀佛國

歸命懺悔

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂

如來入涅槃　永斷於生死　若能至心聽

常得無量樂

南無本師釋迦牟尼佛等一切三寶我今稽首禮迴願往生無量壽國

南無十方三世盡虛空徧法界微塵剎土中一切三寶我今稽首禮迴願往生無量壽國

南無西方極樂世界阿彌陀佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無量光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無邊光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無礙光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無對光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界焰王光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界清淨光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界歡喜光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界智慧光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界不斷光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界難思光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無稱光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界超日月光佛願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界阿彌陀佛哀愍覆護我令法種增長此世及後生願佛慈悲常攝受願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界觀世音菩薩摩訶薩願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界諸尊菩薩摩訶薩清淨大海衆願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

普為上界梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父母及善知識法界衆生悉願斷除三障同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔

南無普光佛　南無普明佛

南無普淨佛

南無多摩羅跋旃檀香佛

南無旃檀光佛　南無摩尼幢佛

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無一切世間樂見上大精進佛

南無摩尼幢燈光佛

南無慧炬照佛　南無海德光明佛
南無金剛牢强普散金光佛
南無大强精進勇猛佛
南無大悲光佛　南無慈力王佛
南無慈藏佛
南無旃檀窟莊嚴勝佛
南無賢善首佛　南無善意佛
南無廣莊嚴王佛　南無金剛華佛
南無寶蓋照空自在王佛
南無虛空寶華光佛
南無瑠璃莊嚴王佛　南無普現色身光佛
南無不動智光佛　南無降伏諸魔王佛
南無才光明佛　南無智慧勝佛
南無彌勒仙光佛　南無世靜光佛
南無善寂月音妙尊智王佛
南無龍種上尊王佛　南無日月光佛
南無日月珠光佛　南無慧幡勝王佛
南無師子吼自在力王佛
南無妙音勝佛　南無常光幢佛
南無觀世燈佛　南無慧威燈王佛

南無法勝王佛　南無須彌光佛
南無須曼那華光佛
南無優鉢羅華殊勝王佛
南無大慧力王佛
南無阿閦毗歡喜光佛
南無無量音聲王佛　南無才光佛
南無金海光佛
南無山海慧自在通王佛
南無大通光佛
南無一切法常滿王佛

此五十三佛名者乃是過去久遠舊住娑婆世界成熟衆生而般涅槃若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能誦是五十三佛名者除滅四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪

此華嚴偈九

一切衆生類　皆悉三世攝　三世諸衆生
皆爲五陰攝　五陰諸衆生　皆悉從業起
諸業因心起　心法猶如幻　衆生亦如是
凡衆生皆不得漫瞋瞋時忍即誦此四偈
瞋是忍辱花　忍是瞋家果　花生便摘却
果生何處坐

但人受菩薩戒八勝法偈

第一趣道勝　第二發心勝　第三功德勝
第四福田勝　第五受罪輕微勝
第六處胎勝　第七神通勝　第八果報勝

此四偈亦是受菩薩戒法偈

金剛無等解脫道　十力雄猛震三千
破壞外道尼乾衆　不與魔邪作因緣

此四偈亦是菩薩戒香湯法

西方溫池水八德　雪山童子補香湯
澡浴凡夫表裏淨　唯願速生彌陀家

此四偈亦是戒法

戒如明日月　亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆
由戒成正覺

此四偈是破戒偈

破戒如弦斷　持戒若施弦　臨陣空牽挽
如何若向前

此八偈是大智度論偈

世間人心動　愛好福果報　而不好福田
求有不求滅　先聞邪見法　心著而深入
我是甚深法　無信云何解

此四偈亦須梵音誦

汝得人身不修道　如向寶山空手歸[十三]
汝今自造還自受　號咷啼哭知向誰

阿彌陀佛呪
那謨菩陀夜　那謨馱囉摩夜
那謨僧伽夜　那摩阿弭多婆夜
哆姪他　阿弭唎羝　阿弭唎
都婆鞞　阿弭唎哆多婆鞞
阿弭唎哆卑　迦蘭羝　伽弭你伽
伽那稽唎夜　迦嘌婆囉膰
波迦嘌　焰迦嘌　娑婆訶

合香之法
沉香一兩　箋香一兩
熏陸香一兩　甘松香一兩　零陵香一兩
甲香一兩[十文已下]　丁香一兩　白交香真[五文]
鷄舌香[十二文]　青木香一兩　香附子[十文]
白檀香一兩　擣羅取末以蜜和之

云何梵

云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣
得大堅固力　云何於此經　究竟到彼岸
願佛開微密　廣為衆生說

戒香　定香　慧香　解脫香
解脫知見香
光明雲臺徧法界　供養十方無量佛
見聞普熏證寂滅　一切衆生亦如是

南無東方善德如來十方佛等一切諸佛
南無拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南無釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛
南無寶光佛　南無龍尊王佛
南無精進幢寶光佛
南無精進喜佛　南無寶炎佛
南無寶華藏佛　南無現無愚佛[十四]
南無寶月佛　南無無垢王佛
南無離垢佛　南無勇施佛
南無清淨佛　南無清淨施佛
南無婆留那佛　南無水天佛

南無堅德佛　南無旃檀功德佛
南無無量掬光佛　南無光德佛
南無無憂德佛　南無那羅延佛
南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛　南無鬪戰勝佛
南無善遊步佛
南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
藥王藥上經空有其目而無名號　此三十五佛名出決定毗尼經[十五]
南無東方阿閦如來十方無量佛等一切諸佛
南無寶集如來二十五佛等一切諸佛
已上七階依藥王藥上經文次第　已下別明依餘部經等疏出
南無寶集佛　南無寶勝佛
南無成就盧舍那佛
南無盧舍那敬像佛

南無盧舍那光明佛
南無不動佛　南無大光明佛
南無無量聲如來
南無無量聲如來　南無無量聲如來
南無阿彌陀劬沙佛
南無大稱佛　南無寶光明佛
南無得大無畏佛　南無燃燈火佛
南無寶聲佛　南無無邊無垢佛
南無月聲佛　南無邊稱佛
南無日月光明世尊
南無日月光明世尊
南無日月光明世尊
南無無垢光明佛　南無清淨光明佛
南無日光明佛　南無無邊寶佛
南無華勝佛　南無妙身佛
南無法光明清淨開敷蓮華佛
此二十五佛出佛名經第八卷
南無虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來

禮佛功德若有善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮提覆地變爲微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮拜者是上等罪皆消滅是人功德不可思議 十六

南無毫相日月光明艷寶蓮華堅如金剛身毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛剎相王如來

此佛名號出十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

南無過現未來十方三世一切諸佛歸命懺悔至心懺悔如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我憶念我證知我若我前生從無始生死已來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若取四方僧物若自取若教人取見取隨喜或作五逆無間重罪若自作若教他作見作隨喜十不善道自作教他見作隨喜所作罪障或有覆藏或無覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊地下賤及篾戾車如是等處所作罪障今皆懺悔

今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行善提所有善根及無上智所有善根一切合集計校籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向迴向已歸命禮三寶 十七

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及諸佛功德
願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
無量功德海　我今歸命禮

一切普誦

如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依
降伏心過惡及以身四種已到難伏地是故禮法王知一切爾炎智慧身自在攝持一切法是故今敬禮敬禮過稱量敬禮無譬類敬禮無邊德敬禮難思議哀愍覆護我令法種

增長此世及後生願佛常攝受
摩訶盧訶隷阿羅遮羅多羅莎訶
梵唄
處世界　如虛空　如蓮華　不著水
心清淨　超於彼　稽首禮　無上尊
說偈呪願
願以此功德　普及於一切　我等與衆生
皆共成佛道
自歸依佛當願衆生體解大道發無上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧掌願衆生統理大衆一切無礙
願請衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸佛教和南聖衆諸衆等各說無常偈
諸行無常是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂
如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽
十八
常得無量樂
十七
晝夜六時發願文
十方三世諸佛當證弟子某甲等爲一切衆
生覲一切三寶爲一切衆生禮一切三寶爲
一切衆生供養一切三寶爲一切衆生於一
切三寶前行道爲一切衆生於一切三寶前
懺悔爲一切作佛像轉經供養衆僧供養一
切衆行六波羅蜜四攝四無量一切行等已
集一切善根以此善根願令一切三塗地獄
衆生一切貧窮衆生一切生老病死衆生一
切獄囚繫閉衆生一切破亡流徙衆生一切
不自在衆生一切邪見顚倒衆生等悉得離
苦解脫捨邪歸正發菩提心永除三障常見
一切諸佛菩薩及善知識恒聞正法福智具
足一時作佛
又以此善根願令一切衆生皆悉上品往生
一切淨土先證無生法忍然後度一切衆生
又以此善根願令一切三寶六一切國土常得
安隱恒不破壞四方寧靜兵甲休息龍王歡
喜風調雨順五穀熟成萬民安樂禮佛功德
二十
廣大如法界究竟如虛空盡未來際供養一
十九
切三寶終無有休息隨意靜默量時任唱初
夜半夜後夜午時平明日沒唱靜六時禮拜
佛法大綱晝三夜三各嚴持香華入塔觀像
默供養行道禮佛平明及與午時並別唱五
十三佛餘皆總唱日暮初夜並別唱三十五
佛餘皆總唱半夜並別唱二十五佛餘皆總
唱觀此七階佛如在目前思惟如來所有功
德廣作如是清淨懺悔
上來布置禮佛綱軌次第多少悉是故信行
禪師依經自行此法於今徒衆亦常相續依
行不絕但以現無正文流傳恐欲學者無所
依據是以故集此文流通於世願後學者依
文讀誦不增不減
集諸經禮懺悔文卷第二

音釋
欸（許勿切怒也）　鐫（子泉切雕刻也）

集諸經禮懺悔文卷第三　　桓八

唐西崇福寺釋　智昇撰

往生禮讚偈一卷勸一切衆生願生西方極樂世界阿彌陀佛國六時禮讚偈謹依大乘經及龍樹天親此土沙門等所造往生禮讚集在一處分作六時唯欲相續係心助成往益亦願曉悟未聞遠沾遐代耳何者

第一依釋迦及十方諸佛讚歎彌陀十二光名勸稱禮念定生彼國十九拜當日沒時禮

第二謹依大乘經採集要文以爲禮讚偈二十二拜當初夜時禮

第三依龍樹菩薩願生禮讚偈十六拜當中夜時禮

第四依天親菩薩願生禮讚偈二十拜當後夜時禮

第五依彥琮法師願往生禮讚偈二十二拜當辰朝時禮

第六僧善導願往生禮讚偈依十六觀作二十拜當午時禮

問曰今欲勸人往生者未知是爲安心起行作業定得往生彼國土也答曰必欲生彼國土者如觀經說先具三心必得往生何者爲三一者至誠心所謂身業禮拜彼佛口業讚歎稱揚彼佛意業專念觀察彼佛凡起三業必須眞實故名至誠心二者深心即是眞實信心信知自身是具足煩惱凡夫善根薄少流轉三界不出火宅今信知彌陀本弘誓願及稱名號下至十聲聞等定得往生乃至一念無有疑心故名深心三者迴向發願心所作一切善根悉皆迴願往生故名迴向發願心具此三心必得生也若少一心即不得生如觀經具說應知

又如天親淨土論云

若有願生彼國者勸修五念門五門若具定得往生何者爲五一者身業禮拜門所謂一心專至恭敬合掌香華供養禮拜彼阿彌陀佛禮即專禮彼佛畢命爲期不雜餘禮故名禮拜門二者口業讚歎門所謂專憶讚歎彼佛身相光明一切聖衆身相光明及彼國中一切寶莊嚴光明等故名讚歎門三者意業憶念觀察門所謂專意念觀彼佛及一切聖衆身相光明國土莊嚴等如觀經說唯除睡時恒憶恒念恒想恒觀此事等故名觀察門四者作願門所謂專心若晝若夜一切時一切處三業四威儀所作功德不問初中後皆須眞實心中發願願生彼國故名作願門五者迴向門所謂專心若自作善根及一切三乘五道一一聖凡等所作善根深生隨喜如諸佛菩薩所作隨喜我亦如是隨喜以此隨喜善根及已所作善根皆悉與衆生共之迴向彼國故名迴向門又到彼國已得六神通迴入生死教化衆生徹窮後際心無猒足乃至成佛亦名迴向門五門既具定得往生一一門與上三心合隨起業行不問多少皆名眞實業也應知

又觀行四修法用策三心五念之行速得往生何者爲四一者恭敬修所謂恭敬禮拜彼佛及彼一切聖衆等故名恭敬修畢命爲期誓不中止即是長時修二者無餘修所謂專稱彼佛名專念專想專禮專讚彼佛及一切

聖衆等不雜餘業故名無餘修畢命爲期誓
不中止即是長時修三者無間修所謂相續
恭敬禮拜稱名讚歎憶念觀察迴向發願心
心相續不以餘業來間故名無間修又不以
貪瞋煩惱來間隨犯隨懺不令隔念隔時隔
日常使清淨亦名無間修畢命爲期誓不中
止即是長時修又菩薩已免生死所作善法
迴求佛果即是自利教化衆生盡未來際即
是利他然今時衆生悉爲煩惱繫縛未免惡
道生死等苦隨緣起行一切善根且速迴願
往生彌陀佛國到彼國已更無所畏如上四
修自然任運自利利他無不具足應知
又如文殊般若云欲明一行三昧唯勸獨處
空閑捨諸亂意係心一佛不觀相貌專稱名
字即於念中得見彼阿彌陀佛及一切佛等
問曰何故不令作觀直遣專稱名字者有何
意也答曰乃由衆生障重境細心麤識颺神
飛觀難成就是以大聖悲憐直勸專稱名字
正由稱名易故相續即生問曰既遣專稱一
佛何故境現即多此豈非邪正相交一多雜

現也答曰佛佛齊證形無二別縱使念一見
多乖何大道理也
又如觀經云行觀坐觀禮念等皆須面向西
方者最勝如樹先傾倒必隨曲故必有事礙
不及向西方者但作向西想亦得問曰一切
諸佛三身同證悲智果圓亦應無二隨方禮
念課稱一佛亦應得生何故偏歎西方勸專
禮念等有何義也答曰諸佛所證平等是一
若以願行來拔非無因緣然彌陀世尊本發
深重誓願以光明名號攝化十方但使信
心求念上盡一形下至十聲一聲等以佛願
力易得往生是故釋迦及以諸佛勸向西方
爲別異爾亦非是稱念餘佛不能除障滅罪
也應知若能如上念念相續畢命爲期者十
即十生百即百生何以故無外雜緣得正念
故與佛本願得相應故不違教故隨順佛語
故若欲捨專修雜業者百時希得一二千時
希得五三何以故乃由雜緣亂動失正念故
與佛本願不相應故與教相違故不順佛語
故係念不相續故憶想間斷故迴願不殷重

眞實故貪瞋諸見煩惱來間斷故無有慚愧
懺悔心故懺悔有三品一要二略三廣如下
具說隨意用皆得又不相續念報彼佛恩故
心生輕慢雖作業行常與名利相應故人我
自覆不親近同行善知識故樂近雜緣自障
障他往生正行故何以故爾比自見聞諸方
道俗解行不同專雜有異但使專意作者十
即十生修雜不至心者千中無十此二行得
失如前已辨仰願一切往生人等善自思量
已能今身願生彼國者行住坐臥必須勵心
尅己晝夜莫廢畢命爲期止在一形似如少
苦前念命終後念即生彼國長時永劫常受
無爲法樂乃至成佛不經生死豈非快哉應
知
第一佛勸禮讚阿彌陀佛十二光名求願往
生一十九拜當日沒時禮取中下懺悔亦得
南無釋迦牟尼佛等一切三寶我今稽首禮
迴願往生無量壽國此之一佛現是今時道
俗等師言三寶者即是福田無量若能禮之
一拜即是念報師恩以成已行以斯一行迴

願往生

南無十方三世盡虛空遍法界微塵剎土中一切三寶

我今稽首禮　迴願往生無量壽國然十方虛空無邊三寶無盡若禮一拜即是福田無量功德無窮能至心禮之一拜一一佛上一一法上一一菩薩聖僧上一一舍利上皆得身口意業解脫分善根來資益行者以成已業以斯一行迴願往生

南無西方極樂世界阿彌陀佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國問曰何故號為阿彌陀答曰彌陀經及觀經云彼佛光明無量照十方國無所障礙唯覓念佛衆生攝取不捨故名阿彌陀彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀

又釋迦佛及十方佛讚歎彌陀光明有十二種名普勸衆生稱名禮拜相續不斷者現世得無量功德命終之後定得往生如無量壽經說云其有衆生遇斯光者三垢消滅身意柔軟歡喜踴躍善心生焉若在三塗勤苦之處見此光明無復苦惱壽終之後皆蒙解脫無量壽佛光明顯赫照耀十方諸佛國土莫不聞焉不但我今稱其光明一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩衆咸共歎譽亦復如是若有衆生聞其光明威神功德日夜稱說至心不斷者隨其所願得生其國常為諸菩薩聲聞之衆所共歎譽稱其功德佛言我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙晝夜一劫尚不能盡白諸行者當知彌陀身相光明釋迦如來一劫說不能盡者如觀經云一一光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨今既經觀有如此不思議增上勝緣攝護行者何不相續稱觀禮念願往生也應知

南無西方極樂世界無量光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無邊光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無礙光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無對光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界光炎王佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界清淨光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界歡喜光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界智慧光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界不斷光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界難思光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無稱光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界超日月光佛

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界阿彌陀佛

哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生

願佛常攝受

願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國
南無西方極樂世界觀世音菩薩
願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國
南無西方極樂世界大勢至菩薩
願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國
此二菩薩一切衆生臨命終時共持花臺授與行者阿彌陀佛放大光明照行者身復與無數化佛菩薩聲聞大衆等一時授手如彈指頃即得往生爲報恩故至心禮之拜一
南無西方極樂世界諸菩薩清淨大海衆
願共衆生咸歸命故我頂禮生彼國
此等諸菩薩亦隨佛來迎接行者爲報恩故至心禮之拜一
普爲師僧父母及善知識法界衆生斷除三障同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔
至心懺悔南無歸懺十方佛願滅一切諸罪根

今將久近所修善　迴作自他安樂因
恒願一切臨終時　勝緣勝境悉現前
願覩彌陀大悲主　觀音勢至十方尊
仰惟神光蒙授手　乘佛願力生彼國
懺悔迴向發願已　至心歸命阿彌陀

次作梵
説偈發願(出寶性論)
禮懺諸功德　願臨命終時　見無量壽佛
無邊功德身　我及餘信者　旣見彼佛已
願得離垢眼　往生安樂國　成無上菩提
禮懺已一切恭敬
歸佛得菩提　道心恒不退　歸法薩婆若
得大總持門　歸僧息諍論　同入和合海
迴願往生無量壽國
願諸衆生三業清淨奉持佛教和南一切賢聖迴願往生無量壽國
人間怱怱營衆務　不覺年命日夜去
如燈風中滅難期　忙忙六道無定趣
未得解脫出苦海　云何安然不驚懼
各聞强健有力時　自策自勵求常住
説此偈已更當心口發願願弟子臨命終時心不顛倒心不錯亂心不失念身心無諸苦痛身心安隱快樂如入禪定聖衆現前乘佛本願上品往生阿彌陀佛國到彼國已得六神通迴入十方界救攝苦衆生虛空法界盡我願亦如是發願已
至心歸命禮阿彌陀佛

初夜偈云
煩惱深無底　生死海無邊　度苦船未立
云何樂睡眠　勇猛勤精進　攝心常在禪
勤修六度行　菩提道自然
中夜偈云
汝起勿抱臭屍臥　種種不淨假名人
如得重病箭入體　衆苦痛集安可眠
後夜偈云
時光遷流轉　忽至五更初　無常念念至
恒與死王居　勸諸行道者　勤學至無餘
平旦偈云
欲求寂滅樂　當學沙門法　衣食支身命
精麤隨衆等
諸衆等今日晨朝各記六念
日中偈云
人生不精進　喻若樹無根　採花置日裏

能得幾時鮮　人命亦如是　無常須臾間
勸諸行道衆　勤修乃至眞
第二比丘善導謹依大乘經採集要文以爲
讃偈二十三拜當初夜時禮懺悔同前後
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彌陀智願海　深廣無涯底　聞名欲往生
皆悉到彼國　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
於此世界中　六時有七億　不退諸菩薩
皆當得生彼　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
小行諸菩薩　及修少福者　其數不可計
皆當得生彼　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
十方佛刹中　菩薩比丘衆　窮劫不可計
皆當得往生　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
一切諸菩薩　各賫天妙華　寶香無價衣
供養彌陀佛　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
咸然奏天樂　暢發和雅音　歌歎最勝尊
供養彌陀佛　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
慧日照世間　消除生死雲　恭敬遶三帀
稽首彌陀佛　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
見彼嚴淨土　微妙難思議　因發無上心
願我國亦然　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
應時無量尊　動容發欣笑　口出無數光
徧照十方國　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
迴光圍遶身　三帀從頂入　一切天人衆
踊躍皆歡喜　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
梵聲如雷震　八音暢好響　十方來正士
吾悉知彼願　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
至彼嚴淨土　便速得神通　必於無量尊
受記成等覺　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
奉事億如來　飛化徧諸刹　恭敬歡喜去
還到安養國　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
若人無善本　不得聞佛名　憍慢弊懈怠
難以信此法　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
宿世見諸佛　則能信此事　謙敬聞奉行
踊躍大歡喜　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
其有得聞彼　彌陀佛名號　歡喜至一心
皆當得生彼　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
設滿大千火　直過聞佛名　聞名歡喜讚
皆當得生彼　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
萬年三寶滅　此經住百年　爾時聞一念
皆當得生彼　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
佛世甚難值　人有信心難　遇聞希有法

此復最爲難　自信教人信　難中轉更難
大悲傳普化　眞成報佛恩　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛觀世音菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛大勢至菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛諸菩薩清淨大
海衆
願共諸衆生　往生安樂國
普爲師僧父母善知識法界衆生斷除三障
同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔
第三依龍樹菩薩願生禮讚偈一十六拜當
中夜時禮懺悔同前後
至心歸命禮西方阿彌陀佛
稽首天人所恭敬　阿彌陀佛兩足尊
在彼微妙安樂國　無量佛子衆圍遶

故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
金色身淨如山王　奢摩他行如象步
兩目淨若青蓮花　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
面善圓淨如滿月　威光猶如千日月
聲若天鼓俱翅羅　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
觀音頂戴冠中住　種種妙相寶莊嚴
能伏外道魔憍慢　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
無比無垢廣清淨　衆德皎潔如虛空
所作利益得自在　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
十方名聞菩薩衆　無量諸魔常讚歎

爲諸衆生願力住　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
金底寶間池生華　善根所成妙臺座
於彼座上如山王　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
十方所來諸佛子　顯現神通至安樂
瞻仰尊顏常恭敬　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
諸有無常無我等　亦如水月電影露
爲衆說法無名字　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彼尊佛剎無惡名　亦無女人惡道怖
衆人至心敬彼佛　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彼尊無量方便境　無有諸趣惡知識

往生不退至菩提　故我頂禮彌陀佛
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
我說彼尊功德事　衆善無邊如海水
所作善根清淨者　迴施衆生生彼土
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨大海衆
願共諸衆生　往生安樂國

集諸經禮懺悔文卷第三

集諸經禮懺悔文卷第四　　　桓九

唐西崇福寺釋智昇撰

普爲師僧父母及善知識法界衆生斷除三障同往生阿彌陀佛國歸命懺悔

至心懺悔自從無始受身來恒以十惡加衆生不孝父母謗三寶造作五逆不善業以是衆罪因緣故妄想顛倒生纏縛應受無量生死苦頂禮懺悔願滅除懺悔已至心歸命阿彌陀佛

至心勸請諸佛大慈無上尊恒以空慧照三界衆生盲冥不覺知求沉生死大苦海爲拔群生離諸苦勸請常住轉法輪勸請已至心歸命阿彌陀佛

至心隨喜歷劫已來懷嫉妬我慢放逸由癡生恒以瞋恚毒害火焚燒智慧慈善根今日思惟始惺悟發大精進隨喜心隨喜已至心歸命阿彌陀佛

至心迴向流浪三界內癡愛入胎獄生已歸老死沉沒於苦海我今修此福迴生安樂土迴向已至心歸命阿彌陀佛

至心發願願捨胎藏形往生安樂國速見彌陀佛無邊功德身奉覲諸如來賢聖亦復然獲六神通力救攝苦衆生虛空法界盡我願亦如是發願已至心歸命阿彌陀佛（餘悉同上法）

第四依天親菩薩願往生禮讚偈二十拜當後夜時禮（懺悔同前後）

至心歸命禮西方阿彌陀佛
世尊我一心　歸命盡十方　無礙光如來
願生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
觀彼世界相　勝過三界道　究竟如虛空
廣大無邊際　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
正道大慈悲　出世善根生　淨光明滿足
如鏡日月輪　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
備諸珍寶性　具足妙莊嚴　無垢光焰熾
明淨曜世間　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
寶華千萬種　彌覆池流泉　微風動華葉

交錯光亂轉　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
宮殿諸樓閣　觀十方無礙　雜樹異光色
寶欄徧圍遶　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
無量寶交絡　羅網徧虛空　種種鈴發響
宣吐妙法音　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
梵音悟深遠　微妙聞十方　正覺阿彌陀
法王善住持　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
如來淨華衆　正覺華化生　愛樂佛法味
禪三昧爲食　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
永離身心惱　愛樂常無間　大乘善根界
等無譏嫌名　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
女人及根缺　二乘種不生　衆生所願樂
一切能滿足　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

無量大寶王　微妙淨華臺　相好光一尋
色像超羣生　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
天人不動衆　清淨智海王　如須彌山王
勝妙無過者　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
天人丈夫衆　恭敬遶瞻仰　雨天樂華衣
妙香等供養　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
安樂國清淨　常轉無垢輪　一念及一時
利益諸羣生　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
讚佛諸功德　無有分別心　能令速滿足
功德大寶海　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨大
海衆
願共諸衆生　往生安樂國
普爲師僧父母及善知識法界衆生斷除三
障同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔
第五依彥琮法師願往生禮讚偈二十二拜
當旦起時禮（懺悔前後同）
至心歸命禮西方阿彌陀佛
法藏因彌遠　極樂果還深　異珍參作地
衆寶間爲林　華開希有色　波揚實相音
何當蒙授手　一遂往生心　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
濁世難還入　淨土願途深　金繩直界道
珠網縵垂林　見色皆眞色　聞音悉法音
莫謂西方遠　唯須十念心　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
已成窮理聖　眞有徧空威　在西時現小

俱是暫隨機　葉珠相映飾　沙水共澄輝
欲得無生早　彼土必須依　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
五山毫獨朗　寶手印恒分　地水俱爲鏡
香華同作雲　業深成易往　[五]因淺實難聞
必望除疑惑　超然獨不羣　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方觀世音菩薩
千輪明足下　五道現光中　悲引恒無絶
人歸亦未窮　口宣猶在定　心靜更飛通
聞名皆願往　日發幾華藂　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方大勢至菩薩
慧力標無上　身光備有緣　動搖諸寶國
侍坐一金蓮　鳥羣非實鳥　天類豈眞天
須知求妙樂　會是戒香全　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
心帶眞慈滿　光含法界圓　無緣能攝物
有想定非難　華隨本心變　宮移身自安
希聞出世境　須共入禪看　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
迴向漸爲功　西方路稍通　寶幢承厚地
天香入遠風　開華香布水　覆網細分空
願生何意切　正爲樂無窮　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
欲選當生處　西方最可歸　間樹開重閣
滿道布鮮衣　香飯隨心至　寶殿逐身飛
有緣皆得入　只是往人稀　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
十劫道先成　嚴界引羣萠　金沙徹水照
玉葉滿枝明　鳥本珠中出　[六]人唯華上生
敢請西方聖　早晚定相迎　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
十方諸佛國　盡是法王家　偏求有緣地
冀得早無邪　八功如意水　七寶自然華
於彼心能係　當必往非賒　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
淨國無衰變　一立古今然　光臺千寶合
音樂八風宣　池多說法鳥　空滿散華天
得生不長退　隨早晚開蓮　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
坐華非一像　聖衆亦難量　蓮開人獨處
波生法自揚　無災由處靜　不退爲朋良
問彼前生輩　來斯幾劫強　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
光舒救毗舍　宮立引韋提　天來香蓋捧
人去寶衣賫　六時聞鳥合　[七]四寸踐華低
相看無不正　豈復有長迷　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
普爲弘三福　咸令滅五燒　發心功已至

係念罪便消　鳥化珠光轉　風好樂聲調
俱忻行道易　寧愁聖果遙　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
珠色仍爲水　金光即是臺　到時華自散
隨願葉還開　遊池更出沒　飛空互往來
眞心能向彼　有善併修迴　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
洗心甘露水　悅目妙華雲　同生機易識
等壽量難分　樂多無廢道　聲遠不妨聞
如何貪五濁　安然大自焚　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
臺裏天人現　光中侍者看　懸空四寶閣
臨迥七重欄　疑多邊地久　得少上生難
且莫論餘願　西望心已安　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
六根常合道　三途永絕名　念頃遊方徧
還時得忍成　地平無極廣　風長是處清
寄言有心輩　共出一危城　願共諸衆生
往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨大
海衆
願共諸衆生　往生安樂國
普爲師僧父母及善知識法界衆生斷除三
障同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔
第六比丘善導願往生禮讚偈依十六觀作
二十拜當中時禮（懺悔同前後）
至心歸命禮西方阿彌陀佛
觀彼彌陀極樂界　廣大寬平衆寶成
四十八願莊嚴起　超諸佛刹最爲精
本國他方大海衆　窮劫算數不知名
普勸歸西同彼會　恒沙三昧自然成
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
地下莊嚴七寶幢　無量無邊無億數
八方八面百寶成　見彼無生自然悟
無生寶國永爲常　一一寶流無數光
行者傾心常對目　騰神踊躍入西方
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
地上莊嚴轉無極　金繩界道非工匠
彌陀願智巧莊嚴　菩薩人天散華上
寶地寶色寶光飛　一一光成無數臺
臺中寶樓千萬億　臺側百億寶幢圍
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
一一臺上虛空中　莊嚴寶樂亦無窮
八種清風尋光出　隨時鼓樂應機音
機音正受稍爲難　行住坐臥攝心觀
唯除睡時常憶念　三昧無爲即涅槃

願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
寶國寶林諸寶樹　寶華寶葉寶根莖
或以千寶分林異　或有百寶共成行
行行相當葉相次　色各不同光亦然
等量齊高三十萬　枝條相觸說無因
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
七重羅網七重宮　綺互迴光相映發
化天童子皆充徧　瓔珞輝光超日月
行行寶葉色千般　華敷等若旋金輪
果變光成衆寶蓋　塵沙佛剎現無邊
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
寶池寶岸寶金沙　寶渠寶葉寶蓮花
十二由旬皆正等　寶羅寶網寶欄遮
德水分流尋寶樹　聞波覩樂證恬怕
寄語有緣同行者　努力翻迷還本家
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

一一金繩界道上　寶樂寶樹千萬億
諸天童子散香華　他方菩薩如雲集
無量無邊無能計　稽首彌陀恭敬立
風鈴樹響徧虛空　歎說三尊無有極
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彌陀本願華王座　一切衆寶以為成
臺上四幢張寶縵　彌陀獨坐顯真形
真形光明徧法界　蒙光觸者心不退
晝夜六時專想念　終時快樂如三昧
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彌陀身心徧法界　影現衆生心想中
是故勸汝常觀察　依心起相表真容
真容寶像臨華座　心開見彼國莊嚴
寶樹三身華徧滿　風鈴樂響與文同
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
彌陀身色如金山　相好光明照十方
唯有念佛蒙光攝　當知本願最為強

十方如來舒舌證　專稱名號至西方
到彼華臺聞妙法　十地願行自然彰
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
觀音菩薩大慈悲　已得菩提捨不證
一切五道內身中　六時觀察三輪應
應現身光紫金色　相好威儀轉無極
恒舒百億光王手　普接有緣歸本國
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
勢至菩薩難思議　威光普照無邊際
有緣衆生蒙光觸　增長智慧超三界
法界傾搖如轉蓬　化佛雲集滿虛空
普勸有緣常憶念　永絕胞胎證六通
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
正坐跏趺入三昧　想心乘念至西方
覩見彌陀極樂界　地上虛空七寶莊
彌陀身量極無邊　重勸衆生觀小身
丈六八尺隨機現　圓光化佛等前真

願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
上輩上行上根人　求生淨土斷貪瞋
就行差別分三品　五門相續助三因
一日七日專精進　畢命乘臺出六塵
慶哉難逢今得遇　永證無爲法性身
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
中輩中行中根人　一日齋戒處金蓮
孝養父母教迴向　爲說西方快樂因
佛與聲聞衆來取　直到彌陀華座邊
百寶華籠經七日　三品蓮開證小眞
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
下輩下行下根人　十惡五逆等貪瞋
四重偷僧謗正法　未曾慚愧悔前愆
終時苦相皆雲集　地獄猛火罪人前
忽遇往生善知識　急勸專稱彼佛名
化佛菩薩尋聲到　一念傾心入寶蓮
三業障重開多劫　于時始發菩提因
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
樂何諦事難思議　無邊菩薩爲同學
性海如來盡是師　渴聞般若絕思漿
念服無生即療飢　一切莊嚴皆說法
無心領納自然知　七覺花池隨意入
八輩凝神會一枝　彌陀心水沐身頂
觀音勢至與衣披　欻爾騰空遊法界
須臾授記號無爲　如此逍遙無極處
吾今不去待何時
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受
願共諸衆生　往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛觀音勢至諸菩薩清淨大海衆
願共諸衆生　往生安樂國
普爲師僧父母及善知識法界衆生斷除三障同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔

上二品懺悔發願等同前須要中要取初須略中略取中須廣中廣取下其廣者就實有心願生者而勸或對四衆或對十方佛或對舍利尊像大衆或對一人或獨自等又向十方盡虛空三寶及盡衆生界等具向發露懺悔懺悔有三品上中下上品懺悔者身毛孔中血流眼中血出者名上品懺悔中品懺悔者徧身熱汗從毛孔出眼中血流者名中品懺悔下品懺悔者徧身徹熱眼中淚出者名下品懺悔此等三品雖有差別即是久種解脫分善根人致使今生敬法重人不惜身命乃至小罪若懺即能徹心徹髓能如此懺者不問久近所有重障頓皆滅盡若不如此縱使日夜十二時急走終是無益若不作者應知雖不能流淚流血等但能眞心徹到者即與上同

敬白十方諸佛十二部經一切賢聖及一切天龍八部法界衆生現前大衆等證知我某甲發露懺悔從無始已來乃至今身殺害一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆

生不可知數偷盜一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生物不可知數於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生上起邪心不可知數妄語欺誑一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數綺語調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數惡口罵辱誹謗毀呰一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數兩舌鬪亂破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生不可知數或破五戒八戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩薩三聚戒十無盡戒乃至一切戒及一切威儀戒等自作教他見作隨喜不可知數如是等衆罪亦如十方大地無邊微塵無數我等作罪亦無邊無數虛空無邊我等作罪亦復無邊法界無邊亦如上法性無邊亦如上方便無邊亦如上如是等罪上至諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知唯佛與佛乃能知我罪之多少今於三寶前法界衆生前發露懺悔不敢覆藏唯願十方三寶法界衆生受我懺悔憶我清淨始從今日願共法界衆生捨邪歸正發菩提心慈心相向佛眼相看作菩提眷屬作眞善知識同生阿彌陀佛國乃至成佛如是等罪永斷相續更不敢作懺悔已

至心歸命阿彌陀佛

禮懺竟

若入觀及睡時應發此願若坐若立一心合掌正面向西十聲稱阿彌陀佛觀音勢至諸菩薩清淨大海衆竟弟子現是生死凡夫罪障深重輪迴六道苦不可言今遇善知識得聞彌陀本願名號一心稱念求願往生願佛慈悲不捨本弘誓願攝受弟子不識彌陀佛身相光明願佛慈悲示現弟子身相觀音勢至諸菩薩等及彼世界清淨莊嚴光明等相

道此語已一心正念即隨意入觀及睡或有正發願時即得見之或有睡時得見此願比來亦大有現驗問曰稱念禮觀阿彌陀佛現世有何功德利益答曰若稱阿彌陀佛一聲即能除滅八十億劫生死重罪禮念已下亦是

十往生經云若有衆生念阿彌陀佛願往生者彼佛即遣二十五菩薩擁護行者若行若坐若住若臥若晝若夜一切時一切處不令惡鬼惡神得其便也

又如觀經云若稱禮念阿彌陀佛願往生彼國者彼佛即遣無數化佛無數化觀音勢至菩薩護念行者復與前二十五菩薩等百重千重圍遶行者不問行住坐臥一切時處若晝若夜常不離行者今既有斯勝益可憑願諸行者各須至心求往

又如無量壽經云若我成佛十方衆生稱我名號下至十聲若不生者不取正覺彼佛今現在世成佛當知本誓重願不虛衆生稱念必得往生

又如彌陀經云若有衆生聞說阿彌陀佛即應執持名號若一日若二日乃至七日一心稱佛不亂命欲終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前此人終時心不顚倒即得往生彼國佛告舍利弗我見是利故說是言若有衆生

聞說是者應當發願願生彼國
次下說云東方如恒河沙等諸佛南西北方
及上下一一方如恒河沙等諸佛各於本國
出其舌相徧覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生皆應信是一切諸佛所護念經云何
名護念若有衆生稱念阿彌陀佛若七日及
一日下至一聲乃至十聲一念等必得往生
證成此事故名護念經次下又云若稱佛往
生者常爲六萬恒沙等諸佛之所護念故名
護念經今既有此增上願誓可憑諸佛子等
何不勵意去也

集諸經禮懺悔文卷第四

音釋

賒式遮切遠也　筭蘇貫切計也

三法同卷　桓十

說罪要行法
受用三水要行法
護命放生軌儀法

說罪要行法

唐三藏法師義淨撰

每於半月月盡憶所犯罪準法而說
或故妄語　或飲酒　或非時食等
或請香不淨洗手而食
每於旦朝或復餘時不觀水而飲用不如法
放生故斷衆生命自壞生地或教他壞不作
知淨語於五生種不以火等作淨而便食用
鉢桃不淨洗而食銅桃匙筯不以灰揩而食
凡是銅器皆以灰揩方淨若以澡豆水洗不
得成淨
或飲用殘宿惡觸瓶水及殘宿惡觸刀子割
餅等而食非時飲不淨茶湯酥蜜等水
食五正食已捨威儀竟呑咽餘津
自受捉金銀錢寶及使人受捉不作知淨語
凡觸火不持心
燒香等觸火不持心
非時入聚落不白苾芻與未受具人同室宿
過二夜與未受具人同誦及同聲唱佛此等
波逸底迦罪據數犯者言之餘皆准此罪應
說又每旦及大食後不嚼木或向塔嚼齒木
等用訖不淨而棄在僧淨地中洟唾或棄蚤
虱等不依處所或食時飲啜作聲或食時含
食語話
或噉半食與未受大戒人同床席坐臥
或立小便或大小便不洗淨大小便時漱口
吐水及洟唾棄齒木皆不彈指謦欬污手捉
飲食器不淨洗手嗽口飲水等
非時食蜜不以水滴作淨或觀男子及以女
人不善持心而生欲想或自觸身起愛染心
或不繫想光明縱心眠睡在燈燭光下眠臥
雖有開緣若觸火等不持心或於三寶師僧
父母所起不尊重心及生瞋忿而不忍受滅
燈火不持心此等皆是惡作罪且隨要言之
若更有餘者隨所憶罪此等皆須對人一說
而悔或有責心者云何責心凡出家者於不

謹慎心中違律教時即須自責心云此事是我所不應作我從今已去更不如是若常能如此自尅責時自然不虧諸戒須知佛教意在於此

又凡出家受十戒及大戒已去一一事皆白親教師或軌範師唯除五事不須言白云何爲五謂大小便利飲淨水嚼齒木同一界內齊四十九尋內禮佛繞塔餘皆須白若不白師者一一皆得惡作罪

凡至褒灑陀日應對不同犯清淨苾芻隨其大小而爲敬儀蹲踞合掌憶其罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲有故妄語等(隨其犯者稱之)犯衆多根本波逸底迦罪及衆多方便惡作罪或不嚼齒木等(隨有稱之)犯衆多根本惡作罪及衆多方便惡作罪此等諸罪各有不敬聖教波逸底迦罪及此方便惡作罪并不向人發露各有覆藏罪此所犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露不作覆藏由發露已便得安樂(三說已)

彼應問言汝見罪不答言我見又問將來諸戒能善護不答言能護所對苾芻應云奧箪迦(此梵語此義翻爲方便由作此事是解脫之方便也)其說罪者答言娑度(此云善哉)若犯僧伽伐尸沙罪者但且對人發露後別行法若犯窣吐羅及犯捨墮罪准法除之

每食罷發願法

准如律教若苾芻食了之時皆須誦特欹拏伽他謂施頌也隨於靜處或坐或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦伽他云

飯食已訖　當願衆生　德行充盈　成十種力

所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

諸以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天神國主百僚師僧父母因緣眷屬及一切衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生覩史多天見慈氏尊者脫屣塵勞悟無生忍其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身無諸障惱常持淨戒不犯尸羅於小罪中心生大懼於所犯罪悉皆發露盡未來際不失信心逢善知識願生中國離於八難常存正見至求解脫恒與衆生作不請之友即以此福普施一切同出有流證無上果若於每日不作如是念誦發願者是懈怠人不銷信施

洗淨法

其大小便室必須別處各安門扇并置橫居

凡入小行室及上廁時法合持瓶勿口含水用爲洗淨謦欬彈指或再或三方始前進亦既入已却居門扇持土兩塊或灰一抄半用洗身半洗左手筒槽帚拂皆非本儀既出廁外其瓶可置三叉木上注水向身或安於胜令水斜出若無瓶時盆子盛水權充亦得以土十五塊安在右邊地上或塼版上七塊偏洗左手七塊兩手俱洗餘有一在將洗瓶器其塼版上即須淨洗然後安置觸瓶取淨瓶水漱口三度方合淨儀始得受禮禮他虔敬三寶坐諸床席讀誦尊經若不如是依律行者凡有所爲咸招惡作之罪或在行路及乘船時任量事斟酌希諸行者知是聖教勿輕灰覆終墮泥犂

奉持獲福　輕法罪生　此既常事　告示分明

受用三水要行法

唐三藏法師義淨撰

准依聖教及西方現今衆僧所用之水有其三別一時水二非時水三觸用水

言時水者謂是沙彌俗人自手濾漉觀知無蟲午前任受而飲若大僧手觸盆羅及杓水即不堪入口而况食用有惡觸故即如僧家常用之水大僧豈可得觸雖大僧不觸於午後時不合飲用然水體無觸已是俗人等觸帶於染膩非全極淨是故須受

二非時淨水者謂大苾芻及沙彌等用意之人並須澡豆及土屑等連䑔四指咸須淨洗無有垢膩瓦盆及羅并須新淨不與垢膩相染者方得羅濾此水皆用銅椀銅杓灰揩去膩始得取水若無此等可求必有染木之器不曾與觸膩相染每日淨洗塵垢不停者通用亦得若常用水可貯在淨瓶淨瓶須是瓦非銅澡鑵由其瓶内有銅青不淨不得灰揩故拔出銅鈒揩拭即知淨穢然銅以灰揩爲淨聖教親說若澡豆洗但去食膩銅垢不除可取銅匙灰揩足爲目驗其瓦瓶水盡每須洗濯中間方盛新水然五天之地無將銅瓶爲淨瓶者一爲垢生帶觸二爲銅腥損人此之淨水時與非時任情取飲是佛別開以其淨故更不勞受若苾芻在非時中煎藥煮茶作蜜漿等皆用此水不得用前時水以有過故然用鐺杓椀器皆須離食染並悉灰揩方合煑物其淨水盆瓶宜於淨處安置瓮須淨物覆蓋瓶即置在竹籠不得輙令觸欲用水時先淨洗手或用乾牛糞淨揩手已無膩方觸或以淨絹布及葉用替瓶咽然後方捉律云除水及楊枝者謂此清淨之水非是餘二楊枝若是新條濕者應須火淨受而嚼故知不可直執戒文凡欲以水入口若飲若漱時與非時皆須澡豆淨洗手洗淨兩脣漱口再三方合飲水喫食亦然又中食了時若恐淨瓶水少須令俗人授前時水嚼齒木澡漱已然口津未得輙咽要須以此淨水三漱口已方是清淨得咽口津目見西方南海僧衆共行此法又此方古德律師有知斯事然行之者希若不如是餘膩不除咽咽得罪亦不成齋

三觸用水者但使無蟲不論淨觸即得受用謂添觸瓶向大小便處及洗手足更餘用不得輙將入口况食用耶此等三水觀知無蟲乃至明相未出已來皆隨事得用明相既出即便不合無問多少乃至瓶内一抄盆中一合悉須銅盞明目觀察若無蟲者雖經多日任用無犯西方僧徒及俗人五戒以爲急若外方客僧不解此水淨觸法者無容入寺又復西方寺法若見有僧將淨瓶上廁飲觸瓶水者以爲滅法即擯出寺以此言之冀諸行人共爲存護令佛法久住若能依法行者即是與佛在世無有異也

又舊律十誦五十九云有淨澡鑵廁澡鑵四

十一云有淨水瓶常水瓶又新譯有部律文淨瓶觸器極分明此並金口親言非是人造寧容唯一銅瓶不分淨觸雖同告語不肯在心豈可以習俗生常故違聖教准如此理諸寺房中及行方等處所有用水非常狼藉或大盆貯或瓮子盛安瓶內皆不合用以是大僧手觸不好羅濾經宿不覩停貯多時定有生命設使無蟲當第三水飲用得罪謂由盆羅及杓是不淨手觸有不淨塵故又如尋常用水銅瓶若自取飲者以其不淨不受而飲有不受罪若中前觸至過午飲增觸罪若今日觸明日飲有宿觸罪不受而捉有惡觸罪不淨洗手復有污手捉飲器罪不淨洗脣口飲水有不淨罪此之六罪各有方便成十二罪皆有不敬聖教罪此有因本復二十四添前成三十六罪經宿覆藏復有因本成七十二添前有一百八罪此等若其不學皆有不學無知二罪復有因本成四百三十二罪添前總成五百四十罪又復從覆藏已下及不學無知皆有不敬教方便根本更有一千八罪添前五百四十總有一千五百四十罪此等略據一咽一宿生罪多少若論十咽經宿罪有一萬五千四百八十若多時覆藏展轉生罪乃至未懺已來莫知其數重者咸須對清淨人說悔若先知者無無知罪若非時飲鹽湯及蜜漿等鐺杓銚器用水羅濾不能如法或帶膩觸與時食相霑手口不淨不仰手受咸悉有罪然杏子茶湯西方不飲若寺內皆須親自檢看必在俗家細問知其淨不若不如法即不可飲豈以口腹暫時所須而當來長受辛苦共知医羅鉢龍故損一葉現今未脫不記了時況此常為能無業道身吞一咽罪乃無邊負擔終身誠可悲矣故經云勿輕小過以為無殃又曰善護浮囊防其微隙大乘小乘意皆同此略陳要行餘如大律願諸行者准聖教行

受用三水要行法

護命放生軌儀法

唐三藏法師義淨譔

夫以懷生者皆愛其生上通賢智有死者咸畏其死下洎蜫蟲由是善逝隨事而修慈不損含識量內身而准物刀杖不加唯以大悲宣揚法化於護生處極致慇懃是佛弟子理應隨作觀蟲濾水是出家之要儀見危存護乃悲中之拯急既知有蟲律文令作放生器者但為西國久行人皆共解東夏先來未識故亦須委其儀若不具陳無由曉悟其器任用銅鐵瓦木瓦即安鼻鐵木准成若擬隨身將去可用銅作唯受二升三升即是舊來小銅鑵子還施銅系令穿手得過底傍一邊須安銅鈕可受小拇指頭若乞食去時穿在左臂以衣掩蓋右手携鉢乞食得已隨至一家安置飯鉢自將淨繩一條如麤箸許隨井深淺繫鑵取水濾以小羅斟酌得足即以繩一頭穿鈕急繫橦系等繫小鐵鉤鉤系起時務令平穩此並預先作了不得臨時求覓即以小羅覆蟲鑵內徐徐放下至水繼鉤拔繩令

覆再三下鑵方牽出井此是乞食之儀也或用銅椀漆椀穿孔著糸權用亦得若在寺者即以常用鐵鑵覆之如前安置少有別處底傍著鐵鐶可容三指以鑵鉤內中撞起系等同前著鉤覆蟲在中放使至水假令深井亦得爲之若別畜繩恐成勞擾若井深處或可別爲盆貯或可送往河池寫水竟時還須滌器斯其法也濾羅樣式如別處言之豈容井口之上翻羅元無放生之器欲似護戒寧顧蟲亡但以如來聖教慈悲爲本所制戒律罪有性遮遮則准事合輕性乃理應從重性罪之內殺生最初是故智人特宜存護若將此爲輕者更復何有重哉若能依教作者現在得長命果報來世當生淨土且神州之地四百餘城出家之人動有萬計於濾水事存心者寡習俗生常見輕佛教不可一一聞到口傳冀諸行人逓相教習設使學通三藏坐證四禪鎮想無生澄心空理若不護命依教奉持終亦不免佛所訶責十惡初罪誰代受之且如見有屠兒牽羊入寺不過數口放作長生衆共聚看彈指稱善寧知房內用水日殺千生萬生旣知理教不輕宜應細羅細察自利利物善護善思復有令人耕田種植覓求小利不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪咎欲如之何直如東手泉門任他處分故經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命多病嗚呼此苦誰當受之脫有能爲善哉甚善可謂釋迦末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果廣如別傳此不煩云

護命放生軌儀法

三法同卷

音釋

齧五結切齩也 漱蘇奏切蕩口也 謦欬謦苦定切欬苦蓋切謦欬逆氣聲小曰謦大曰欬 褒博毛切 蹲徂尊切踞也 奐箄迦梵語也此云方便奧於到切箄府移切 欹去奇切 屐跌士切履屬 斟酌斟職深切酌之若切 濾良倨切漉也 鐺楚庚切有耳足釜也 罌於共切

慈悲道場懺法序　公一

原夫三界唯心萬法唯識悟本心之妙理罪福皆空達自識之圓明善惡俱礙所以輪迴於六趣漸遠涅槃山豈能究竟於一乘長溺生死海塵塵造業種種爲非不假懺摩之慧鋒難逃業惑之密網故勞皇覺降跡塵寰興慈運悲拔苦與樂愍四衆積愆之纏縛令一心剖過以懺除爲說藥王藥上觀經命禮世出世間慈父洗清障垢修證菩提即時依教奉行俱獲證果解脫聖言雖在凡情罕知南朝齊武帝永平年間竟陵文宣王子良蕭氏撰淨住子成二十卷分淨行法爲三十門未及流通又罹變易大梁天監具德高僧刪去繁蕪撮其樞要采摭諸經之妙語段集十卷之悔文總列四十品章將及二千餘禮前爲六根三業歸依斷疑懺悔解冤後及六道四恩禮佛報德回向發願於其中也正以露纏結罪滌過去之惡因復懇發菩提心植當來之種智顯果報彰陽世之造愆出地獄示幽冥之受報警緣三寶以破邪見魔省念無常

以勤妄想賊自慶踊悅欣功用之匪虗屬累殷勤冀法會之不絕因彌勒如來之感夢題曰慈悲道場由蕭梁武帝之創修俗稱梁皇寶懺當時郗氏方論蟒類已承懺法援超昇近世士民每遇障緣多沐勝因賜靈驗以之滅罪罪滅福生以此消灾灾消吉至濟度亡靈者永脫苦淪解釋冤尤者即離仇對眞救病之良藥乃破暗之明燈利及群生恩沾沙界論其功德豈可稱量自梁至今世代更革歷年既久傳寫差訛烏焉之字奚分亥豕之體莫辯每臨文而歎息遂興志以修治校對本經精研奥理佛名依佛經之嘉號地獄增地藏之洪名求碩德以參詳請明師而審訂有不然者改而正之傍註釋音便於披讀用鋟于梓以廣其傳普願大地衆生咸悟本來之覺性恒沙含識同證無上之菩提云耳後至元四年歲在戊寅如來聖制日杭城妙覺智松栢庭謹序

啓運慈悲道場懺法

一心歸命二世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第一

立此慈悲道場四字乃因夢感彌勒世尊既慈隆即世悲臻後劫依事題名弗敢移易承此念力欲守護三寶令魔隱蔽摧伏自大增上慢者未種善根者今當令種已種善根者令令增長若計有所得住諸見者皆悉令發捨離之心樂小法者令不疑大法樂大法者令生歡喜又此慈悲諸善中王一切衆生所歸依處如日照晝如月照夜爲人眼目爲人導師爲人父母爲人兄弟同歸道場爲眞知識慈悲之親重於血肉世世相隨雖死不離故目等心標號如上

今日道場幽顯大衆立此懺法并發大心有十二大因緣何等十二一者願化六道心無限齊二者爲報慈恩功無限齊三者願以此善力令諸衆生受佛禁戒不起犯心四者以此善力令諸衆生於諸尊長不起慢心五者以此善力令諸衆生在所生處不起恚心六者以此善力令諸衆生於他身色不起嫉心七者以此善力令諸衆生於内外法不起慳心八者以此善力令諸衆生凡所修福不爲自身悉爲一切無覆護者九者以此善力令諸衆生不爲自身行四攝法十者以此善力令諸衆生見有孤獨幽繫疾病起救濟心令得安樂十一者以此善力若有衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之十二者以此善力令諸衆生在所生處恒自憶念發菩提心令菩提心相續不斷仰願幽顯凡聖大衆同加覆護同加攝受令某等所悔清淨所願成就等諸佛心同諸佛願六道四生皆悉隨

從滿菩提願

歸依三寶第一

今日道場同業大衆宜各人人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處汙行萬物無常皆當歸死天上天下誰能留者年少顏色肌膚鮮澤氣息香潔是非身保人生合會必歸磨滅生老病死至來無期誰當爲我却除之者災害卒至不可得脫一切貴賤因此死已身體胮脹臭不可聞空愛惜之於事何益若非勤行勝業無由出離自惟形同朝露命速西光生世貧之無德可稱智無大人神聖之明識無聖人洞徹之照言無忠和仁善之美行無進退高下之節謬立斯志勞倦仁者仰屈大衆慚懼交心既法席有期追戀無及從此一別願各努力專意朝夕覲奉供養勤加精進唯是爲快仰願大衆各秉其心被忍辱鎧入深法門

今日道場同業大衆宜各殷重起勇猛心不放逸心安住心大心勝心大慈悲心樂善心歡喜心報恩心度一切心守護一切心救護一切心同菩薩心等如來心一心至意五體投地奉爲國王帝主土地人民父母師長上中下座善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡含靈抱識水陸空界一切衆生

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖

今日道場同業大衆何故應須歸依三寶諸佛菩薩有無限齊大悲度脫世間有無限齊大慈安慰世間念一切衆生猶如一子大慈大悲常無懈惓恒求善事利益一切誓滅衆生三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提衆生不得佛誓不取正覺以是義故應須歸依又復諸佛慈念衆生過於父母經言父母念兒慈止一世佛念衆生慈心無盡又父母見子背恩違義心生恚恨慈心薄少諸佛菩薩慈心不爾見此衆生悲心益重乃至入於無間地獄大火輪中代諸衆生受無量苦是知諸佛諸大菩薩慈念衆生過於父母而諸衆生無明覆慧煩惱覆心於佛菩薩不知歸向說法教化亦不信受乃至麤言起於誹謗未曾發心念諸佛恩以不信故墮在地獄餓鬼畜生諸惡道中遍歷三途受無量苦罪畢得出暫生人間諸根不具以自莊嚴無禪定水無智慧刀如是等障由無信心

今日道場同業大衆不信之罪衆罪之上能令行人長不見佛相與今日各自慷慨折意挫情生增上心起慚愧意稽顙求哀懺悔往罪業累既盡表裏俱淨然後運想入歸信門

若不起如是心運如是意直恐隔絕障滯難通一失斯向冥然無返豈得不人人五體投地如大山崩一心歸信無復疑想今日以諸佛菩薩慈悲心力始蒙覺悟深生慚愧已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復造從今已去至于菩提起堅固信不復退轉捨此身命若墮地獄道若生餓鬼道若生畜生道若生人道若生天道於三界中若受男身若受女身若受非男非女等身若大若小若昇若降受諸迫惱難堪難忍誓不以苦故退失今

日信心寧於千劫萬劫受種種苦誓不以苦故退失今日信心仰願諸佛大地菩薩同加救護同加攝受令等某信心堅固等諸佛心同諸佛願衆魔外道所不能壞相與至心等一痛切五體投地

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖

今日道場同業大衆善攝心聽夫人天幻惑世界虛假由其幻惑非眞則無實果虛假浮脆則遷變無窮無實果故所以久滯生死之流遷變改故所以長泛愛苦之海如是衆生聖所悲念故悲華經云菩薩成佛各有本願釋迦不現長年促爲短壽悲此衆生變化儀頃長淪苦海不得出離故在此土救諸弊惡教有剛强苦切之言不捨於苦而度衆生未嘗不以善法方便弘濟益之心所以三昧經言諸佛心者是大慈悲慈悲所緣緣苦衆生若見衆生受苦惱時如箭入心如破眼目見已悲泣心無暫安欲拔其苦令得安樂又諸佛等智其化是均至於釋迦信稱勇猛以能忍苦度脫衆生當知本師慈恩實重能於苦惱衆生之中說種種語利益一切我等今日不蒙解脫進不聞一音之旨退不覩雙樹潛輝良由業障念與悲隔相與今日起悲戀心以悲戀如來故善心濃厚既在苦中憶如來恩嗚咽懊惱慚顏哽慟等一痛切五體投地至心奉爲國王帝主土地人民父母師長信施檀越善惡知識諸天諸仙聰明正直天地虛空護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡一切衆生

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖

相與胡跪合掌心念口言作如是說

諸佛大聖尊　覺法無不盡　天人無上師
是故爲歸依　一切法常住　清淨修多羅
能除身心病　是故爲歸依　大地諸菩薩
無着四沙門　能救一切苦　是故爲歸依
三寶護世間　我今頭面禮　六道諸衆生
今盡爲歸依　慈悲覆一切　皆令得安樂
哀愍衆生者　我等共歸依

五體投地各自念言仰願十方一切三寶以慈悲力本願力大神通力不思議力無量自在力度脫衆生力覆護衆生力安慰衆生力令諸衆生皆悉覺悟知某等今日爲其歸依三寶以此功德力令諸衆生各得所願若在諸天諸仙中者令盡諸漏若在阿脩羅中捨憍慢習若在人道無復衆苦若在地獄餓鬼畜生道者即得免離又復今日若聞三寶名及與不聞以佛神力令諸衆生盡得解脫究竟成就無上菩提同諸菩薩俱登正覺

斷疑第二

今日道場同業大衆一心諦聽夫因果影響感應相生必然之道理無差舛而諸衆生業行不純善惡迭用以業不純所以報有精麤或貴或賤或善或惡其事匪一參差萬品既有參差不了本行以不了故疑惑亂起或言精進奉戒應得長生而見短命屠殺之人應見促齡而反延壽清廉之士應招富足而見

貧苦貪盜之人應見困躓而更豐饒如此疑惑人誰無念而不知往業植因所致如般若所明若有讀誦此經爲人輕賤者是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲銷滅而諸衆生所以不能深信經語有此疑者皆由無明惑故妄起顛倒又不信三界內是苦三界外是樂每染世間皆言是樂若言樂者何意於中復生苦受飲食過度便成疾疹氣息喘迫鼓脹疞痛又至衣服彌見憂勞寒得絺綌則思薄念淺熱見重裘則苦惱已深若言是樂何意生惱故知飲食衣服眞非是樂又言眷屬以爲樂者則應長相歡娛歌笑無極何意俄爾無常倏焉而逝適有今無向在今滅號天叩地肝心寸斷又不能知生所從來死所趣向銜悲相送直至窮山執手長離一辭萬劫諸如此者其苦無量衆生迷見謂其是樂出世樂因皆言是苦或見進噉蔬澀節身時食去其輕輭習糞掃衣皆言是等强自困苦不知此業是解脫道或見布施持戒忍辱精進經行禮拜誦習之人翹

勤不懈皆言是苦不知是等修出世心脫有疾病死亡之日便起疑心終日役此心形無時暫止人之氣力何以堪此若不勤勞豈當致困徒喪身命於事無益或復自秉其說理實如之不知推果尋因妄構此惑若遇善知識則其惑可除遇惡知識則其愚更甚因疑惑故墮三惡道在惡道中悔何所及今日道場同業大衆凡有此疑因緣無量且疑惑習氣出三界外尚未能盡況在今形云何頻去此生不斷從世復增大衆相與方涉長途自行苦行當依佛語如教修行不得疑惑辭於勞倦諸佛聖人所以得出生死度於彼岸者良由積善之功故得無礙自在解脫我等今日未離生死已自可悲何容貪住此惡世中今者幸得四大未衰五福康悆遊行動轉去來適意而不努力復欲何待過去一生已不見諦今生空擲復無所證於未來世以何濟度拊膺論心實悲情抱大衆今日唯應勸課努力勤修不得復言且宜消息聖道長遠一朝難辦如是一朝還復一朝何時當

得所作已辦今或因誦經坐禪勤行苦行有小疾病便言誦習勤苦所致而不自知不作此行早應終亡因此行故得至今日且四大增損疾病是常乃至老死不可得避人生世間會歸磨滅若欲得道當依佛語違而得者無有是處一切衆生違佛語故所以輪轉三塗備嬰衆苦若如佛語都無休息勤於諸法如救頭然勿使一生無所得也相與人人等一痛切五體投地如太山崩奉爲有識神已來至于今日經生父母歷劫親緣和尚阿闍黎同壇尊證上中下座信施檀越善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡一切衆生歸依世間大慈悲父

維衛佛等七佛善德佛等十佛出分別功德經 金剛不壞佛等三十五佛出決定毘尼經 香光佛等五十三佛出觀藥王藥上二菩薩經 寶海佛等百七十佛出稱揚諸佛功德經 拘摟孫佛等千佛出三劫三千佛名經 此係過去七佛世尊起

南無彌勒佛　南無維衛佛

南無式棄佛　南無隨葉佛

南無拘留秦佛　南無拘那含佛

南無　迦　葉　佛　南無釋迦牟尼佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受以神通力覆護拯接從今日去至于菩提四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在行菩薩道入佛智慧同化十方俱登正覺

今日道場同業大衆重復至誠善攝心念相與已得入歸信門唯應秉意以趣向爲期於內外法莫復留難若本業不明自不能造見人作福唯應獎勸彈指合掌明進其德不宜起心生諸妨礙使彼行人心成阻退若是不退彼進如故彼既無減唯當自損空攜是非於身何益若能於善無有礙者可謂合道有力大人若令作礙於未來世云何能得通達佛道就理而尋損害實重阻他善根罪具不輕如護口經說有一餓鬼形狀醜惡見者毛竪莫不畏懼身出猛焰猶如火聚口出蛆蟲無有窮盡膿血諸衰以自嚴身臭氣遠徹不可親近或口吐焰支節火起舉聲號哭東西馳走是時滿足羅漢問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼答言吾往昔時曾作沙門戀著資生慳貪不捨不護威儀出言麤惡若見持戒精進之人輒復罵辱偏眼惡視自恃豪強謂長不死造於無量不善之本而今追憶悔無所補寧以利刀自截其舌從劫至劫甘心受苦不以一言誹謗他善尊者還閻浮提以我形狀誡諸比丘及佛弟子善護口過勿妄出言設見持戒不持戒者念宣其德吾受鬼身經數千劫終日竟夜備受楚毒若此報盡復入地獄是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如太山崩今日道場同業大衆如經所說大可怖畏止以口過獲報累劫何況其餘不善之本捨身受苦皆由作業若不作因云何得果若有造因果終不失罪福不遠身自當之譬如影響不得捨離因無明生亦因而死去來現在行放逸者未見是人而得解脫能守護者受福無窮今日大衆宜各慚愧洗浣身心懺謝前咎罪故不造新諸佛稱歎相與從今日去若見人之善莫論成與不成久與不久但使一念一頃一時一刻一日一月半年一歲已自勝於不作者矣所以法華經言若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道而況有人能發如是大心勤於福善不隨喜者聖所悲念某甲等自惟無始生死已來至于今日已應有無量惡心阻人勝善何以知然若無是事云何今日於諸善法多有留難禪定不能習智慧不能修少時禮拜已言大苦暫執經卷復生厭怠終日勞擾起諸惡業使此身形不得解脫如蠶作繭自縈自縛如蛾赴火長夜焦然如是等障無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行皆由惡心誹謗他善今始覺悟生大慚愧稽顙求哀懺悔此罪唯願諸佛諸大菩薩以慈悲心同加神力令某甲等所懺除滅所悔清淨所有障礙無量罪業因今懺悔淨盡無餘相與人人等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無　彌　勒　佛　南無釋迦牟尼佛
南無　善　德　佛　南無無憂德佛
南無栴檀德佛　南無寶施佛

南無無量明佛　南無華德佛
南無相德佛　南無三乘行佛
南無廣衆德佛　南無明德佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶相與胡跪合掌心念口言從無始生死已來至于今日未能得道受此報身於四事中曾無捨離貪瞋嫉妬三毒熾然起衆惡業見人布施持戒自不能行不能隨喜見人忍辱精進自不能行不能隨喜見人坐禪修智慧業自不能行不能隨喜如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日見人作善修諸功德不能隨喜行住坐臥於四威儀心無慚愧憍慢懈怠不念無常不知捨此身形應入地獄於他身色起種種惡障人建立三寶興顯供養障人修習一切功德如是罪障無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日不信三寶是歸依處障人出家障人持戒障人布施障人忍辱障人精進障人坐禪障人誦經障人寫經障人齋會障人造像障人供養障人苦行障人行道乃至他人一毫之善皆生障礙不信出家是遠離法不信忍辱是安樂行不知平等是菩提道不知離妄想是出世心致使生處多諸障礙如是罪障無量無邊唯有諸佛諸大菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少今日慚愧發露懺悔一切罪因苦果願乞消滅從今日去至坐道場行菩薩道無有疲厭財法二施無有窮盡智慧方便所作不空一切見聞無不解脫相與至心五體投地仰願十方一切諸佛大地菩薩一切賢聖以慈悲心同加神力令六道一切衆生以今懺法一切衆苦皆悉斷除離顛倒緣不起惡覺捨四趣業得智慧生行菩薩道不休不息行願早圓速登十地入金剛心成等正覺

懺悔第三

今日道場同業大衆經言在凡謂之縛在聖謂之解縛即是三業所起之惡解即是三業無礙之善一切聖人安心斯在神智方便無量法門明了衆生善惡之業能以一身作無量身能以一形種種變現能促一劫以爲一日能延一日以爲一劫欲停壽命則永不滅欲現無常則示涅槃神通智慧出沒自在飛行適性坐臥虛空履水如地不見險難畢竟空寂以爲棲止通達萬法空有俱明成就辯才智慧無礙如是等法不從惡業中生不從貪瞋嫉妬中生不從愚癡邪見中生不從懶墮懈怠中生不從憍慢自養中生唯從謹慎不作衆惡勤行善業中生何處見人修諸善業隨從佛語而有貧窮者有醜陋者有癃殘百疾不自在者有卑賤爲人陵懱者有所言說不爲人信用者今以身證若有一人隨從佛語修諸功德不爲自身而得惡報者寧以我身入阿鼻地獄受種種苦使此等人得惡報者無有是處

今日道場同業大衆若欲捨凡入聖者當依佛語如教修行莫辭小苦生懶墮心宜自勞力懺悔滅罪經言罪從因緣生亦從因緣滅既未免於凡類觸向多迷自非資以懺悔無

田出離相與今日起勇猛心發懺悔意懺悔之力不可思議何以知然阿闍世王有大逆罪慚愧悔責重苦輕受又此懺法令諸行人得安隱樂若能自課勞力披誠至到稽顙懺悔歸依畢竟爲期者而不通感諸佛末之有也惡業果報影響無差應當怖懼苦到懺悔各各至心等一痛切五體投地心念口言作如是說還請諸佛同加哀愍

願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡暗瞋　念我及一切　方嬰地獄苦
必來至我所　施令得安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今共歸依　世間慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無金剛不壞佛　南無寶光佛
南無龍尊王佛　南無精進軍佛
南無精進喜佛　南無寶火佛
南無寶月光佛　南無現無愚佛
南無寶月佛　南無無垢佛
南無離垢佛
南無師子播菩薩　南無師子作菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界一切三寶唯願必定來愍我三毒苦施令得安樂及與大涅槃以大悲水洗除垢穢令至菩提畢竟清淨六道四生有此罪者同得清淨成就阿耨多羅三藐三菩提究竟解脫相與至心等一痛切五體投地心念口言某甲等自從無始已來至于今日無明所覆愛使所纏瞋恚所縛墮在愚網經歷三界備涉六道沉淪苦海不能自拔不識往業過去因緣或自破淨命破他淨命自破梵行破他梵行自破淨戒破他淨戒如是罪惡無量無邊今日慚愧懺悔願乞除滅某甲等重復至誠五體投地求哀悔過又復無始已來至于今日依身口意行十惡業身殺盜婬口妄言綺語兩舌惡罵意貪瞋癡自行十惡教他行十惡讚歎十惡法讚歎行十惡法者如是一念之間起四十種惡如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅某甲等重復至誠五體投地又復無始已來至于今日依於六根行於六識取於六塵眼著色耳著聲鼻著香舌著味身著細滑意著法塵起種種業乃至開八萬四千塵勞門如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅某甲等重復至誠五體投地又復無始已來至于今日依身口意行不平等但知有我身不知有他身但知有我苦不知有他苦但知我求安樂不知他亦求安樂但知我求解脫不知他亦求解脫但知有我家有我眷屬不知他亦有家亦有眷屬但知自身一癢一痛不可抑忍楚撻他身唯恐苦毒不深但自知畏現身小苦而不知畏起諸惡業捨身應墮地獄於地獄中備受衆苦乃至不畏餓鬼道畜生道阿修羅道人道天道有種種苦以不平等故起彼我心生怨親想所以怨對徧於六道如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅某甲等重復至誠五體投地又復無始已來至于今日心顛倒想顛倒見顛倒離善知識近惡知識背八正道行八邪道非法說法法說非法不善說善善說不善建憍慢幢張愚癡帆隨無明流入生死海如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅某甲等重復苦

到五體投地又復無始巳來至于今日以三不善根起四顛倒造作五逆行於十惡熾然三毒長養八苦造八寒八熱諸地獄因造八萬四千鬲子地獄因造一切畜生因造一切餓鬼因造人天生老病死種種苦因受於六道無量苦果難可堪忍不可聞見如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅某等重復苦到五體投地求哀悔過又復無始巳來至于今日以三毒根於三有中歷二十五有處處起諸罪惡隨逐業風不自知覺或障人持戒修定修慧修諸功德修諸神通如是罪障障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅某等重復苦到五體投地又復無始巳來至于今日以貪瞋心構起六識隨逐六塵起衆多罪或於衆生邊起或於非衆生邊起或於無漏人起或於無漏法起如是貪瞋所起罪惡今日懺悔願乞除滅又愚癡心起顛倒行信於邪師受於邪說著斷著常著我著見隨癡所行起無量罪如是因緣障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅某等重復

至誠五體投地又復無始巳來至于今日身三惡業口四惡業意三惡業從無始無明住地煩惱恒沙上煩惱止上煩惱觀上煩惱四住地煩惱三毒四取五蓋六愛七漏八垢九結十使如是一切煩惱等障無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅某等重復至誠五體投地又復無始巳來至于今日不能修慈悲心不能修喜捨心不能修檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗黎耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜又不能修一切助菩提法如是無有方便無有智慧障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅某等重復增到五體投地又復無始巳來至于今日輪轉三界備歷六道受四生身或男或女非男非女徧一切處起無量罪或爲大身衆生更相噉食或爲細身衆生更相噉食如是等殺業無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除滅某等重復至誠五體投地自從有識神巳來至于今日於六道中受四生身於其中間所起罪惡無窮

無盡如是等罪唯有十方一切諸佛大地菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少今日至心稽顙求哀慚愧懺悔巳作之罪願盡消滅未作之罪不敢復作仰願十方一切諸佛以大慈心受某等今日懺悔以大悲水洗除某等能障菩提一切罪垢令至道場畢竟清淨又願十方一切諸佛以不思議力本誓願力度脫衆生力覆護衆生力令某等今日起誓發菩提心從今巳去至坐道場畢竟成立不復退轉所有誓願悉同菩薩所行誓願仰願十方一切諸佛大地菩薩以慈悲心同加攝受令某等得如所願滿菩提願一切衆生各各具足滿菩提願

慈悲道場懺法卷第一

音釋

序

鋒 數容切
愆 去乾切 罪也
剖 普后切 判也
罹 呂支切 遭也
繁 附袁切 多也
撮 七括切 取也
樞 昌朱切 户樞也
摭 之石切 拾也
勦 即小切 勦絕也
蟒 模朗切 大蛇也
援 于眷切 救助也
訂 丁定切 平議也

鐫千春切刻板也
懺
臻側詵切至也　侍士止切倚也　膚芳無切皮也　胮脹胮匹胖切脹知亮切
謬靡幼切誤也　鎧苦亥切甲也　蠱公戶切　誹謗誹府尾切非議也謗補曠切毀也
慷慨慷苦朗切慨苦蓋切慷慨歎傷之意　挫則卧切摧也
稽顙稽康禮切顙蘇朗切稽顙下拜首至地也　脆此芮切物易斷也
嗚咽嗚哀都切咽一結切嗚咽泣聲也　懊惱懊烏皓切懊惱痛恨
哽慟哽古杏切悲塞也慟徒弄切哀過動心也　憍居妖切矜也　舛昌兗切錯也
迭徒結切更也　參差參初簪切差楚宜切參差不齊等也
躓知利切頓也　疹丑刃切病也　喘昌兗切疾息也　疞古巧切腹中急
痛也　絺綌絺丑知切細葛布也綌去逆切麤葛布也　衒胡盌切
歠徒覺切食也　澀所立切　輭乳兗切柔也　翹渠堯切企仰也　僉七廉切
拊斐父切摩也　臆乙力切胸臆也　獎子兩切勸使也　蛆七余切
膿奴冬切血也　咎巨九切過也　擾而沼切亂也　蠶繭蠶祖含切
繭古典切　縈娟營切　癃力中切老病也　懱莫結切輕易也　癢餘兩切與痒同
撻他達切打也　鬲郎狄切脚鼎也

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛
南無過去毗婆尸佛
南無尸棄佛
南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第二

發菩提心第四

今日道場同業大衆相與已得洗浣心垢十惡重障淨盡無餘業累既遣內外俱潔次應仰學菩薩修行直道功德智慧由之而生所以諸佛每歎發心是道場能辦事故唯願大衆各堅其志莫以年命待時時漏盡勿令空去後悔無益相與今日值遇好時不應日夜煩惱覆心宜當努力發菩提心菩提心者即是佛心功德智慧不可格量蓋論一念況復多念假使歷劫修無量福乃至今生備行餘善不及發心萬分之一算數譬喻亦不能盡又有一人但作福德不發菩提無上道心譬如耕田不下種子既無其芽何處求實以是義故須發菩提心因緣爲證上報佛恩下拔一切所以佛讃諸天子言善哉善哉如汝所說爲欲利益一切衆生發菩提心是爲第一供養如來發菩提心非止一過唯應數發令菩提心相續不斷是以經言於那由他恒沙佛所發大善願是知發心其數無量又菩提心但遇善知識便得發起未必皆須值佛出世如文殊師利始向菩提乃因女人以發初心慧式不惟凡品輕標心志實由渴仰大乘貪求佛法依倚諸經取譬世事怨親無差六道一相願因斯善俱得解脫若同信解知非戲論

今日道場同業大衆發菩提心必須起想先緣所親繫念之時念已父母師長眷屬又念地獄餓鬼畜生又念諸天諸仙一切善神又念人道一切人類有受苦者當云何救見已

起想應發是念唯有大心能拔彼苦若一想
成應作二想二想成已應作三想 二想成已
滿一室想一室成已滿一由旬一由旬滿已
滿閻浮提閻浮提滿已滿三天下如是漸廣
滿十方界見東方衆生盡是其父西方衆生
盡是其毋南方衆生悉是其兄北方衆生悉
是其弟下方衆生悉是姊妹上方衆生悉是
師長其餘四維悉是沙門婆羅門等見已作
念若受苦時當作我想詣諸人所調身按摩
誓拔其苦得解脫已爲其說法讚佛讚法讚
菩薩衆作是讚已心生歡喜見其受樂如已
無異
今日道場同業大衆發菩提心應當如是不
捨於苦而度衆生相與人人等一痛切五體
投地心念口言作是誓願（某等）從今日去乃至
道場於其中間在所生處恒值善知識發無
上菩提之心若處三塗及墮八難常使憶念
發菩提心令菩提心相續不斷
今日道場同業大衆當起勇猛心殷重心發
菩提心等一痛切五體投地歸依世間大慈
悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶（某等）
今於十方一切三寶前發菩提心從今已去
乃至道場行菩薩道誓不退還恒作度脫衆
生心恒作安立衆生心恒作覆護衆生心衆
生不得佛者誓不先取正覺仰願十方一切
諸佛大地菩薩一切聖賢現爲我證令（某等）一
切行願皆悉成就
今日道場同業大衆設使歷劫行多種善乃
得人天華報未得出世實果壽終福盡還墮
惡趣身壞苦逼不能自免若非立弘誓願發
廣大心無由百福莊嚴離諸衰惱相與今日
唯當一心一意緣念諸佛起堅固志發菩提
心發心功德不可稱量諸佛菩薩說不能盡
如是善力不可思議豈得不志心專在一意
大集經言譬如百年闇室一燈能破勿謂一
念心輕而不努力相與胡跪合掌一心徧緣
十方一切三寶心念口言（某等）今於十方一切
諸佛前十方一切尊法前十方一切菩薩前
十方一切賢聖前直心正念起殷重心不放
逸心安住心樂善心度一切心覆護一切心
等諸佛心發菩提心（某等）從今日去至坐道場
不著人天心不起聲聞心不起辟支佛心唯
發大乘心求一切種智心成就阿耨多羅三
藐三菩提心唯願十方盡虛空界一切諸佛
大地菩薩一切聖人以本願力現爲我證以
慈悲力加助攝受令（某等）今日發心在所生處
堅固不退若墮三塗及處八難於三界中受
種種身受種種苦難堪難忍誓不以苦故退
失今日大心寧入無間大火輪中受種種苦
誓不以苦故退失今日大心此心此願等諸

佛心同諸佛願重復至誠頂禮三寶某等從今已去至于成佛不捨二法知一切法空度脫十方一切衆生相與至心等一痛切五體投地心念口言某等不爲自身求無上菩提而爲救濟一切衆生取無上菩提從今已去至于成佛誓當荷負無量無邊一切衆生起大慈悲盡未來際衆生若有三塗重罪六趣厄難某等誓不避衆苦以身救護令此衆生得安隱地唯願十方盡虛空界一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛　南無德念佛

南無善名稱功德佛　南無紅焰帝幢王佛

南無善遊步功德佛　南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無鬪戰勝佛　南無善遊步佛

南無周帀莊嚴功德佛

南無葉陰蓋菩薩　南無寂根菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

願以大慈悲力現爲我證令某等今日發菩提心行菩薩道在所生處具足成就所到之地一切解脫重復至誠五體投地頂禮十方一切三寶某等不爲自身求無上菩提爲度十方一切衆生取無上菩提從今已去至于成佛若有衆生愚癡黑闇不識正法起諸異見者復有衆生雖修道行不達法相者如此衆生乃至未來某等誓以佛力法力賢聖力種種方便令此衆生皆入佛慧具足成就一切種智相與至心等一痛切五體投地歸依十方盡虛空界一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無普光佛　南無普明佛

南無普淨佛

南無栴檀光佛　南無摩尼幢佛

南無多摩羅跋栴檀香佛

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無一切世間樂見上大精進佛

南無摩尼幢燈光佛　南無慧炬照佛

南無海德光明佛

南無金剛牢強普散金光佛

南無大強精進勇猛佛

南無大悲光佛　南無慈力王佛

南無慈藏佛

南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

仰願諸佛諸大菩薩以大慈悲力大智慧力不思議力無量自在力降伏四魔力斷除五蓋力滅諸煩惱力無量清淨業塵力無量開發觀智力無量開發無漏慧力無量無邊神通力無量度脫衆生力無量覆護衆生力無量安隱衆生力無量斷除苦惱力無量解脫地獄力無量濟度餓鬼力無量救拔畜生力無量攝化阿脩羅力無量攝受人道力無量盡諸天諸仙漏力具足莊嚴十地力具足莊嚴淨土力具足莊嚴道場力具足莊嚴佛果功德力具足莊嚴佛果智慧力具足莊嚴法身力具足莊嚴無上菩提力具足莊嚴大涅槃力無量無盡功德力無量無盡智慧力仰願十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩以如是無量無邊自在不可思議力不違本誓不

達本願悉以施與十方一切四生六道衆生及今日同發心者必使具足成就諸功德力具足成就菩提願力具足成就菩提行力今日十方若幽若顯若怨若親若非怨親四生六道有緣無緣窮未來際一切衆生以此懺法未得清淨在所生處同得如願一向堅固心無退轉等與如來俱成正覺乃至後流一切衆生異於願者皆悉令入大願海中即得具足成就功德智慧同諸菩薩滿十地行具足一切種智莊嚴無上菩提究竟解脫

發願第五

今日道場同業大衆相與已得發大心竟喜踊無量宜復應發如是大願等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無栴檀窟莊嚴勝佛
南無賢善首佛　南無善意佛
南無廣莊嚴王佛　南無金剛華佛
南無寶蓋照空自在王佛
南無虛空寶華光佛　南無瑠璃莊嚴王佛
南無普現色身光佛　南無不動智光佛
南無降伏諸魔王佛　南無才光明佛
南無智慧勝佛　南無彌勒仙光佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

願以不思議力同加覆護令(某等)所有誓願皆悉成就在所生處常不忘失究竟無上菩提成等正覺(某等)從今日去願生生世世在在處處常得憶念發菩提心令菩提心相續不斷(某等)從今日去願生生世世在在處處常得奉事無量無邊一切諸佛常得供養供衆具皆悉滿足(某等)從今日去願生生世世在在處處常得護持大乘方等一切諸經供養衆具皆悉滿足(某等)從今日去願生生世世在在處處常值十方無量無邊一切菩薩供養衆具皆悉滿足(某等)從今日去願生生世世在在處處常值十方無量無邊一切賢聖供養衆具皆悉滿足(某等)從今日去願生生世世在在處處常得奉報覆蔭慈恩有所奉給隨心滿足(某等)從今日去願生生世世在在處處常得奉值和尚阿闍黎所應供養隨念滿足(某等)從今日去願生生世世在在處處常得奉值大力國王共興三寶使不斷絕(某等)從今日去願生生世世在在處處常得莊嚴諸佛國土無有三惡八難之名(某等)從今日去願生生世世在在處處四無礙智六神通力恒得現前常不忘失以此教化一切衆生相與志心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無世淨光佛
南無善寂月音妙尊智王佛
南無龍種上尊王佛　南無日月光佛
南無日月珠光佛　南無慧幢勝王佛
南無師子吼自在力王佛
南無妙音勝佛　南無常光幢佛
南無觀世燈佛　南無慧威燈王佛
南無法勝王佛　南無須彌光佛
南無須曼那華光佛
南無優曇鉢羅華殊勝王佛
南無大慧力王佛

南無阿閦毗歡喜光佛
南無無量音聲王佛
南無山海慧自在通王佛
南無大通光佛　南無才光佛
南無金海光佛
南無一切法常滿王佛
南無大勢至菩薩　南無普賢菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願承諸佛諸大菩薩一切賢聖大慈悲力令(某等)所發誓願所生之處隨心自在(某等)從今日去又願生生世世在在處處若有衆生見我身色即得解脫若入地獄一切地獄變爲淨土一切苦緣變爲樂具令諸衆生六根清淨身心安樂如第三禪斷諸疑網發初無漏(某等)從今日去願生生世世在在處處若有衆生得聞我聲心即安隱滅除罪垢得陀羅尼解脫三昧具足大忍辯才不斷俱登法雲成等正覺(某等)從今日去願生生世世在在處處一切衆生得聞我名皆悉歡喜得未曾有若到三塗斷除衆苦若在人天盡諸有漏所向自在無不解脫(某等)從今日去願生生世世在在處處於一切衆生無有與奪之心無有怨親之想斷三毒根離我我所信樂大法等行慈悲一切和合猶如聖衆(某等)從今日去願生生世世在在處處於一切衆生心常平等猶如虛空毀譽不動怨親一相入深廣心學佛智慧等視衆生如羅睺羅滿十住業得一子地離於有無常行中道相與至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無寶海佛　南無寶英佛
南無寶成佛　南無寶光佛
南無寶幢旛佛　南無寶光明佛
南無阿閦佛　南無大光明佛
南無無量音佛　南無大名稱佛
南無得大安隱佛　南無正音聲佛
南無無限淨佛　南無月音佛
南無無限名稱佛　南無日月光明佛
南無無垢光佛　南無淨光佛
南無金剛藏菩薩　南無虛空藏菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願(某等)以今懺悔發願功德因緣願四生六道從今日去至于菩提行菩薩道無有疲厭財法二施無有窮盡智慧方便所作不空隨根應病授以法藥一切見聞同得解脫(某等)又願從今日去乃至菩提行菩薩道無諸留難所到之處常能作大佛事建立道場得心自在得法自在一切三昧無不能入開總持門顯示佛果居法雲地注甘露雨滅除衆生四種魔怨使得清淨法身妙果(某等)今日所有衆願悉如十方諸大菩薩所發誓願所有衆願悉如十方諸佛本修行時所發一切大願廣大如法性究竟如虛空願(僕等)得如所願滿菩提願一切衆生皆悉隨從得如所願仰願十方一切諸佛一切尊法一切菩薩一切賢聖以慈悲力現爲我證又願一切天主一切仙主一切善神一切龍神以擁護三寶慈善根力現爲證知令諸行願隨心自在

發回向心第六

今日道場同業大衆已發菩提心竟已發大誓願竟次應發回向心相與至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無日光佛　南無無量寶佛
南無蓮華最尊佛　南無身尊佛
南無金光佛　南無梵自在王佛
南無金光明佛　南無金海佛
南無龍自在王佛　南無樹王佛
南無一切華香自在王佛
南無勇猛執持牢仗棄捨戰鬬佛
南無內豐珠光佛　南無無量香光明佛
南無文殊師利菩薩　南無妙音菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力現爲我證等願過去已起一切善業現前所起一切善業乃至未來當起一切善業若多若少若輕若重悉以回施四生六道一切衆生令諸衆生皆得道心不向二乘不向三有同共回向無上菩提又願一切衆生所起善業若過去若現在若未來各各回施不向二乘不向三有同共回向無上菩提

今日道場同業大衆相與發菩提心竟發大誓願竟發回向心竟廣大如法性究竟如虛空去來現在一切諸佛諸大菩薩一切賢聖皆爲證明重復至誠頂禮三寶等發心發願其事已畢喜踊無量重發至心五體投地奉爲國王帝主父母師長歷劫親緣一切眷屬善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部一切靈祇過去現在窮未來際一切怨親及非怨親四生六道一切衆生歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無師子響佛
南無大強精進勇力佛
南無過去堅住佛　南無鼓音王佛
南無日月英佛　南無超出衆華佛
南無世燈明佛　南無休多易寧佛
南無寶輪佛　南無常滅度佛
南無淨覺佛　南無無量寶華明佛
南無須彌步佛　南無寶蓮華佛
南無一切衆寶普集佛
南無法輪衆寶普集豐盈佛
南無樹王豐長佛
南無圓遶特尊德淨佛
南無無垢光佛　南無日光佛

又復敬禮過去無數劫諸佛大師海德如來
敬禮無量無邊盡虛空界無生法身菩薩
敬禮無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩
敬禮無量無邊盡虛空界發心菩薩
敬禮興正法馬鳴大師菩薩
敬禮興像法龍樹大師菩薩
敬禮十方盡虛空界無邊身菩薩
敬禮十方盡虛空界救苦觀世音菩薩

讃佛呪願

大聖世尊　巍巍堂堂　神智妙達　衆聖中王
形徧六道　體散十方　頂肉髻相　項出日光
面如滿月　妙色金莊　儀容挺特　行止安庠
威震大千　群魔驚惶　三達洞照　衆邪潛藏

見惡必救　濟苦爲粮　度生死岸　爲行舟航故號如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊度人無量拔生死苦以此發心功德因緣仰願當今皇帝陛下皇太子殿下諸王眷屬從今日去至于道場亡身爲法如薩陀波崙大悲滅罪如虛空藏能遠聽法如瑠璃光善解難法如無垢藏又願菩薩所生父母歷劫親緣從今日去至于道場散形空界如無邊身具十功德如高貴德王聞法歡喜猶如無畏神力勇猛如大勢至又願我等和尚阿闍黎同學眷屬上中下座一切知識從今日去至于道場各得無畏如師子王影響大化猶如寶積聞聲濟苦如觀世音善能諮問如大迦葉又願我等出家在俗信施檀越善惡知識各及眷屬從今日去至于道場解諸危厄猶如救脫相貌端嚴猶如文殊能捨業障如棄陰蓋設最後供等於純陀又願諸天諸仙護世四王聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部幽顯靈祇各及眷屬從今日去至于道場大慈普覆如阿逸多精進護法如不休息遠證讀誦猶如普賢爲法焚身猶如藥王又願十方一切怨親及非怨親四生六道一切衆生各及眷屬從今日去至于道場心無愛染如離意女微妙巧說如勝鬘夫人能行精進如釋迦文所有善願等無量壽所有威神如諸天王不可思議如維摩詰一切功德各成就無量佛土悉莊嚴仰願十方盡虛空界無量無邊諸佛諸大菩薩一切賢聖以慈悲心同加攝受救護拯接所願圓滿信心堅固德業日遠慈育四生等如一子令諸衆生得四無量心六波羅蜜十受修禪三願廣被應念見佛皆如勝鬘一切行願畢竟成就等與如來俱登正覺

慈悲道場懺法卷第二

音釋

荷負 荷胡可切負房久切荷負擔也　竄 昔青切　受 母官切　閙 初大切　髻 古詣切　崙 盧昆切　諮 即移切諮問也　鬘 莫班切　詰 去吉切

慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第三

顯果報第七

今日道場同業大衆前已具述罪惡過患以過患故乖於勝業以不善業所以墜隨三途備歷惡趣及生人間受諸苦報皆由過去宿對因緣捨身受身無暫停息是以諸佛諸大菩薩神通天眼見三界内一切衆生福盡隨業墮於苦處見無色界樂著定心不覺命終墮於欲界以福盡故受禽獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮在欲界既在不淨還受

欲樂六天福盡退墮地獄於地獄中受無量苦又見人道以十善力資得人身就人身中復有多苦壽盡多墮諸惡趣中又見畜生道一切衆生受諸苦惱鞭杖驅馳負重致遠困苦疲劇項領穿破熱鐵燒烙又見餓鬼常苦飢渴恒被火燒猶如劫盡若無微善永不解脫有片福者劣得人身多病短命以自莊嚴大衆當知善惡二輪未曾暫輟果報連環初無休息貧富貴賤隨行所生非有無因而妄招果所以經言爲人豪貴國王長者從禮事三寶中來爲人大富從布施中來爲人長壽從持戒中來爲人端正從忍辱中來爲人勤修無有懈怠從精進中來爲人才明遠達從智慧中來爲人音聲清徹從歌詠三寶中來爲人潔淨無有疾病從慈心中來爲人長大姝好恭敬人故爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚故生無所知不學問故爲人顓愚不教他故爲人瘖瘂謗毀人故爲人下使負債不償故爲人醜黑遮佛光明故生在裸國輕衣搪揬勝已故生馬蹄國著屐勝已前行故生穿胷國布施作福悔惜心故生麞鹿中驚怖人故生墮龍中喜調戲故身生惡瘡鞭撻衆生故人見歡喜見人歡喜故喜遊縣官籠繫衆生故聞說法語於中兩舌亂人聽受後墮耽耳狗中聞說法語心不餐采後生長耳驢中慳貪獨食墮餓鬼中出生爲人貧窮饑餓惡食飼人後墮豬㹠蜣蜋之中劫奪人物後墮羊中人生剝皮食噉其肉喜偷盜人後生牛馬爲人下使喜作妄語傳人惡者死入地獄烊銅灌口拔出其舌以牛耕之罪畢得出生鴟鴞中人聞其聲無不驚怖皆令戀怔呪令其死喜飲酒醉後墮沸屎泥犂之中罪畢得出生猩猩中猩猩業畢後得爲人頑無所知人不齒錄貪人力者後生象中夫處富貴爲人上者鞭杖其下爲下之人告訴無地如是等人死入地獄數千萬歲受諸苦報從地獄出墮水牛中貫穿鼻口挽船牽車大杖打撲償往宿殃爲人不淨從豬中來慳貪不恕己者從狗中來很戾自用從羊中來爲人輕躁不能忍事從獼猴中來身體腥臭從魚鼈中來爲人含毒從蛇中來人無慈心從虎狼中來

今日道場同業大衆人生世間多病短命種種痛苦不可具說皆由三業構造所得能令行人嬰三塗報所以有三塗者因有三毒貪恚愚癡又復三惡以自燒然口常言惡心常念惡身常行惡以此六事能使人身常苦常惱無有休息於此命終孤魂獨逝慈親孝子不能相救倏忽之間到閻羅所地獄獄卒不問尊卑但案罪錄檢校生時善惡多少神識自首不敢隱匿以是因緣隨業至趣苦樂之地身自當之杳杳冥冥別離長久道路不同會見無期又諸天神記人善惡乃至毛髮無片遺漏善人行善獲福益壽惡人行惡命短苦長如是輪轉又墮餓鬼從餓鬼脫生畜生中罪苦難忍受之無竟

今日道場同業大衆各自覺悟起慚愧心經言作善得善作惡得惡而五濁惡世不可作惡善不失善報爲惡自招殃莫言輕脫立此懺法經言莫輕小善以爲無福水滴雖微漸

盈大器小善不積無以成聖莫輕小惡以爲無罪小惡所積足以滅身大衆當知吉凶禍福皆由心作若不作因亦不得果殃積罪大肉眼不見諸佛所說誰敢不信我等相與生世强健苟不勤學自力行善臨窮方悔亦何所及今已共見一切過患如經所說自知其罪豈得不捨惡從善今生若復不能用心判捨此形必墮地獄何以知之今見爲罪之時未嘗不含毒猛烈懷恨深重若瞋一人必欲令死若嫉一人惡見其好若毀一人必使陷於苦處若鞭一人必使窮天楚毒恣惷暴害不避尊卑惡罵醜言無復高下乃至摩震若雷眼中火現至於爲福之時善心微劣始欲爲多末遂減少初欲速營續後且住心既不志日月推遷如是進退遂就忘失是知作罪之時心氣剛强爲福之時志意劣弱今以弱善之因求離强惡之報豈可妄得經云懺悔則無罪不滅夫至懺悔之時必須五體投地如太山崩乃至不惜身命爲滅罪故殷勤督勵相與覺察今生已來曾經幾過作此悆責

不惜身命拜勞忍苦作此懺悔暫時旋繞便生厭倦暫時禮拜已言氣力不堪或暫端坐復言應須消息或言四體不可過勞宜應將養不可使困一伸脚眠差如小死何處復憶我應禮佛掃塔塗地辦所難辦且經教所明未見一善從懶惰懈怠中生無有一法從憍慢自恣中得今日雖得人形心多背道何以知然從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一頃無有片心念三寶四諦無有片心報父母恩無有片心報師長恩無有片心欲布施持戒忍辱精進無有片心欲學禪定修智慧業今試檢校清白之法無一可論煩惱重障森然滿目若不作此檢察亦自言我功德不少設有片善言我能作他不能作我能行他不能行意氣高傲傍若無人追此而言實可羞恥今於大衆前懺悔衆罪願布施歡喜將來無障大衆亦宜自浣身心果報之徵具如向說豈得自寛不求捨離大衆莫言我無是罪我既無罪何須懺悔若有此念願即除滅且幾微小失已成

大咎瞥然之恨瞋恚便起性與習成難可改革心不可縱意不可逞若能抑忍則煩惱可除如其怠惰未見濟度今日仰承諸佛慈悲念力諸大菩薩本誓願力說罪業報應教花地獄經宜各靜慮一心諦聽如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相菩薩白佛言世尊今有地獄餓鬼畜生貧富貴賤種類若干凡有衆生聞佛說法如孩子得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說法利益衆生亦復如是爾時世尊觀時已至知諸菩薩勸請殷勤即放眉間白毫相光照于十方無量世界地獄休息苦痛安寧爾時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七帀至心作禮勸請世尊廣宣道化令諸衆生得蒙解脫

今日道場同業大衆我今至誠勸請諸佛亦復如是願諸衆生同得解脫相與至心等一痛切五體投地勸請十方盡虛空界一切諸

佛願以慈悲力救諸苦惱令得安樂又復勸
請世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梵天佛
南無不退轉輪成首佛
南無大興光王佛　南無法種尊佛
南無日月燈明佛　南無須彌佛
南無大須彌佛　南無超出須彌佛
南無喻如須彌佛　南無香像佛
南無圍遶香勳佛　南無淨光佛
南無法最佛　南無香自在王佛
南無大集佛　南無香光明佛
南無火光明佛　南無無量光明佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶大慈大悲惟願救拔一切苦惱令諸衆生即得解脫改往修來不復爲惡從今日去畢竟不復墮於三塗身口意淨不念人惡離諸業障得清淨業一切衆邪不復能動常行四等精進勇猛植衆德本所爲無量捨身受身恒生福地念三塗苦發菩提心行菩薩道不休不息六度四等常得現前三明六通如意自在出入遊戲諸佛境界等與菩薩俱成正覺

今日道場同業大衆起怖畏心起慈悲心一心一意攝耳諦聽爾時世尊放眉間白毫相光徧照六道一切衆生時信相菩薩爲愍念諸衆生故即從座起前至佛所胡跪合掌白佛言世尊今有衆生爲諸獄卒剉碓斬身從足至頂斬之纔訖巧風吹活還復斬之受此苦報無有休息何罪所致佛言是等衆生以前世時不信三尊不知供養不孝父母興惡逆心屠兒魁膾斬害衆生以是因緣故獲斯罪復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥棲鹿宿人跡斷絕親族棄捨人不喜見如是惡報名之癩病以何因緣故得此罪佛言以前世時不信三尊不孝父母破塔壞寺剝奪道人斫射聖賢傷害師長曾無反復背恩忘義常行狗犬玷污所尊不避親疎無有慚愧以是因緣故獲斯罪復有衆生身體長大聾騃無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所唼食晝夜受苦無有休息何罪所致佛言以前世時爲人自用不信好言不孝父母違戾反逆或爲地主及作大臣四鎮方伯州郡令長里禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民窮苦以是因緣故獲斯罪復有衆生兩目失明都無所見或抵樹木或墮溝坑於是死已更復受身旣得生已還復如是何罪所致佛言以前世時不信罪福障佛光明縫晴他眼籠閉衆生皮囊盛頭不得所見以是因緣故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所說大可怖畏我等亦可已作是罪無明所覆不自憶知如是等罪無量無邊於未來世方受苦報今日至心等一痛切五體投地稽顙求哀慚愧改悔已作之罪因懺除滅未作之罪從今清淨仰願十方一切諸佛
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無閉光明佛　南無月燈光佛
南無日月光佛　南無日月光明佛
南無火光明佛　南無集音佛
南無最威儀佛　南無光明尊佛
南無蓮華軍佛　南無蓮華響佛
南無多寶佛　南無師子吼佛
南無師子音王佛　南無精進軍佛
南無金剛踊躍佛
南無度一切禪絕衆疑佛
南無實大侍從佛　南無無憂佛
南無地力持勇佛　南無最踊躍佛
南無師子作菩薩　南無棄陰蓋菩薩
南無寂根菩薩　南無常不離世菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以大慈大悲救護拯接令諸衆生即得解脫爲諸衆生滅除地獄餓鬼畜生等業令諸衆生畢竟不復受諸惡報令諸衆生捨三塗苦悉到智地令得安隱究竟樂處以大光明滅諸癡暗廣爲分別甚深妙法使得具足無上菩提成等正覺

今日道場同業大衆重復至誠一心諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生謇吃瘖瘂口不能言若有所說不能明了何罪所致佛言以前世時誹謗三尊輕毀聖道論他好惡求人長短強誣良善憎嫉賢人以是因緣故獲斯罪復有衆生腹大頸細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜衆食或爲大會施設餚饍私取麻米屏處食之慳惜己物但貪他有常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪復有衆生常爲獄卒之所燒炙熱鐵灌身鐵釘釘之釘之既訖自然火起焚燒其身悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲針師傷人身體不能差病誑他取物令他痛苦故獲斯罪復有衆生常在鑊中牛頭阿旁手捉鐵叉叉著鑊中煮之令爛還即吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時屠殺衆生湯灌撏毛不可限量以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所說大可怖畏我等不知在何道中曾作如是無量惡業於未來世方嬰劇報亦可即身應見此苦謇吃瘖瘂口不能言或復大腹小頸不能下食人生何定今日雖安明亦難保果報一來不可得脫宜各人人覺悟此意直心正念莫復餘想等一痛切五體投地普爲今日四生六道一切衆生已受苦者當受苦者歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無自在王佛　南無無量音佛
南無定光明佛　南無寶光明佛
南無寶蓋照空佛　南無妙寶佛
南無諦幢佛　南無梵幢佛
南無阿彌陀佛　南無殊勝佛
南無集音佛　南無金剛步精進佛
南無自在王神通佛　南無寶火佛
南無淨月幢稱光明佛
南無妙樂佛　南無無量幢旛佛
南無無量旛佛　南無大光普照佛

南無寶幢佛
南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶仰願諸佛諸大菩薩大慈大悲救護一切受苦衆生以神通力滅除惡業令諸衆生畢竟不復墮於苦處得清淨趣得清淨生功德滿足不可窮盡捨身受身恒値諸佛同諸菩薩俱登正覺

今日道場同業大衆重加心力攝耳諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生在火城中煻煨齊心四門雖開到則自閉東西馳走不能得出爲火燒盡何罪所致佛言以前世時焚燒山澤決撤陂池火炮雞子使諸衆生淤煨而死以是因緣故獲斯罪復有衆生常在雪山寒風所吹皮肉剝裂求死不得求生不得苦毒萬端不可堪忍何罪所致佛言以前世時橫道作賊剝奪人衣以自資養冬月隆寒裸他凍死剝牛羊苦痛難忍以是因緣故獲斯罪復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉即便割傷支節斷壞痛毒辛酸不可堪忍何罪所致佛言以前世時宰殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸痛不可忍以是惡業故獲斯罪復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時飛鷹走狗彈射鳥獸或破其頭或斷其足生摵其翼使受痛苦以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所說大可怖畏相與至心等一痛切五體投地普爲十方一切衆生已受苦者當受苦者歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無淨光佛　南無寶王佛
南無樹根華王佛　南無維衛莊嚴佛
南無開化菩薩佛　南無見無恐懼佛
南無一乘度佛　南無德內豐嚴王佛
南無金剛堅强銷伏壞散佛
南無寶火佛　南無寶月光明佛
南無賢最佛　南無寶蓮華步佛
南無壞魔羅網獨步佛
南無師子吼力佛　南無悲精進佛
南無金寶光明佛　南無無量尊豐佛
南無無量尊離垢王佛
南無德首佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以大慈大悲救拔十方一切衆生令現受苦者即得解脫當受苦者畢竟斷除畢竟不復墮於惡趣從今日去至于道場除三障業滅五怖畏功德智慧具足莊嚴攝取一切衆生同共回向無上菩提成等正覺

今日道場同業大衆重復增到一心諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生攣躄背僂腰髖不隨脚跛手折不能行步何罪所致佛言以前世時爲人懵刻行道安槍施射戈穿陷墜衆生以是惡業故獲斯罪復有衆生爲諸獄卒執繫其身杻械苦厄不能得免何罪所

致佛言以前世時綱捕衆生籠繫六畜或爲宰主令長貪取民物枉繫良善怨訴無所以是惡業故獲斯罪復有衆生或顛或癡或狂或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯三十六失後得癡身猶如醉人不別尊卑以是惡業故獲斯罪 復有衆生其形短小陰藏甚大挽之身疲背 伏進引行住坐卧以之爲妨何罪所致佛言 以前世時持生販賣自譽己物毀他財寶巧 弄升斗捻秤前後以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大衆如佛所說大可怖畏相與至心等一痛切五體投地爲今日現受苦一切衆生當受苦一切衆生乃至六道現受當受一切衆生又爲父母師長信施擅越善惡知識廣及十方一切衆生歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無無數精進興豐佛

南無無言勝佛　南無無愚豐佛

南無月英豐佛　南無無異光豐佛

南無逆空光明佛

南無最清淨無量旛佛

南無好諦住雅王佛

南無成就一切諸剎豐佛

南無淨慧德豐佛　南無淨輪旛佛

南無瑠璃光最豐佛　南無寶德步佛

南無最清淨德寶住佛

南無度寶光明塔佛

南無無量慚愧金最豐佛

南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶某等今日仰承佛力法力諸菩薩力爲其稽顙求哀懺悔已受苦者以佛菩薩大慈悲力令即解脫未受苦者從今日去至于道場畢竟不復墮於惡趣離八難苦受八福生得諸善根成就平等具足智慧清淨自在同與如來俱登正覺

今日道場同業大衆宜加用心攝耳諦聽信相菩薩重白佛言世尊復有衆生其形極醜身黑如漆兩耳復青顴頰俱阜皰面平鼻兩眼黃赤牙齒疎缺口氣腥臭矬短壅腫大腹小腰手脚繚戾僂脊凸肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法不識菩薩不識賢聖從苦入苦不得休息何罪所致佛言以前世時爲子不孝父母爲臣不忠其君爲上不愛其下爲下不恭其上朋友不實其信鄉黨不以義從朝廷不以其爵斷事不以其道心意顛倒無有期度殺害君臣輕陵尊長伐國掠民攻城破塢偷劫盜竊惡業非一美己惡人侵陵孤老誣謗賢善輕慢師長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆罪業報故獲斯罪爾時諸受罪人聞佛世尊作如是說號泣動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法化我等輩令得解脫佛言若我久住此世薄福之人不種善根謂我長在不念無常造諸無量不善之本後方追憶悔無所及善男子譬如嬰兒母常在側於母不生難遭之想若母去時便

生渴仰思戀之心毋方還來悉乃生喜善男子我今亦復如是知諸衆生不求常住故般涅槃于時世尊即於受罪衆生而說偈言

水流不常滿　火猛不久然　日出須臾沒
月滿還復虧　尊榮豪貴者　無常復過是
念當勤精進　頂禮無上尊

爾時世尊說此偈已諸受罪人銜悲白佛言世尊一切衆生作何善行得離斯苦佛言善男子當勤孝養父母敬事師長歸奉三尊勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨怨親平等無有二相不欺孤老不輕貧賤護人猶己不起惡念汝等若能如是修行則為已得報佛之恩永離三塗無復衆苦佛說是經已菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺即得六通三明具八解脫其餘大衆得法眼淨若有衆生得聞是經不墮三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩薩白佛言世尊當何名斯經菩薩摩訶薩云何奉持佛告信相菩薩善男子此經名為罪業報應教化地獄經汝當奉持廣令流布功德無量時諸大衆聞說此法一心歡喜頂戴奉行

今日道場同業大衆如佛所說大可怖畏相與今日起怖畏心起慈悲心承諸佛力行菩薩道念地獄苦發菩提心當為今日現受地獄道苦一切衆生現受餓鬼道苦一切衆生現受畜生道苦一切衆生廣及六道現受苦者一心一意為其禮懺令此衆生悉得解脫我等若不勤行方便轉禍為福者則於一一地獄皆有罪分相與至心當念父母師長親戚眷屬未來應受苦報亦念自身未來現在方嬰此苦等一痛切五體投地至誠懇惻苦到用心願令一念感十方佛一拜斷除無量衆苦若六道中已受苦者以佛力法力賢聖力令此衆生即蒙解脫若六道中未受苦者以佛力法力賢聖力令此衆生永得斷除從今日去畢竟不復墮於惡趣除三障業隨念往生滅五怖畏自在解脫勤修道業不休不息妙行莊嚴過法雲地入金剛心成等正覺今日道場同業大衆重復用心攝耳諦聽善思念之雜藏經說時有一鬼白目連言我身兩肩有眼胷有口鼻而無有頭何罪所致目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常歡喜以繩結挽以是因緣故受此罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我此身形常如塊肉無有手足眼耳鼻等常為蟲鳥之所唼嗽如是苦痛難堪難忍何罪所致目連答言汝前世時與他毒藥墮胎落孕令諸衆生命不全活以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我腹極大咽喉如針窮年卒歲不得飲食何罪所致目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺他人奪其飲食饑困一切以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我一生來有二熱鐵輪在兩腋下舉身焦爛何罪所致目連答言汝前世時與衆作餅盜取二番挾兩腋下以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目連言我常以物蒙籠其頭畏人來殺心生怖懼何罪所致目連答言以前世時婬犯外色

常畏人見或畏夫主捉縛打殺常懷恐怖故
獲斯罪此是華報果在地獄
今日道場同業大衆如經所説豈得不人人
生大怖畏相與無始已來至于今日應作如
是無量罪惡如是等罪皆因無慈悲心以强
欺弱傷害衆生乃至盜竊他物迷惑失道譏
謗賢善作種種罪如是罪報於惡道中必受
其苦今日至心等一痛切五體投地普爲六
道已受苦者當受苦者求哀禮懺亦爲父母
師長一切眷屬求哀禮懺亦爲自身求哀禮
懺已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復作
唯願世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無蓮華尊豐佛　南無淨寶興豐佛
南無電燈旛王佛　南無法空燈佛
南無一切衆德成佛　南無賢旛幢王佛
南無一切寶緻色持佛
南無斷疑拔欲除冥佛
南無意無恐懼威毛不豎佛
南無師子佛　南無名稱遠聞佛
南無法名號佛　南無奉法佛
南無法幢佛　南無須彌燈光明佛
南無寶藏莊嚴佛　南無栴檀摩尼光佛
南無金海自在王佛　南無大悲光明王佛
南無優鉢羅蓮華勝佛
南無蓮華鬚莊嚴王佛
南無金剛堅强自在王佛
南無殊勝月王佛　南無日月光王佛
南無大勢至菩薩　南無常精進菩薩
南無不休息菩薩　南無虛空藏菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以大慈大悲救護六道現受苦當受苦一切
衆生令此衆生即得解脱以神通力斷除惡
道及地獄業令諸衆生從今日去至于道場
畢竟不復墮於惡趣捨苦報身得金剛身四
等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛
精進不休不息乃至進修滿十地行還復度
脱一切衆生

慈悲道場懺法卷第三

音釋

劇 奇逆切甚也　烙 盧各切燒也　輟 陟劣切止也　姝 昌朱切美好也
顓 職緣切自是也　瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也　棵 郎果切
搪揬 上徒郎切下陀骨切搪揬抵觸也　耽 丁含切耳大而垂也　飼 祥吏切以食食人也
蜣蜋 上去羊切下呂張切蜣蜋轉糞蟲也　剝 北角切　烊 余章切
灌 古玩切　屎 式視切　鵂鶹 上許尤切下力求切　挽　躁　沸 方味切　扑 普木切
獼猴　很戾　猩猩　瞖　遲　剉
碓 都內切　瘌　魁膾 上苦回切下古外切　驗　嚙 五結切　蹇吃 上居偃切下居乞切
餚饍　釘　頸　鋌　爛 郎旰切　奀
搣　嬉　撤 直列切　炮 蒲交切　躄 必益切　淤 依倨切　劓 魚器切
孿　跛 布火切　儚　擔　髖
穿　挫　衒　捨　春　凸 徒結切　頻　肋 盧則切　炮

切脅骨也疥古隘切癰於容切疽七余切掠離灼切奪也讒鋤銜切譖也

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛
南無過去毘婆尸佛
南無尸棄佛
南無毘舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第四　谷

顯果報第七之餘

今日道場同業大衆重加至誠一心諦聽佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時目連從禪定起遊恒水邊見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼各起敬心來問目連往昔因緣一鬼問言我一生來恒抱饑渴欲至廁中取糞噉之廁上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所致目連答言汝爲人時作佛圖主有客比丘來寺乞食而汝慳惜不與客食待客去後乃行舊住緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄復有一鬼問目連言我一生來肩上有大銅瓶盛滿烊銅以杓取之還自灌頂痛苦難忍何罪所致目連答言汝爲人時作寺維那知大衆事有一餅酥藏著屏處不依時行待客去後乃行舊住酥是招提之物一切有分緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄復有一鬼問目連言我一生來常吞熱鐵丸何罪所致目連答言汝爲人時作沙彌子取清淨水作石蜜漿石蜜堅大汝起盜心打取少許大衆未飲汝盜一口以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄

今日道場同業大衆如目連所見大可怖畏我等亦可經作此罪無明所覆不自憶知脫有如是無量罪業於未來世受苦報者今日至心等一痛切五體投地慚愧懺悔願乞除滅又復普爲十方盡虛空界一切餓鬼求哀懺悔又奉爲父母師長求哀懺悔又爲同壇尊證上中下座求哀懺悔又爲善惡知識廣

及十方無窮無盡四生六道一切衆生求哀懺悔若已作之罪因今除滅未作之罪不敢復造仰願十方一切諸佛

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無拘樓孫佛　南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛　南無師子佛
南無明炎佛　南無牟尼佛
南無妙華佛　南無華氏佛
南無善宿佛　南無導師佛
南無大臂佛　南無大力佛
南無宿王佛　南無修藥佛
南無名相佛　南無大明佛
南無炎肩佛　南無照曜佛
南無日藏佛　南無月氏佛
南無衆炎佛　南無善明佛
南無無憂佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶大慈大悲唯願救拔十方現受餓鬼道苦一切衆生又願救拔十方地獄道畜生道人道一切衆生無量衆苦令諸衆生即得解脫斷三障業無五怖畏八解洗心四弘被物面奉慈顏諮承妙教不起本處諸漏永盡隨念俯應徧諸佛土願行早圓速成正覺

今日道場同業大衆重復至誠一心諦聽爾時佛在王舍城東南有一池水屎尿汙穢盡入其中臭不可近有一大蟲生此水中身長數丈無有手足宛轉低昂觀者數千阿難往見具以啓佛佛與大衆共詣池所大衆念言今日如來當爲衆會說蟲本末佛告大衆維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主歡喜請留供養盡心供饌無有遺惜後有五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供人捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主寺主後時生不善心圖欲獨取不爲設供大衆問言賈客施珠應當設供寺主答言是珠施我若欲奪珠糞可與汝若不時去割汝手足投之糞坑衆念其癡默然各去緣是罪惡受此蟲身後入地獄又受衆苦佛在王舍城又見一衆生其舌長大鐵釘釘舌熾然火起終日竟夜備受楚痛目連問佛此何罪報令受此苦佛答目連此人昔時經作寺主呵罵驅遣客舊比丘不與飲食不同供養以是因緣故獲斯罪又有衆生身體長大頭上有鑊熾然火燒滿中烊銅從四面出灌其身上乘虛而行無有休息目連問佛此何等罪令受此苦佛答目連此人昔時作寺知事檀越送油不以分與諸客比丘待客去後乃分舊住以是因緣故獲斯罪又一衆生熾然鐵丸從身上入從身下出乘虛而行苦痛難忍目連問佛此何等罪令受此苦佛答目連此人往昔作沙彌子盜衆園中果子七枚死入地獄受無量苦餘業未盡故獲斯罪又見大魚一身百頭頭各異墮他網中世尊見已入慈心三昧乃喚此魚魚即時應世尊問言汝母何在答言母在廁中作蟲佛語諸比丘此大魚者迦葉佛時作三藏比丘以惡口故

受多頭報其毋爾時受其利養以是因緣作厠中蟲佛言得此報者皆由衆生惡口麤強宣傳彼此鬬亂兩家死入地獄獄卒燒熱鐵鋘表裏洞赤以烙其舌復燒鐵鈎鈎有三刃利如鋒鋌以斷其舌復以牛犂耕破其舌復燒鐵杵刺其咽中數千萬劫罪畢乃出生鳥獸中佛言若有衆生論說君主父毋師長其罪過是

今日道場同業大衆聞佛此言大可怖畏令善惡二途皎然可見罪福果報諦了無疑唯應努力勤行懺悔相與披經具見此事若不努力小復懈退我今所作何由得辦譬如飢乏之人心注百味於其饑惱終無濟益故知欲求勝妙法欲度脫衆生者不可止在於心既在心事宜自努力勤而行之相與志心等一痛切五體投地爲地獄道餓鬼道畜生道人道一切衆生求哀禮懺又爲父毋師長善惡知識幷及自身一切眷屬求哀禮懺若已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復作仰願世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無提沙佛　南無明曜佛
南無持髮佛　南無功德明佛
南無示義佛　南無燈曜佛
南無興盛佛　南無藥師佛
南無善濡佛　南無白毫佛
南無堅固佛　南無福威德佛
南無不可壞佛　南無德相佛
南無羅睺佛　南無衆主佛
南無梵聲佛　南無堅際佛
南無不高佛　南無作明佛
南無大山佛　南無金剛佛
南無將衆佛　南無無畏佛
南無珍寶佛
南無師子幡菩薩　南無師子作菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力大智慧力不思議力無量自在力度脫六道一切衆生滅除六道一切衆苦令諸衆生皆得斷除三途罪業畢竟不復造五逆十惡更墮三塗從今日去捨苦報生得淨土生捨苦報命得智慧命捨苦報身得金剛身捨惡趣苦得涅槃樂念惡趣苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行復能度脫一切衆生

出地獄第八

今日道場同業大衆雖復萬法差品功用不一至於明闇相形唯善與惡語善則人天勝果述惡則三塗劇報二事列世皎然非虛而愚惑之者多起疑異或言人天是妄造地獄非眞說不知推因驗果不知驗果尋因旣因果不分各執世解非但言空談有乃亦題篇造論心乖勝善未曾云譯設使示誨執固益堅如是等人自投惡道如射箭頃墮在地獄慈親孝子不能相救唯得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當此之時悔復何及

今日道場同業大衆善惡相資猶如影響罪福異處宿豫嚴待幸各明信無厝疑心何謂地獄經言三千大千世界鐵圍兩山黑闇之

間謂之地獄鐵城縱廣一千六百萬里城中八萬四千鬲下以鐵爲地上以鐵爲網火燒此城表裏洞赤上火徹下下火徹上其名則有衆合黑闇刀輪劒林鐵撅刺林鐵網鐵窟鐵丸尖石炭坑燒林虎狼叫喚鑊湯爐炭刀山劒樹火磨火城銅柱鐵床火車火輪飲銅吐火大熱大寒拔舌釘身犁耕斬斫刀兵屠裂灰河沸屎寒氷淤泥愚癡啼哭聾盲瘖瘂鐵鈎鐵觜復有大小泥犁阿鼻地獄佛告阿難云何名阿鼻地獄阿者言無鼻者言遮阿者言無鼻者言救合言無遮無救又阿者言無間鼻者言無動阿言極熱鼻言極惱阿言不閑鼻言不住不閑不住名阿鼻地獄又阿言大焰鼻言猛熱猛火入心若阿鼻地獄佛告阿難阿鼻地獄縱廣正等二十二萬里七重鐵城七層鐵網下十八鬲周帀七重皆有刀林七重城內復有劒林下十八鬲鬲八萬四千重於其四角有四大銅狗其身長大萬六千里眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆出猛火其煙臭惡世間臭物無以爲譬又有十八獄卒頭如羅剎頭口如夜叉口有六十四眼眼散迸鐵丸如十里車鈎牙上出高百六十里牙頭火流燒前鐵車令鐵車輪一一輪輞化爲一億火刀鋒刃劒戟皆從火炎中出如是流火燒阿鼻城令阿鼻城赤如融銅獄卒頭上有八牛頭一一牛頭有十八角一一角頭皆出火聚火聚復化成十八火輞火輞復變作大刀輪如車輪許輪輪相次在火炎間滿阿鼻獄銅狗張口吐舌在地舌如鐵刺舌出之時化無量舌滿阿鼻城七重城內有七鐵幢幢頭火涌如沸涌泉其鐵流迸滿阿鼻城阿鼻四門於門閫上有十八釜沸銅涌出從門漫流滿阿鼻城一一鬲間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒吐火身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸滿阿鼻城城中苦事八萬億千苦中苦者集在此城又有五百億蟲蟲八萬四千嘴嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城此蟲下時阿鼻猛火其炎大熾赤光火炎照三百三十六萬里從阿鼻地獄上衝大海沃燋山下大海水滴如車軸許成大鐵尖滿阿鼻城佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時銅狗張口化十八車狀如金車寶蓋在上一切火炎化爲玉女罪人遙見心生歡喜我欲往中我欲往中風刀解身寒急失聲寧得好火在車上坐然火自爆作是念已即便命終揮霍之間已坐金車顧瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身身上火起如旋火輪譬如壯士屈伸臂頃直墮阿鼻大地獄中從於上鬲如旋火輪至下鬲際身遍鬲內銅狗大吼齧骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起遍體火炎滿阿鼻城鐵網雨刀從毛孔入化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄汝不知恩無有慚愧受此苦惱爲樂不耶作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下鬲乃至上鬲經歷八萬四千鬲中捸身而過至鐵網際一日一夜爾乃周遍阿鼻地獄一日一夜此閻浮提日月歲數六十小劫如是壽命盡一大劫五逆罪人無慚無愧造作五逆五逆罪故

臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念時阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火炎化爲蓮華在彼樹下罪人見已我所願者今已得果作是語時疾於暴雨坐蓮華上坐已須臾鐵嘴諸蟲從火華起穿骨入髓徹心穿腦攀樹而上一切劍枝削肉徹骨無量刀林當上而下火車爐炭十八苦事一時來迎此相現前陷墜地下從下鬲上身如華敷遍滿下鬲從下鬲起火炎猛熾至於上鬲至上鬲已身滿其中熱惱急故張眼吐舌此人罪故萬億融銅百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說百千萬倍具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生破佛禁戒虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷佛法物起諸穢污不清淨行不知慚愧毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身偃卧不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見己室宅男女大小一切皆是

不淨之物屎尿臭處盈流于外爾時罪人即作是語云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲乃處如此不淨物間作是語已獄卒羅剎以大鐵叉擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火炎化作金葉蓮華諸鐵嘴蟲化爲鳧鴈地獄痛聲如詠歌音罪人聞已如此好處吾當遊中念已尋時坐火蓮華諸鐵嘴蟲從身毛孔唼食其軀百千鐵輪從頂上入恒沙鐵叉挑其眼睛地獄銅狗化作百億鐵狗競分其身取心而食俄爾之間身如鐵華滿十八鬲一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節在一鬲間地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中此等罪人墮此地獄經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八鬲中如前受苦此阿鼻獄南亦十八鬲西亦十八鬲北亦十八鬲謗方等經具五逆罪破壞賢聖斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下

鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行揼身上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅剎手捉鐵叉逆剌其眼銅狗齧心悶絶而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦皆如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死復生寒冰獄中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情闇塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬歲受鳥獸形如是罪畢還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以自莊嚴受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦報不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛承佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發善提心諸佛心光不捨是等攝受是輩慈哀是等如羅睺羅教避地獄如愛眼目佛告大王欲知佛心光明所照常照如此無間無救諸苦

衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力自莊嚴故過算數劫令彼惡人發菩提心今日道場同業大衆聞佛世尊說上諸苦宜加攝心莫生放逸相與若復不勤方便行菩薩道則於一一地獄皆有罪分今日同爲現受阿鼻地獄等苦一切衆生當受阿鼻地獄等苦一切衆生廣及十方一切地獄現受當受無窮無盡一切衆生等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無　彌　勒　佛　南無釋迦牟尼佛

南無過去七佛　南無十方十佛

南無三十五佛　南無五十三佛

南無百七十佛　南無莊嚴劫千佛

南無賢劫千佛　南無星宿劫千佛

南無十方菩薩摩訶薩

南無十二菩薩　南無地藏菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界無量形像優塡王金像栴檀像阿育王銅像吳中石像師子國玉像諸國土中金像銀像瑠璃像珊瑚像琥珀像硨磲像碼碯像真珠像摩尼寶像紫磨上色閻浮檀金像

又復歸命十方如來一切髮塔一切齒塔一切牙塔一切爪塔一切頂上骨塔一切身中諸舍利塔袈裟塔匙鉢塔澡瓶塔錫杖塔如是等爲佛事者

又復歸命諸佛生處塔得道塔轉法輪塔般涅槃塔多寶佛塔阿育王所造八萬四千塔天上塔人間塔龍王宮中一切寶塔

又復歸依如是十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切賢聖仰願同以慈悲力安慰衆生力無量自在力無量大神通力攝受今日道場同爲阿鼻大地獄受苦一切衆生懺悔乃至十方不可說一切地獄衆生懺悔及父母師長一切眷屬今日懺悔以大悲水洗除今日現受阿鼻地獄等及餘地獄等苦一切衆生罪垢令得清淨洗除今日道場同懺悔者及其父母師長一切眷屬罪垢令得清淨又洗除六道一切衆生罪垢令至道場畢竟清淨從今日去至于道場皆得斷除阿鼻地獄苦及十方盡虛空界不可說不可說諸地獄苦畢竟不復入於三塗畢竟不復墮於地獄畢竟不復爲十惡業造五逆罪受諸苦惱一切衆罪願盡消滅捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在具足智慧行菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行入金剛心成等正覺還度十方一切衆生

今日道場同業大衆諸餘地獄雖受苦報不復可記如是名號楚毒無量相與披覽具見其事經云閻羅王一念之惡便總獄事自身受苦亦不可論閻羅大王昔爲毘沙國王與維陀始王共戰兵力不如因立誓願願我後生爲地獄主治此罪人十八大臣及百萬衆皆悉同願毘沙王者今閻羅王是十八大臣今十八獄主是百萬之衆今牛頭阿旁等是而此官屬悉隸北方毘沙門天王長阿含經

云閻羅大王所住之處在閻浮提南金剛山内王宫縱廣六千由旬地獄經云住地獄間宫城縱廣三萬里銅鐵所成晝夜三時有大銅鑊滿中烊銅自然在前有大獄卒卧王熱鐵床上鐵鈎擘口烊銅灌之從咽徹下無不燋爛彼諸大臣亦復如是十八獄主一曰迦延典泥犂獄二號屈尊典刀山獄三名沸壽典沸沙獄四名沸曲典沸屎獄五名迦世典黒耳獄六名蓋傞典火車獄七名湯謂典鑊湯獄八名鐵迦然典鐵床獄九名惡生典蓋山獄十名呻吟典寒氷獄十一毘迦典剝皮獄十二遥頭典畜生獄十三提薄典刀兵獄十四夷大典鐵磨獄十五悦頭典灰河獄十六穿骨典鐵栅獄十七名身典蛆蟲獄十八觀身典烊銅獄如是各有無量地獄以爲眷屬獄有一主牛頭阿旁其性兇虐無一慈忍見諸衆生受此惡報唯憂不苦唯恐不毒或問獄卒衆生受苦甚可悲念而汝常懷酷毒無慈愍心獄卒荅言如此罪惡諸受苦者不孝父母謗佛謗法謗諸賢聖罵辱六親輕慢師長毀陷一切惡口兩舌諂曲嫉妬離他骨肉瞋恚殺害貪欲欺詐邪命邪求及以邪見懈怠放逸造諸怨結如是等人來此受苦每至免脱之日恒加勸喻此中劇苦非可忍耐汝今得出勿復更造而此罪人初無改悔今日得出俄頃復還展轉輪迴不知痛苦令我筋力疲此衆生從劫至劫與其相對以是事故我於罪人無片慈心故加楚毒望其知苦知慙知恥不復更還觀此衆生乃可至苦終不肯避洪不修善住趣沉逭既是無知之物不知避苦求樂所以痛劇悟於人間何容於此而生慈忍

今日道場同業大衆今以世間牢獄比挍便可立知信非虛唱若使有人一淪獄户雖是親族周旋已無惻愴況牛頭阿旁見此衆生得出復入嬰苦事長既得免離唯應修心變其所習若不改悔永沉苦處墮在其中次第經歷從苦入苦無有休息故三世怨對因果相生善惡一環未曾暫輟邪應之徵皎然可見爲惡得苦還以報之在地獄中窮年極劫具受劇苦地獄罪畢復墮畜生畜生罪畢復生餓鬼如是經歷有無量生死無邊苦痛豈可不人人及時行菩薩道相與今日等一痛切五體投地普爲十方地獄道獄王大臣牛頭阿旁各及眷屬餓鬼道餓鬼神等各及眷屬畜生道畜生神等各及眷屬廣及十方無窮無盡一切衆生求哀懺悔改往修來不復爲惡已作之罪願皆除滅未作之罪不敢復造唯願十方一切諸佛以不思議自在神力同加救護哀愍攝受令諸衆生應時解脱又

願世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無華日佛　南無軍力佛
南無華光佛　南無仁愛佛
南無大威德佛　南無梵王佛
南無無量明佛　南無龍德佛
南無堅步佛　南無不虛見佛
南無精進德佛　南無善守佛
南無歡喜佛　南無不退佛
南無師子相佛　南無勝如佛

南無法氏佛　南無喜王佛
南無妙御佛　南無愛作佛
南無德臂佛　南無香象佛
南無觀視佛　南無雲音佛
南無善思佛
南無師子播菩薩　南無師子作菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以自在神力救拔地獄道獄王大臣及諸地獄眷屬十八鬲子地獄如是十八鬲子地獄各有眷屬等獄盡地獄道一切地獄牛頭阿旁及受苦一切衆生令此衆生今日俱得解脫罪因苦果同得消滅從今日去畢竟永斷地獄道業畢竟不復墮於三塗捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行還度無邊一切衆生入金剛心成等正覺

慈悲道場懺法卷第四

音釋

鎞(邊兮切)　鋩(武方切刀端也)　歉(苦簟切食不滿也)　觜(即委切)　爆(布教切大裂也)　齧(五結切噬也)　唼(子合切入口也)　捽(即沒切)　閫(苦本切門限也)　擘(博厄切扒也)　燋(即消切火傷也)　嗑(口盍切)　傞(七何切)　栅(楚革切)　兇(許容切與凶同)　惻愴(惻初力切愴初亮切惻愴痛傷也)

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛
南無過去毘婆尸佛
南無尸棄佛
南無毘舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第五

解怨釋結第九

今日道場同業大衆一切衆生皆有怨對何以知之若無怨對則無惡道今惡道不休三塗長沸是知怨對無有窮已經言一切衆生悉皆有心有心者皆得作佛而諸衆生心想顛倒貪著世間不知出要建立苦本長養怨根所以輪迴三有往來六道捨身受身無暫停息何以故爾一切衆生無始以來闇識相傳無明所覆愛水所溺起三毒根起四顛倒

從三毒根起十煩惱依於身見起於五見依於五見起六十二見依身口意起十惡行身殺盜婬口妄言綺語兩舌惡罵意貪瞋癡自行十惡教他行十惡讚歎十惡法讚歎行十惡法者如是依身口意起四十種惡復依六情貪著六塵乃至廣開八萬四千塵勞門一念之間起六十二見一念之頃行四十種惡一念之間開八萬四千塵勞門況復一日所起衆罪況復一月所起衆罪況復一年所起衆罪況復終身歷劫所起衆罪如是罪惡無量無邊怨對相尋無有窮已而諸衆生與愚癡俱無明覆慧煩惱覆心不自覺知心想顛倒不信經說不依佛語不知解怨不望解脫自投惡道如蛾赴火歷劫長夜受無量苦假使業報有終得還人道如是惡人終不改革是以衆聖起大慈悲正爲如是怨對衆生我等相與發菩提心行菩薩道菩薩摩訶薩救苦爲皆根解怨爲要行不捨衆生忍苦爲本我等今日亦復如是起勇猛心起慈悲心等如來心承諸佛力樹道場播擊甘露鼓秉智慧弓執堅固箭普爲四生六道三世衆怨父母師長六親眷屬解怨釋結已結之怨一切捨施未結之怨畢竟不結仰願諸佛諸大菩薩以慈悲力以本願力以神通力同加覆護折伏攝受令三世無量衆怨從今日去乃至菩提解怨釋結無復怨對一切衆苦畢竟斷除相與至心等一痛切五體投地奉爲四生六道三世衆怨父母師長一切眷屬歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無善意佛　南無離垢佛

南無月相佛　南無大名佛

南無珠髻佛　南無威猛佛

南無師子步佛　南無德樹佛

南無歡釋佛　南無慧聚佛

南無安住佛　南無有意佛

南無鴦伽陁佛　南無無量意佛

南無妙色佛　南無多智佛

南無光明佛　南無堅戒佛

南無吉祥佛　南無寶相佛

南無蓮華佛　南無那羅延佛

南無安樂佛　南無智積佛

南無德敬佛

南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶如是三世一切衆怨今日在六道中已受怨對者願以佛力法力賢聖力令此衆生悉得解脫若於六道中應受對者未受對者願以佛力法力賢聖力令此衆生畢竟不復入於惡趣畢竟不復惡心相向畢竟不復楚毒相加一切捨施無怨親想一切罪咎各得消除一切怨對皆得解脫同心和合猶如水乳一切歡喜猶如初地壽命無窮身心永樂天宮淨土隨意往生念衣衣來想食食至無復怨對鬬諍之聲四體不爲變動所侵五情不爲塵惑所染衆善競會萬惡爭消發起大乘修菩薩行四等六度一切具足捨生死報同成正覺

今日道場同業大衆何者怨根若本眼貪色

耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑常爲五塵之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫又復六親一切眷屬皆是我等三世怨根一切怨對皆從親起若無有親亦無有怨若能離親即是離怨何以故爾若各異處遠隔他鄉如是二人終不得起怨恨之心得起怨恨皆由親近以三毒根自相觸惱以觸惱故多起恨心所以親戚眷屬亟生責望或父母責望於子或子責望父母兄弟姊妹一切皆然更相責望更相嫌恨小不適意便生瞋恚若有財寶親戚競求貧窮之日初無憂念又得者愈以爲少愈得愈爲不足百求百得不以爲恩一不稱心便增忿憾是則纔懷惡念遂起異心故結讎連禍世世無窮推此而言三世怨對實非他人皆是我等親緣眷屬當知眷屬即是怨聚豈得不人人殷勤悔過宜各至心五體投地奉爲有識神已來至于今日經生父母歷劫親緣於六道中結怨對者若對非對若輕若重今日若在地獄道者若在畜生道者若在餓鬼道者若在阿修羅道者若在人道者若在天道者若在仙道者今日現在眷屬中者如是三世一切眾怨各及眷屬某等今日以慈悲心無怨親想等諸佛心同諸佛願普皆奉爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無梵德佛　南無寶積佛

南無華天佛　南無善思議佛

南無法自在佛　南無名聞意佛

南無樂說聚佛　南無金剛相佛

南無求利益佛　南無遊戲神通佛

南無離闇佛　南無多天佛

南無彌樓相佛　南無眾明佛

南無寶藏佛　南無極高行佛

南無提沙佛　南無珠角佛

南無德讚佛　南無日月明佛

南無日明佛　南無星宿佛

南無師子相佛　南無違藍王佛

南無福藏佛

南無棄陰蓋菩薩　南無寂根菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力令某等父母親緣於六道中有怨對者各及眷屬皆悉同時集此道場共懺先罪解諸怨結若有身形拘礙不得到者願承三寶之力攝其精神皆悉同到以慈悲心受某等今日懺悔一切怨對願蒙解脫道場大眾宜各人人心念口言某等從無始有識神已來至于今日於經生父母歷劫親緣姑姨伯叔內外眷屬以三毒根起十惡業或以不知或以不信或以不修以無明故起諸怨結於父母眷屬乃至六道中亦有怨對如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造種種罪如是罪惡無量無邊慚愧懺悔願乞捨施又復無始已來至于今日或爲田業或爲舍宅或爲錢財起怨對業於眷屬中備加殺害如是種種殺罪不可具說所起怨對無有齊期今日慚愧發露懺悔願父母六親一切眷屬以慈悲心受我懺悔一切捨施無復恨想乃

至盜竊邪淫妄語十惡五逆無不備作妄想顛倒攀緣諸境造一切罪如是等罪無量無邊或於父母邊起或於兄弟姊妹邊起或於姑姨伯叔邊起乃至有識神已來至于今日於六親眷屬邊起如是等罪如是罪因苦果受對劫數怨結多少唯有十方一切諸佛大地菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少怨對劫數於未來世方受對者等業今日愁顏哽慟銜悲自責改往修來不敢復作唯願父母親緣眷屬以柔輭心調和心樂善心歡喜心守護心等如來心受等業今日懺悔一切捨施無怨親想又願父母親緣一切眷屬若有怨對在六道中者亦願六道一切衆生同共捨施三世怨結一時俱盡從今已去至于道場永離三塗絕四趣苦一切和合猶如水乳一切無礙等於虛空永爲法親慈悲眷屬各各修習無量智慧具足成就一切功德勇猛精進不休不息行菩薩道無有疲倦等諸佛心同諸佛願得佛三密具五分身究竟無上菩提成等正覺

今日道場同業大衆相與已解父母怨竟次復應解師長怨結自大聖已還體未圓極至於無生法忍猶爲三相遷滅在于如來尚假苦言令惡衆生因茲悟道而德明化物猶現此辭況復凡愚理絕淨境今善惡雜糅明白未分豈能頓離三業之失若聞所說應當慙愧師長恩德深自悔責不得驚疑而懷惡念經言雖復出家猶未解脫今雖出家不得便言無復諸惡在俗之人不得便言都無其善且置是事如經所說佛告大衆汝當緣念師長之恩父母雖復生育訓誨而不能使離於三塗師長大慈誘進童蒙使得出家稟受具戒是即懷羅漢胎生羅漢果離生死苦得涅槃樂師長有此出世恩德誰能上報若能終身行道止可自利非報師恩佛言天下善友莫過師長

今日道場同業大衆如佛所說師長有如此恩德而未曾發念報師長恩或復教誨亦不信受乃至麤言起於誹謗橫生是非使佛法衰落如是等罪何當免離三塗此之苦報無人代者及其捨命樂去苦歸神情慘惱意用昏迷六識不聰五根喪敗欲行足不能動欲坐身不自立假使欲聽法言則耳無復所聞欲視勝境則眼無復所見當如此時共思今日禮懺豈可復得但有地獄無量衆苦如是苦報自作自受所以經言愚癡自恃不信殃禍誹謗師毀師憎師嫉師如是等法中大魔地獄種子自結怨對受報無窮如華光比丘善說法要有一弟子恒懷憍慢和尚爲說都不信受即作是言我大和尚空無智慧但能讚歎虛空之事願我後生不復樂見於是弟子法說非法非法說法雖持禁戒無有毀犯以謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻獄八十億劫恒受大苦

今日道場同業大衆如經所說豈得不人人起大怖畏止於和尚發一惡言墮阿鼻獄八十億劫何況出家已來至于今日於和尚邊所起惡業其罪無量判捨身形同彼無疑何以故爾和尚闍黎恒加訓誨而來曾如法修行於諸師長多生違逆或復給與而無厭足

或師瞋弟子或弟子恨師於三世中喜怒無量如是等罪不可稱計經言起一瞋心怨對無量如是怨對非但六親師徒弟子憾恨亦甚又復同房共住上中下座不能深信出家是遠離法不知忍辱是安樂行不知平等是菩提道不知離妄想是出世心師及弟子同房共住結業未盡互相違戾忿諍之心紛然亂起所以世世不得和合又出家人或同學業或復共師升進之日便含毒懷瞋而不自言宿習智慧彼有福德我無善根有漏之心亟生高下多起鬪諍少能和合不能推厚居薄更相嫌恨不省己非唯談他短或以三毒更相譏謗無忠信心無恭敬意何處復念我違佛戒乃至高聲大語惡罵醜言師長教誨都無信受上中下座人各懷恨以懷恨故更相是非於惡道中多有怨對是非怨對皆是我等師徒弟子同學共住上中下座起一恨心怨對無量所以經言今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨何況終身所起惡業今日道場同業大衆各不自知在何道中於諸師長上中下座起諸怨結如是怨對無有窮盡無形之對無有年期亦無劫數當受苦時不可堪忍所以菩薩摩訶薩捨怨親心離怨親想以怨悲心平等攝受相與今日已發菩提心已發菩提願宜應習行菩薩之行四無量心六波羅蜜四弘誓四攝法如諸佛菩薩所行本行我等今日亦應習行怨親平等一切無礙從今已去至于菩提誓當救護一切衆生令諸衆生究竟一乘相與至心五體投地奉爲有識神已來經生出家和尚闍黎有怨對者同壇尊證有怨對者同學眷屬上中下座有怨對者有緣無緣廣及十方四生六道三世衆怨若對非對若輕若重各及眷屬某等若於六道一切衆生中有怨對者於未來現在應受對者今日懺悔願乞除滅若六道一切衆生各各有怨對者某等今日以慈悲心無怨親想普爲三世衆怨求哀懺悔願皆捨施無復惡念相加懷毒相向願六道一切衆生亦同捨施一切歡喜從今解結無復瞋恨各自恭敬念報恩心等諸佛心同諸佛願各各至心歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無見有邊佛　南無電明佛
南無金山佛　南無師子德佛
南無勝相佛　南無明讚佛
南無堅精進佛　南無具足讚佛
南無離畏師佛　南無應天佛
南無大燈佛　南無世明佛
南無妙音佛　南無持上功德佛
南無離闇佛　南無寶讚佛
南無師子頻佛　南無滅過佛
南無持甘露佛　南無人月佛
南無喜見佛　南無莊嚴佛
南無珠明佛　南無山頂佛
南無名相佛　南無法積佛
南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力令三世無量衆怨若對非對盡虛空界一切衆生

皆同懺悔解怨釋結一切捨施無怨親想一切和合猶如水乳一切歡喜猶如初地一切無礙猶如虛空從今已去至于菩提永爲法親無別異想常爲菩薩慈悲眷屬又以今日禮拜懺悔解怨釋結功德因緣願和尚闍黎同壇尊證同學弟子上中下座一切眷屬有怨對者乃至四生六道各有三世衆怨未解脫者今日若有在天道者在仙道者在阿修羅道者在地獄道者在餓鬼道者在畜生道者在人道者今日現在眷屬中者如是十方三世衆怨若對非對各及眷屬從今已去至于菩提一切罪障皆得除滅一切怨對畢竟解脫結習煩惱永得清淨長辭四趣自在受生念念法流心心自在六波羅蜜具足莊嚴十地行願無不究竟得佛十力神通無礙早具阿耨多羅三藐三菩提成等正覺

今日道場同業大衆前是總相爲三世衆怨解諸怨結此下自淨宜督其心相與今日何故不得解脫進不覩面前授記退不聞一音演說良由罪業深厚怨結牢固非唯不見前佛後佛菩薩賢聖亦恐十二分教聞聲傳響永隔心路惡道怨對無從得免捨此形命方沉沸海輪轉三塗備歷惡趣何時當得復此人身發如是意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦相與已得仰發風化割愛辭親捨榮棄俗更無異緣豈得不與時競各求所安若不志意堅强捍勞忍苦銜悲惻愴者忽爾身被篤疾中陰相現獄卒羅剎牛頭阿旁殊形異狀一朝而至風刀解身心懷怖亂眷屬號泣無所覺知當此之時欲求今日禮懺起一善心豈可復得但有三塗無量衆苦今日大衆各自努力與時馳競若任情適意則進趣理遲捍勞忍苦則勇猛心疾所以經言悲是道場忍疲苦故發行是道場能辦事故是知萬善莊嚴不勤無託欲度巨海非舟何寄若有願樂之心不行願樂之事心事不即直求見果如絕粮之人心存百味於其饑惱終無濟益當知欲求勝妙果報必須心事俱行相與及時生增上心懷慚愧意懺悔滅罪解諸怨結脫更處闇隟了未期人皆解脫莫追後悔各各至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無定義佛　南無施願佛
南無寶衆佛　南無衆王佛
南無遊步佛　南無安隱佛
南無法差別佛　南無上尊佛
南無極高德佛　南無上師子音佛
南無樂戲佛　南無龍明佛
南無華山佛　南無龍喜佛
南無香自在王佛　南無大名佛
南無天力佛　南無德鬘佛
南無龍首佛　南無善行意佛
南無因莊嚴佛　南無智勝佛
南無無量月佛　南無實語佛
南無日明佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願集罪障深於大地無明覆蔽長夜不曉常

隨三毒造怨對因致使迷淪三有永無出期今日以諸佛菩薩大慈悲力始蒙覺悟心生慙愧至誠求哀發露懺悔願諸佛菩薩慈悲攝受以大智慧力不思議力無量自在力降伏四魔力滅諸煩惱力解諸怨結力度脫衆生力安隱衆生力解脫地獄力濟度餓鬼力救拔畜生力攝化阿修羅力攝受人道力盡諸天諸仙漏力無量無邊功德力無量無盡智慧力令四生六道一切衆怨同到道場受某等今日懺悔一切捨施無怨親想所結怨業同得解脫　永離八難無四趣苦常值諸佛聞法悟道發菩提心行出世業四等六度深心修習一切行願等階十地入金剛心俱成正覺

今日道場同業大衆夫怨對相尋皆由三業莊嚴行人嬰諸苦報相與既知是衆苦之本宜應勇猛挫而滅之滅苦之要唯有懺悔故經稱歎世二健兒一不作罪二能懺悔大衆今日將欲懺悔當潔其心整肅其容內懷慙愧悲暢於外起二種心則無罪不滅何者二種心一慙二愧慙者慙天愧者愧人慙者自能懺悔滅諸怨對愧者能教他人解諸結縛慙者能作衆善愧者能見隨喜慙者內自羞恥愧者發露向人以是二法能令行人得無礙樂相與今日起大慙愧作大懺悔至心求哀四生六道何以故爾經言一切衆生皆是親緣或經爲父母或經爲師長乃至經爲兄弟姊妹一切皆然良由墮無明網不復相知既不相知多起觸惱以觸惱故怨對無窮大衆今日覺悟此意至誠懇惻苦切用心必令一念感十方佛一拜斷除無量怨對等一痛切五體投地重復歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無定意佛　南無無量形佛
南無明照佛　南無寶相佛
南無斷疑佛　南無善明佛
南無不虛步佛　南無覺悟佛
南無華相佛　南無山主王佛
南無大威德佛　南無徧見佛
南無無量名佛　南無寶天佛
南無住義佛　南無滿意佛
南無上讚佛　南無無憂佛
南無無垢佛　南無梵天佛
南無華明佛　南無身差別佛
南無法明佛　南無盡見佛
南無德淨佛
南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶仰願三寶同加攝受令某等所懺除滅所悔清淨

又願今日同懺悔者從今已去乃至菩提一切怨對皆得解脫一切衆苦畢竟消滅結習煩惱永得清淨長辭四趣自在受生親侍諸佛面奉尊記六度四等無不備行具四辯才得佛十力相好嚴身神通無礙入金剛心成等正覺

慈悲道場懺法卷第五

音釋

亟去吏切數也 竊千結切盜也 揉大殺切擲也 慘七感切毒恨也 慊苦簟切恨也 捍侯旰切抵也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第六

解怨釋結第九之餘

今日道場同業大衆先向四生六道懺身惡業經言有身則苦生無身則苦滅而此身者衆苦之本三塗劇報皆由身得未見他作我受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業今唯知有我身不知有他身唯知有我苦不知有他苦唯知我求安樂不知他亦求安樂以愚癡故起彼我心生怨親想所以怨對徧於六道若不解結於六道中何時免離從劫至劫豈不痛哉相與今日起勇猛心生大慚愧作大懺悔必使一念感十方佛一拜斷除無量怨結等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無月面佛　南無寶燈佛

南無寶相佛　南無上名佛

南無作名佛　南無無量音佛

南無違藍佛　南無師子身佛

南無明意佛　南無無能勝佛

南無功德品佛　南無月相佛

南無得勢佛　南無無邊行佛

南無開華佛　南無淨垢佛

南無見一切義佛　南無勇力佛

南無富足佛　南無福德佛

南無隨時佛　南無廣意佛

南無功德敬佛　南無善寂滅佛

南無財天佛　南無慶音佛

南無大勢至菩薩　南無常精進菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令四生六道一切衆怨同到道場各各懺謝心念口言作如是說某等從無始無明住地已來至于今日以身惡業因緣或於天道人道起諸怨結或於阿修羅道地獄道起諸怨結或於餓鬼道畜生道起諸怨結願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令四生六道三世衆怨若對非對若輕若重以今懺悔所懺除滅所悔清淨三界苦果永不復受在所生處常值諸

佛又復今日同懺悔者從無始生死以來至于今日以身惡業因緣於惡道中備起怨結或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造十惡行婬殺禽獸斷牛羊等或爲田業或爲舍宅或爲錢財更相殺害又無始已來至于今日或爲利養謬剥衆生或欺妄作醫針灸百姓如是等罪怨對無量今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日或饑餓衆生或奪人糧食或遏衆生醎苦或斷人水漿如是種種惡業怨對今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日或殺害衆生噉食其肉或縱三毒鞭打衆生或以毒食飴殺衆生如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日遠離明師親近惡友從身三業造種種罪肆情殺害枉夭無辜或發撤陂池壅塞溝渠惱害水性諸餘細蟲或焚燒山野或設網張羅水陸衆生備加殺害如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日無慈悲心乖平等行斗秤欺誑侵陵下劣或破他城邑抄掠劫奪或偷盜他財以

自供給無有誠信更相殺害如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日無慈悲心無慈悲行在六道中於諸衆生備加楚毒或鞭打眷屬不以其道或繫或縛鎖械幽閉或考掠側立剥財傷毀或斬截殘害剥炙燒煮如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日身三惡業口四惡業意三惡業四重五逆諸餘不善無不備作自恃年命不畏鬼神唯恐我不勝人人能勝我或以華門望族陵人傲物作如是怨或以多聞識達陵人傲物作如是怨或以篇章技藝陵人傲物作如是怨或以誇豪奢侈陵人傲物作如是怨或以辯口利辭陵人傲物作如是怨如是衆怨或於尊像福田邊起或於和尚闍黎邊起或於同住上中下座邊起或於同學眷屬邊起或於父母親戚邊起如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日或於天道人道起諸怨結或於阿修羅道地獄道起諸怨結或於畜生道餓鬼道乃至十方一切衆生邊起

諸怨結如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅某等又無始已來至于今日或爲嫉妬或爲諂曲自求升進或爲名譽或爲利養隨逐邪見無有慙愧如是怨結若輕若重罪因苦果數量多少唯有諸佛諸大菩薩盡知盡見諸佛菩薩當慈念我若我自從無始生死已來所作衆罪若自作教他作見作隨喜若三寶物自取教他取見取隨喜或有覆藏或不覆藏如諸佛菩薩所知所見罪量多少應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊地下賤受怨對

者今皆懺悔願乞除滅諸佛神力不可思議願以慈悲心救護一切受今日向四生六道父母師長一切眷屬懺悔往罪解怨釋結願令六道怨對各各歡喜一切捨施無怨親想一切無礙猶如虛空從今日去至于菩提結習煩惱畢竟斷除三業清淨衆怨永盡天宮寶殿隨意往生四無量心六波羅蜜常能修行百福嚴身萬善具足住首楞嚴三昧得金剛身以一念頃徧應六道更相濟度使無遺餘同坐道場成等正覺

今日道場同業大衆相與已得懺悔身罪則身業清淨所餘口過復是一切怨禍之門故諸佛誡不得兩舌惡口妄言綺語當知諂曲華辭構扇是非爲患不輕招報實重夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒行以此三事加害衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或現世獲願或終後從心如是怨結備居六道更相報復無有窮盡皆由宿命非空所得當知身三口四實衆惡之源處俗者不行忠孝死入太山乃有湯火之酷出家者不樂佛法所生之處常與惡俱如此怨對皆資三業三業之中口業實重乃至獲報備諸楚毒難曉之夜不覺不知

今日道場同業大衆我等所以輪迴六道者皆由口業或復輕言肆語辯口利辭浮虛假飾言行相乖惡報自招歷劫無免豈得不人人悚然增到懺洗此過相與從有識神已來至于今日口業不善於四生六道父母師長一切眷屬邊麤惡不宣出言麤獷發語毀暴朋遊聚話無義而說指空爲有指有爲空見言不見不見言見聞言不聞不聞言聞作言不作不作言作如是顛倒反天易地自利傷物更相讒謗言已則靡德不歸說他則何惡不往乃至品訴聖賢裁量君父譏說師長背善知識無道無義無所顧難世有幽厄傷形喪命未來楚痛求劫嬰報且戲笑之頃便能具足無量重罪何況苦言以加一切衆等相與無始已來至于今日以惡口業於天道人道有怨對者於阿修羅道地獄道有怨對者於餓鬼道畜生道有怨對者於父母師長一切眷屬有怨對者以慈悲心同菩薩行同菩薩願普皆奉爲歸命敬禮大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無淨斷疑佛　南無無量持佛
南無妙樂佛　南無不負佛
南無無住佛　南無得叉迦佛
南無衆首佛　南無世光佛
南無多德佛　南無弗沙佛
南無無邊威德佛　南無義意佛
南無藥王佛　南無斷惡佛
南無無熱佛　南無善調佛
南無名德佛　南無華德佛
南無勇德佛　南無金剛軍佛
南無大德佛　南無寂滅意佛
南無香象佛　南無那羅延佛
南無善住佛
南無不休息菩薩　南無妙音菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力菩薩力賢聖力令四生六道一

切衆生重使覺悟同到道場若有身形拘礙有心不得到者願以佛力法力菩薩力賢聖力攝其精神一切同到受等集懺口業罪從無始無明住地已來至于今日以口惡業因緣於六道中備起怨結願以三寶神力令四生六道三世怨對所懺求斷所悔求滅等集從無始已來至于今日或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造十惡行以口四惡起無量罪或以惡口惱亂父母師長眷屬及諸衆生或於父母起妄語業或於師長起妄語業或於眷屬起妄語業或於一切衆生起妄語業或復見言不見不見言見或聞言不聞不聞言聞或知言不知不知言知或爲憍慢或爲嫉妬起妄語業如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日起兩舌業受他惡言不能覆藏向彼說此向此說彼使人分散令他嬰苦或因戲笑鬪諍兩家離人骨肉破他眷屬讒亂君臣紛擾一切如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日造綺語罪說無義語無利益語或惱父母或惱師長或惱同學乃至六道一切衆生皆起惱害如是口業所起怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力受等集今日懺悔令四生六道三世衆怨一切怨結畢竟解脫一切罪業皆悉除斷畢竟不復起諸怨結更入三塗畢竟不復於六道中楚毒相加從今日去一切捨施無怨親想一切和合猶如水乳一切歡喜猶如初地永爲法親慈悲眷屬從今已去乃至菩提三界果報永不復受斷三障業除五怖畏四無量心六波羅蜜各自深修行大乘道入佛智慧一切願海皆能滿足六通三達無不明了得佛三密具五分身登金剛慧成種智果

今日道場同業大衆相與已得懺悔身口罪竟次復應須清淨意業一切衆生輪迴生死不得解脫者皆由意業結集牢固十惡五逆必由意造故佛誡言不得貪欲瞋恚愚癡邪見後墮地獄受苦無窮今日相與共見心之驅役諸識亦由君之總策其臣口發惡言身行惡行於六道中能招劇報當知滅身事由心造今欲改悔先挫其心次折其意何以故爾經言制之一處無事不辦當知潔心是解脫之本淨意是進趣之基三塗劇報不來惡道衆苦不往然身口業麤易遣意地微細難除如來大聖一切智人於身口意始得不護況乎愚惑凡夫而不守慎若不折挫未見其善是以經云防意如城守口如瓶豈得不護相與無始已來及此一形無明起愛增長生死亦能具足十二苦事八邪八難三塗六道輪迴流轉無不經歷如是諸處受無量苦皆由意業構起怨對念念攀緣未曾暫捨搧動六情馳役五體輕重惡業無不備造或身口不遂心增忿毒更相殺害無憐愍心若自微有痛癢不可抑忍比至在他唯恐楚毒不深見人之過志願宣說自有愆失不喜他聞有如是心實可慚愧又意地起瞋大道怨賊所以經言劫功德賊無過瞋恚又華嚴經云佛子若起一瞋恚心一切惡中無過此惡何以故爾起一瞋心則受百千障礙所謂不見善

提障不聞法障生惡道障多疾病障被誹毀障生闇鈍障失正念障少智慧障近惡知識障不樂賢善障遠正見障乃至離佛正教入魔境界背善知識諸根不具生惡業家生於邊地如是等障不可具說我等無始已來至于今日應有無量無邊瞋恚惡心乃至起瞋不避親族何況六道諸衆生等及其煩惱猛毒不復自知但事不得爲心想則何所不念若使得遂心意則誰不被困故天子一怒伏屍萬里降斯已還自空紛擾鞭撻搖縛有諸罪過當此之時何處應言我爲善戒雖恐苦酷不深不重是意地惡通於有識智愚不免豪賤共有未嘗一日慙愧改悔

今日道場同業大衆瞋恚煩惱意慮情深雖復欲捨對境已發動與惡俱念念相觸何時當得免離斯苦大衆既知其罪豈得晏然而不改悔相與今日懇到披誠懺滅此罪宜各人人等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無無所負佛　南無月相佛

南無電相佛　南無恭敬佛

南無威德守佛　南無智日佛

南無上利佛　南無須彌頂佛

南無治怨賊佛　南無蓮華佛

南無應讚佛　南無智次佛

南無離憍佛　南無那羅延佛

南無常樂佛　南無不少國佛

南無天名佛　南無見有邊佛

南無甚良佛　南無多功德佛

南無寶月佛　南無師子相佛

南無樂禪佛　南無無所少佛

南無遊戲佛

南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力無量無邊自在力受今日向四生六道父母師長一切眷屬懺意所結一切怨對若對非對若輕若重已起之怨願懺除滅未起之怨不敢復作仰願以三寶力同加攝受哀愍覆護令得解脫從無始已來至于今日以意惡業因緣於四生六道父母師長一切眷屬起諸怨對若輕若重今日慙愧發露懺悔一切怨對願乞除滅又無始以來至于今日依三毒根起於貪心因於貪使起於貪業若幽若顯盡空法界他所有物起於惡念我當取之乃至父母物師長物眷屬物一切衆生物諸天諸仙物如是等物皆念屬己如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日起於瞋業晝夜燒然一時一刻無暫休息小不適意便大恚怒取諸衆生種種惱害或加鞭杖或復沉溺乃至驅迫饑餓懸縛幽繫如是瞋罪無量怨對今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日隨逐無明起於癡業無惡不造無有正慧信於邪言受於邪法如是癡業結諸怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日行十邪道無怨不結無業不造念念攀緣未曾暫捨扇動六情起諸結業或身口不遂其事心增毒厲乃至戲笑構起是非不以直

心與人從事恒懷諂曲無有慙愧如是等罪無量無邊於六道中受大苦惱今日懺悔願乞除滅某等從無始已來至于今日身業不善口業不善意業不善如是惡業於佛邊起一切罪障於法邊起一切罪障於諸菩薩賢聖邊起於一切罪障如是罪障無量無邊今日至誠求哀懺悔願乞除滅又無始已來至于今日身三口四意三惡業五逆四重無罪不作今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日六根六塵六識妄想顛倒攀緣諸境造一切罪今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日於攝威儀戒攝善法戒攝衆生戒多有毀犯身壞命終墮三惡道在地獄中受無量無邊恒沙等苦又墮餓鬼無所識知恒抱饑渴受諸熱惱又墮畜生受無量苦飲食不淨饑寒困苦又出生人中墮邪見家心常諂曲信於邪言失於正道沒生死海永無出期三世一切衆惡怨對不可稱計唯有諸佛盡知盡見齊如諸佛所知所見罪報多少今日懺悔願乞除滅願以諸佛大慈悲力大神通力如法調伏諸衆生力令某等今日懺悔一切怨對即得除滅六道四生今日已受對者未受對者願以諸佛大地菩薩一切賢聖大慈悲力令此衆怨畢竟解脫從今日去至于菩提一切罪障畢竟清淨捨惡道生得淨土生捨怨對命得智慧命捨怨對身得金剛身捨惡道苦得涅槃樂念惡道苦發菩提心四等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行還度無邊一切衆生

今日道場同業大衆過去現在四生六道窮未來際一切衆生願以今懺悔同得清淨同得解脫具足智慧神力自在願諸衆生從今日去至于菩提常見十方盡虛空界諸佛法身常見諸佛三十二相紫磨之身常見諸佛八十種好分形散體徧滿十方救衆生身常見諸佛放眉間白毫相光濟地獄苦又願今日道場同業大衆以今懺悔清淨功德因緣從今日去捨身受身不經地獄道鑊湯鑪炭焦形爛體之苦不經餓鬼道懷饑抱渴針喉鼓腹之苦不經畜生道償債酬命驅馳宰割之苦若在人道不經四百四病觸身之苦不經大熱大寒難耐之苦不經刀杖毒藥加害之苦不經饑渴困乏之苦又願大衆從今日去奉戒清淨無玷汙心常修仁義念報恩心供養父母如視世尊奉事師長如對諸佛敬重國王如眞法身於餘一切皆如己想又願大衆從今日去乃至菩提達深法義智無所畏明解大乘了見正法即自開解不由他悟一向堅固志求佛道還度無邊一切衆生等與如來俱成正覺

今日道場幽顯大衆賜爲證明所發徼願某等正願願生聖人所居之處常能建立道場興顯供養爲諸衆生作大利益常蒙三寶慈悲攝受常有勢力化導得行常修精進不著世樂知一切法空於諸怨親同以善化乃至菩提心無退轉從今日去一毫之善悉資願力又願若生人中生修善家更立慈悲道場供養三寶一毫之善悉施一切願與和尚闍黎不相捨離自然蔬食絕愛染心不須妻子忠

信清直仁恕和平損已濟物不求名利又願若捨此身不蒙解脱生鬼神中願爲大力護法善神濟苦善神不須衣食自然溫飽又願捨此身命不蒙解脱墮畜生中常處深山食草飲水無諸苦事出則爲瑞不被籠縶又願捨此身命不蒙解脱墮餓鬼中願身心安樂無諸熱惱化諸同苦皆令悔過發善提心又願捨此身命不蒙解脱墮在地獄自識宿命化諸同苦皆令悔過發善提心 等𡚬 恒自憶菩提心令善提心相續不斷仰願十方一切諸佛大地菩薩一切聖人以慈悲心現爲我證又願諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部同爲證明重復至誠歸依三寶

讚佛呪願

大聖世尊 公大 巍巍堂堂 三達洞照 十五 衆聖中王 分身濟物 現坐道場 天人歸仰 飡稟未央 八音遠被 群魔驚惶 威震大千 慈化流芳 以慈悲力 普攝十方 長辭八苦 到菩提鄉 故號如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊度人無量拔生死苦以今懺悔清淨讚佛功德因緣願四生六道一切衆生從今日去至于菩提以佛神力隨心自在

慈悲道場懺法卷第六

音釋

辜 古胡切罪也 搣 胡介切怪恨也 嫉妬 嫉秦悉切妬當故切害賢曰嫉 害色白娇 悚 息拱切懼也 獷 古猛切惡也 縶 陟立切繫也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那舍牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第七 公七

今日道場同業大衆 大至德渺漠本無言無說然言者德之詮道之還說者理之階聖之導所以藉言而顯理顯理故非言理由言彰言不越理雖言理兩乖善惡殊絶然影響相符未曾差濫在於初學要因言以會道至於 公七 無學乃合理而忘言自惟凡愚惛惑障重於諸法門未能捨言今識麤故不盡其妙見淺故不臻其極然言之且易行之實難唯聖與聖乃得備舉今有難言自不能正云何正他

爾自三業穢濁云何勸人清淨自不清淨欲使他清淨無有是處既不堅固何以勸人今言行空說便成惱他他既生惱何不且止反覆尋省寧不自愧余是善知識故發此言於是整理衣服斂容無對今聞善知識此辭心情慙愧自知深過不敢欺誷聖人隱覆其失今欲毀之恐脫有人因此增福適欲存之復恐有人由斯生謗進退迴遑不知所措且立懺法心既是善善法無礙但應努力不得計此今唯憑世間大慈悲父覆護攝受既有其言不容毀滅正當慙愧大衆願無觸惱若微與理合相與因此懺法改往修來爲善知識如其不會衆心願布施歡喜不成惡知識猶爲善提眷屬

自慶第十

今日道場同業大衆從歸依已來知至德可憑斷疑懺悔則罪惑俱遣續以發心勸獎兼行怨結已解逍遙無礙豈得不人人踴躍歡喜所應自慶今宣其意經云八難一者地獄二者餓鬼三者畜生四者邊地五者長壽天六者雖得人身癃殘百疾七者生邪見家八者生於佛前或生佛後有此八難所以衆生輪迴生死不得出離我等相與生在如來像法之中雖不值佛而慶事猶多凡難之爲語罪在於心若心生疑非難成難心若無疑是難非難何以知之第八難云生在佛前或生佛後是名爲難而城東老母與佛同生一世共佛俱在一處而不見佛故知心疑是難未必異世皆云是難波旬懷惡生陷地獄龍聞說法便得悟道當知不必在於人天便言非難心苟不善禀報不殊六天之貴墜落地獄畜生之賤超登道場是則心邪故輕難成重心正故重難無礙

今日道場同業大衆以心礙故觸向成難心能正者則難非難舉此一條在處可從故知佛前佛後無非正法邊地畜生莫非道處今若正心則無復八難如其礙惑則難成無量如是自慶事實不少大衆日用不知其功今略陳管見示自慶之端若知自慶則復應須修出世心何者自慶佛言地獄難免相與已得免離此苦是一自慶餓鬼難脫相與已得遠離痛切是二自慶畜生難捨相與已得不受其報是三自慶生在邊地不知仁義相與已得共住中國道法流行親承妙旨是四自慶生長壽天不知植福相與已得復樹良因是五自慶人身難得一失不返相與已得各獲人身是六自慶六根不具不預善根相與已得清淨向深法門是七自慶世智辯聰反成爲難相與一心歸憑正法是八自慶佛前佛後復謂爲難或云面不覩佛又爲大難相與已能發大善願於未來世誓拔衆生不以不覩如來爲難但一見色像一聞正法自同在昔鹿苑初唱事貴滅罪生人福業不以不見佛故稱之爲難佛言見佛爲難相與已得瞻對尊像是九自慶佛言聞法復難相與已得餐服甘露是十自慶佛言出家爲難相與已得辭親割愛歸向入道是十一自慶佛言自利者易利他爲難相與今日一瞻一禮普爲回向十方一切是十二自慶佛言捍勞忍苦爲難相與今日各自翹勤爲善不懈是十

三自慶佛言讀誦為難我今時得披覽經典是十四自慶坐禪為難而今見有息心定意者是十五自慶

今日道場同業大眾如是自慶事多無量非復弱辭所能宣盡凡人處世苦多樂少一欣一喜尚不可諸況今相與有多無礙得此無礙皆是十方三寶威力宜各至心懷憶此恩等一痛切五體投地奉為國王帝主土境人民父母師長上中下座信施檀越善惡知識諸天諸仙護世四王聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部諸大魔王五帝大魔一切魔王閻羅王泰山府君五道大神十八獄主并諸官屬廣及三界六道無窮無盡含情抱識有佛性者至誠歸依十方盡虛空界一切三寶願以慈悲心同加攝受以不可思議神力覆護拯接令諸天諸仙一切神王廣及三界六道一切眾生從今日去越生死海到於彼岸行願早圓俱登十地入金剛心成等正覺

警緣三寶第十一

今日道場同業大眾宜復人人緣念三寶何以故爾若使不知三寶云何得起慈心愍念眾生若使不知三寶云何得起悲心救攝一切若使不知三寶云何得起平等心怨親同觀若使不知三寶云何能得妙智證無上道若使不知三寶云何明了二空眞實無相佛言人身難得今已得信心難生今已生我等今者歸憑三寶而眼不見地獄餓鬼拔舌吐火之色耳不聞地獄餓鬼苦楚熱惱之聲鼻不聞地獄餓鬼剝裂膿血之氣舌不嘗臭穢腐敗之味身不觸鑊湯爐炭寒氷之苦意常得知佛為無上慈悲之父作大醫王知一切法為諸眾生病之良藥知諸賢聖為一切眾生看病之母意常警緣三寶護世有識念處我常得知我等今日雖不值佛生在末法具有信心六根清淨無諸衰惱優遊適性往來無礙此之勝報莫非宿緣三寶恩力又令今世發菩提心諸如此益非可具說豈得不人人報恩供養

今日道場同業大眾一切功德供養中最故經說言惟念過去世供養為輕微蒙報歷遐劫餘福值世尊又經言設欲報者起塔精舍燈燭旛蓋華香茵褥種種供養將來之世自受其福雖是供養非報佛恩欲報佛恩雖發菩提心立四弘誓造無量緣莊嚴身相修淨土行是為智者知恩報恩

今日道場同業大眾諸佛慈悲恩不可報善薩摩訶薩碎身猶不能報萬分之一況我凡夫而能報者眾等唯當依經所說利人為上各各至心五體投地普為十方無窮無盡四生眾生歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無德寶佛　南無應名稱佛
南無華身佛　南無大音聲佛
南無辯才讚佛　南無金剛珠佛
南無無量壽佛　南無珠莊嚴佛
南無大王佛　南無德高行佛
南無高名佛　南無百光佛
南無喜悅佛　南無龍步佛
南無意願佛　南無寶月佛

南無滅已佛　南無喜王佛
南無調御佛　南無喜自在佛
南無寶髻佛　南無離畏佛
南無寶藏佛　南無月面佛
南無淨名佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶

懺主謝大衆第十二

今日道場同業大衆相與已能生堅固信發菩提心誓不退還此是不可思議志力此心此志諸佛稱歎今日雖深隨喜願未來世復得遭遇捨身受身願不相離至于菩提永爲法親慈悲眷屬今建此法集便成叨靦智無其解身乖其行輕發此意實足驚於視聽然人微事重氷炭交心若不資藉强因而無以獲勝妙之果誠知謬造心不忘善與衆念力同爲慈親仰屈大衆降德道場時運不留忽爾垂邁緣行所牽勝會難期當自課勵兼以利人卓然排群莫追後悔法音經耳功報彌劫一念之善永得資身一向一志無願不獲相與人人各各至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無威德寂滅佛　南無受相佛
南無多天佛　南無須焰摩佛
南無天愛佛　南無寶衆佛
南無寶步佛　南無師子分佛
南無極高行佛　南無人王佛
南無善意佛　南無世明佛
南無寶威德佛　南無德乘佛
南無覺想佛　南無喜莊嚴佛
南無香濟佛　南無香像佛
南無衆焰佛　南無慈相佛
南無妙香佛　南無堅鎧佛
南無威德猛佛　南無珠鎧佛
南無仁賢佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶

總發大願第十三

今日道場同業大衆相與又以今日懺悔發心功德因緣願十方盡虛空界一切天主一切諸天各及眷屬又願仙主一切眞仙各及眷屬又願梵王帝釋護世四王神王神將各及眷屬又願聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪一切神王一切神將各及眷屬又願妙化龍王頭化提龍王五方龍王龍神八部八部神王八部神將各及眷屬又願阿修羅王一切神王一切神將各及眷屬又願人道一切人王臣民將帥各及眷屬又願十方比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷屬又願閻羅王泰山府君五道大神十八獄王一切神王一切神將各及眷屬又願地獄道一切衆生餓鬼道一切衆生畜生道一切衆生各及眷屬又願十方盡虛空界窮未來際若大若小一切衆生各及眷屬又願若後流衆生異願界者皆悉令入大願海中各各具足功德智慧如是三界內外無窮無盡一切衆生名色所攝有佛性者（某等）今日仰承十方盡虛空界一切諸佛大慈悲力諸大菩薩一切賢聖本誓願力無量無盡智慧力無量

無盡功德力自在神通力覆護衆生力安位
衆生力盡諸天諸仙漏力攝化一切善神力
救拔地獄衆生力濟度一切餓鬼力免脫一
切畜生力令諸衆生得如所願等某今日又承
慈悲道場力歸依三寶力斷疑生信力懺悔
發心力解怨釋結力自慶歡喜力踊躍至心
力發願回向善根力令諸衆生得如所願等某
今日又承七佛大慈心力十方諸佛大悲心
力三十五佛滅煩惱力五十三佛降伏魔力
百七十佛度衆生力千佛攝受衆生力十二
菩薩覆護衆生力無邊身觀世音流通懺力
願令十方三界六道窮未來際一切衆生若
大若小若升若降名色所攝有佛性者從今
懺悔之後在所生處各得諸佛諸大菩薩廣
大智慧不可思議無量自在神力身六度身
正向菩提四攝身不捨一切大悲身拔一切
苦大慈身與一切樂功德身饒益一切智慧
身說法無窮金剛身物不能壞淨法身遠離
生死方便身現自在力菩提身隨一切時成
三菩提願四生六道一切衆生皆悉具足如

是等身具足成就諸佛無上大智慧身又願
十方一切衆生從今日去在所生處各得諸
佛菩薩不可思議功德之口柔輭口安樂一
切甘露口清涼一切不虛口說眞實法如實
轉口乃至夢中無有虛言尊重口釋梵四王
恭敬尊重甚深口顯示法性堅固口說不退
法正直口具足辯才莊嚴口隨時隨業普皆
示現一切智口隨其所應度脫一切願四生
六道一切衆生皆悉具足諸佛菩薩清淨口
業又願十方一切衆生從今日去在所生處
各得諸佛菩薩不可思議大智慧心常有厭
離煩惱心猛利心堅强心金剛心不退心清
淨心明了心求善心莊嚴心廣大心有大智
慧力有所聞法即自開解慈心向人斷諸怨
結住於羞恥常懷慙愧不計吾我同善知識
見有布施持戒忍辱精進禪定智慧之人咸
生歡喜怨親一觀心無憍慢不說他人善惡
長短不傳彼此和合分離所言柔輭不出惡
辭歎佛功德樂學深經愛護衆生如己無異
見有作福不行誹謗慈心和合猶如聖衆同

諸菩薩成等正覺

奉爲天道禮佛第十四

今日道場同業大衆諸天諸仙一切善神於
諸衆生有無量不可思議恩德願諸衆生長
保安樂皷勤守護唯善是從何以知然佛勑

提頭賴吒四天王　慈心擁護受持經
令聞慈悲名號者　猶如天子法臣護
又勑海龍伊鉢羅　慈心擁護受持經
如護眼目愛己子　晝夜六時不遠離
又勑閻婆羅刹子　無數毒龍及龍女
慈心擁護持經者　如愛頂腦不敢觸
又勑毘留勒迦王　慈心擁護受持經
如母愛子心無猒　晝夜擁護行住俱
又勑難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足禮
猶如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
慈悲道場施安樂　教諸衆生結法親
後生佛前入三昧　畢竟當得不退轉
若聞諸佛名號者　又聞無邊觀世音
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提

諸天神王念一切　恒加勸獎助威神
今日道場同業大衆諸天神王有如此恩德
覆護衆生而諸衆生未曾發心念報恩德古
人尚能感一餐之惠遂捨命亡身而況諸天
善神八部神將於諸衆生有此恩德此恩此
德功無邊際我等今日懺悔發心皆是天王
密加神力獎助行人使心成就若不加助如
是等心早應退沒所以菩薩摩訶薩每歎善
知識者是大因緣能令我等登踐道場若無
善知識云何令我得見諸佛投身不足報洪
慈殞命不足報深澤菩薩摩訶薩尚致此言
況降斯已下而無報答大衆今日既未能投
骸殞命則應且行勤勞亦是報恩之漸相與
各宜增到運心知恩報恩不可隨流自反無
方如前自慶重遇爲難難得今果復欲何待
失此一會知更人何趣唯當勇猛忘身爲物事
成有敗如春有冬時不待人命焉得久念此
一別相見未期各自努力等一痛切五體投
地奉爲十方盡虛空界一切天主一切諸天
各及眷屬歸命敬禮世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善逝月佛　南無梵自在王佛
南無師子月佛　南無福威德佛
南無正生佛　南無無勝佛
南無日觀佛　南無寶名佛
南無大精進佛　南無山光王佛
南無施明佛　南無電德佛
南無德聚王佛　南無供養名佛
南無法讚佛　南無寶語佛
南無救命佛　南無善戒佛
南無善衆佛　南無定意佛
南無喜勝王佛　南無師子光佛
南無破有闇佛　南無照明佛
南無上名佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願十方盡空法界一切
天主一切諸天各及眷屬平等空慧恒得現
前智力方便開無漏道十地行願各得增明
六度修心四等廣被行菩薩道入佛行處四

弘誓願不捨衆生辯才不斷樂說無窮善攝
接化利益四生俱登法雲證常住果

奉爲諸仙禮佛第十五

今日道場同業大衆人各至心等一痛切五
體投地奉爲十方盡虛空界一切仙主一切
眞仙各及眷屬歸命敬禮世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無利慧王佛　南無珠月光佛
南無威光王佛　南無不破論佛
南無光明王佛　南無珠輪佛
南無世師佛　南無吉手佛
南無善月佛　南無寶焰佛
南無羅睺守佛　南無樂菩提佛
南無等光佛　南無至寂滅佛
南無世最妙佛　南無無憂佛
南無十勢力佛　南無喜力王佛
南無德勢力佛　南無德勢佛
南無大勢力佛　南無功德藏佛
南無眞行佛　南無上安佛
南無提沙佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願諸仙主一切眞仙各
及眷屬解脫客塵清淨緣障妙色湛然等佛
身相四無量心六波羅蜜常得現前四無礙
智六神通力如意自在出入遊戲菩薩境界
等法雲地入金剛心以不思議力還接六道
奉爲梵王等禮佛第十六
今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉
爲梵王帝釋護世四王各及眷屬歸命敬禮
世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無大光佛　南無電明佛
南無廣德佛　南無珍寶佛
南無福德明佛　南無造鎧佛
南無成手佛　十四南無善華佛
南無集寶佛　南無大海佛
南無持地佛　南無義意佛
南無善思惟佛　南無德輪佛
南無寶光佛　南無利益佛
南無世月佛　南無美音佛
南無梵相佛　南無衆師首佛
南無師子行佛　南無難施佛
南無應供佛　南無明威德佛
南無大光王佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願梵王帝釋護世四王
各及眷屬六度四等日夜增明四無礙辯樂
說無盡得八自在具六神通三昧總持應念
現前慈悲普覆十方四生百福莊嚴萬善圓
極三達開了五眼具足爲法輪王攝化六道

慈悲道場懺法卷第七　十五

音釋
惛呼昆切心不明也　恧女六切慚也　叨土刀切濫也　靦他典切慚也　骸戶皆切百骸也　殞于敏切歿也

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛
南無過去毗婆尸佛
南無尸棄佛
南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第八　公八
奉爲阿脩羅道一切善神禮佛第十七
今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉
爲十方盡虛空界一切阿脩羅王一切阿脩
羅各及眷屬又奉爲十方盡虛空界一切聰
明正直天地虛空主善罰惡守護持呪八部
神王八部神將乃至若內若外若近若遠東
西南北四維上下徧空法界有大神足力有
大威德力如是十方八部神王八部神將各
及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無寶名佛　南無衆清淨佛
南無無邊名佛　南無不虛光佛
南無聖天佛　南無智王佛
南無金剛衆佛　南無善障佛
南無建慈佛　南無華國佛
南無法意佛　南無風行佛
南無善思名佛　南無多明佛
南無密衆佛　南無功德守佛
南無利意佛　南無無懼佛
南無堅觀佛　南無住法佛
南無珠足佛　南無解脫德佛
南無妙身佛　南無善意佛
南無普德佛　南無光王佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願阿脩羅三一切何脩羅各及眷屬又願聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪八部神王八部神將各及眷屬解脫客塵清淨緣障發起大乘修無礙道四無量心六波羅蜜常得現前四辯六通如意自在恒以慈悲救護衆生行菩薩道入佛智慧度金剛心成等正覺

奉為龍王禮佛第十八

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉為十方盡虛空界一切不思議龍王妙化龍王頭化提龍王五方龍王天龍王地龍王山龍王海龍王日宮龍王月宮龍王星宮龍王歲時龍王青海龍王護形命龍王護衆生龍王乃至十方若內若外若近若遠東西南北四維上下徧空法界有大神足力有大威德力如是一切龍王一切龍神各及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無妙智佛　南無梵財佛
南無寶音佛　南無正智佛
南無力得佛　南無師子意佛
南無華相佛　南無智積佛
南無華齒佛　南無功德藏佛
南無名寶佛　南無希有名佛
南無上戒佛　南無無畏佛
南無日明佛　南無梵壽佛
南無一切天佛　南無樂智佛
南無寶天佛　南無珠藏佛
南無德流布佛　南無智王佛
南無無縛佛　南無堅法佛
南無天德佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願諸龍王各及眷屬增暉光明神力自在以無相解斷除緣障永離惡趣常生淨土四無量心六波羅蜜常得現前四無礙辯六神通力隨心自在以慈悲心拯接一切妙行莊嚴過法雲地入金剛心成等正覺

奉為魔王禮佛第十九

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉為大魔王五帝大魔乃至東西南北四維上下盡虛空界一切魔王各及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梵牟尼佛　南無安詳行佛
南無勤精進佛　南無焰肩佛
南無大威德佛　南無薝蔔華佛
南無歡喜佛　南無善衆佛
南無帝幢佛　南無大愛佛
南無須蔓色佛　南無衆妙佛
南無可樂佛　南無善定義佛
南無牛王佛　南無妙臂佛
南無大車佛　南無滿願佛
南無德光佛　南無寶音佛
南無金剛軍佛　南無富貴佛
南無勢力行佛　南無師子力佛
南無淨目佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願大魔王五帝大魔一切魔王各及眷屬無始已來至于今日一切緣障皆得清淨一切罪業皆得消滅一切衆苦皆得解脫四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在行菩薩道不休不息先度衆生然後作佛

奉爲國王人道禮佛第二十

今日道場同業大衆相與已得奉爲諸天諸仙龍神八部禮佛竟次應奉爲人道一切人王禮佛報恩又爲父母師長一切人民何以故爾若無國王一切衆生無所依附由有王故一切得住行國王地飲國王水諸餘利益不可具說大衆宜各起報恩心經言若能一日一夜六時忍苦爲欲利益奉報恩者應當發起如是等心習行慈悲以是願力念報國王覆燾之恩念報施主供億之恩念報父母養育之恩念報師長訓誨之恩念報如來濟度之恩若能至心常念不絕者如是等人得入道疾

今日道場同業大衆諸佛大聖慈恩開誘殷勤如此令知恩報恩我等今日既仰賴國王於末世中興顯佛法種種供養不惜財寶率土臣民望風歸附又令出家之人安心向道行住坐卧初無留難凡百不預唯獎以善皆願我等速出生死開無量法門開人天正路而國王有如此恩德豈得不人人禮佛奉報相與至心等一痛切奉爲國王歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無迦葉佛　南無淨意佛
南無知次第佛　南無猛威德佛
南無大光明佛　南無日光曜佛
南無淨藏佛　南無分別威佛
南無無損佛　南無密日佛
南無月光佛　南無持明佛
南無善寂行佛　南無不動佛
南無大請佛　南無德法佛
南無莊嚴王佛　南無高出佛
南無焰熾佛　南無華德佛
南無寶嚴佛　南無上善佛
南無寶上佛　南無利慧佛
南無嚴土佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受仰願
當今皇帝聖體康御天威振遠帝基永固慧
命無窮慈霑無際有識歸心菩薩盛化天人
讚仰四等六度日夜增明四無礙辯樂說無
盡得八自在具六神通三昧總持應念現前
慈悲即世恩徧六道萬行早圓速登正覺

奉爲諸王王子禮佛第二十一

今日道場同業大衆重復至誠五體投地奉
爲
皇太子殿下諸王百官各及眷屬歸依世間
大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無海德佛　南無梵相佛
南無月蓋佛　南無多焰佛
南無達藍王佛　南無智稱佛
南無覺想佛　南無功德光佛
南無聲流布佛　南無滿月佛
南無華光佛　南無善戒佛
南無燈王佛　南無雷光佛
南無光王佛　南無光明佛
南無具足讚佛　南無華藏佛
南無弗沙佛　南無身端嚴佛
南無淨義佛　南無威猛軍佛
南無福威德佛　南無力行佛
南無羅睺天佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加覆護願
皇太子殿下諸王百官各及眷屬身心安樂
妙算無窮行大乘道入佛智慧被四弘誓不
捨一切四等六度常得現前六通三達善識
根性具二莊嚴神力自在行如來慈攝化六
道

奉爲父母禮佛第二十二

今日道場同業大衆次復應須思念父母養
育之恩懷抱乳哺愛重情深寧自危身安立
其子至年長大訓以仁禮洗掌求師願通經
義時刻不忘企及人流所當供給不悋家寶
念深慮結有亦成病臥不安席常憶其子天
下恩重世實無二所以佛言天下之恩莫過
父母夫捨家人未能得道唯勤學業爲善莫
廢積德不止必能感報劬勞之恩相與至心
等一痛切五體投地各自奉爲有識神已來
至于今日經生父母歷劫親緣一切眷屬歸
依世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無智聚佛　南無調御佛
南無如王佛　南無華相佛
南無羅睺羅佛　南無大藥佛
南無宿王佛　南無藥王佛
南無德手佛　南無得叉迦佛
南無流布王佛　南無日光佛
南無法藏佛　南無妙意佛
南無德主佛　南無金剛衆佛
南無慧頂佛　南無善住佛
南無意行佛　南無梵音佛
南無師子佛　南無雷音佛
南無通相佛　南無安隱佛
南無慧隆佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願父母親緣各及眷屬從今日去至于菩提一切罪障皆得除滅一切衆苦畢竟解脫結習煩惱永得清淨長辭四趣自在往生親侍諸佛現前受記四無量心六波羅蜜常不離行四無礙智六神通力如意自在得佛十力相好嚴身同坐道場成等正覺

奉爲過去父母禮佛第二十三

今日道場同業大衆其中若有父母少便孤背難可再遇空想悠然既未得神通天眼不知父母捨報神識更生何道唯當競設福力追而報恩爲善不止功成必致經言爲亡人作福如餉遠人若生人天增益功德若處三塗或在八難永離衆苦生若值佛受正法教即得超悟七世父母歷劫親緣憂畏悉除同得解脫是爲智者至慈至孝最上報恩相與今日應當悲泣追懷懊惱嗚呼哽慟五體投地奉爲過去父母歷劫親緣歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梵王佛　南無牛王佛
南無利陁目佛　南無龍德佛
南無實相佛　南無莊嚴佛
南無不沒音佛　南無華德佛
南無音德佛　南無師子佛
南無莊嚴辭佛　南無勇智佛
南無華積佛　南無華開佛
南無力行佛　南無德積佛
南無上形色佛　南無明曜佛
南無月燈佛　南無威德王佛
南無菩提王佛　南無無盡佛
南無菩提眼佛　南無身充滿佛
南無慧國佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護拯接願過去父母歷劫眷屬從今日去至于道場一切罪緣皆得消殄一切苦果永得除滅煩惱結業畢竟清淨斷三障緣除五怖畏行菩薩道廣化一切八解洗心四弘被物面奉慈顏諮承妙旨不起本處盡諸有漏隨念逍遙徧諸佛土行願早成速登正覺

奉爲師長禮佛第二十四

今日道場同業大衆相與已爲父母親緣禮佛竟次復應念師長恩德何以故爾父母雖復生育我等不能令我速離惡趣師長於我恩德無量大慈獎喻恒使修善願出生死到於彼岸每事利益令得見佛除煩惱結永處無爲如此至德誰能上成若能終身行道正可自利非報師恩所以佛言天下善知識者莫過師長既能自度亦復度人相與今日幸得出家受具足戒此之重恩從師長得豈可不人人追念此恩相與至心等一痛切五體投地奉爲和尚阿闍黎同壇尊證上中下座各及眷屬歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無最上佛　南無清淨照佛
南無慧德佛　南無妙音聲佛
南無導師佛　南無無礙藏佛

南無上施佛　南無大尊佛
南無智勢佛　南無大焰佛
南無帝王佛　南無制力佛
南無威德佛　南無善明佛
南無名聞佛　南無端嚴佛
南無無塵垢佛　南無威儀佛
南無師子軍佛　南無天王佛
南無名聲佛　南無殊勝佛
南無大藏佛　南無福德光佛
南無梵聞佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願和尚阿闍黎同壇尊證上中下座各及眷屬從今日去至坐道場一切罪障皆得清淨一切衆苦悉得解脫一切煩惱皆得斷除隨念往生諸佛淨土菩提行願皆悉具足財施無盡法施無盡福德無盡安樂無盡壽命無盡智慧無盡四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在住首楞嚴三昧得金剛身不捨本誓還度衆生

爲十方比丘比丘尼禮佛第二十五

今日道場同業大衆以斯禮拜之次重復增到五體投地普爲十方盡虛空界現在未來一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷屬又爲十方盡虛空界一切優婆塞優婆夷各及眷屬復爲從來信施檀越善惡知識有緣無緣各及眷屬如是人道一切人類各及眷屬今日以慈悲心普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無燈王佛　南無智頂佛
南無上天佛　南無地王佛
南無至解脫佛　南無金髻佛
南無羅睺日佛　南無莫能勝佛
南無牟尼淨佛　南無善光佛
南無金齊佛　南無種德天王佛
南無法蓋佛　南無德臂佛
南無鴦伽陀佛　南無美妙慧佛
南無微意佛　南無諸威德佛
南無師子髻佛　南無解脫相佛
南無威相佛　南無斷流佛
南無慧藏佛　南無智聚佛
南無無礙讚佛

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護願十方盡虛空界一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷屬又願十方一切優婆塞優婆夷各及眷屬又願從來信施檀越善惡知識有緣無緣各及眷屬乃至一切人道一切人類無始已來至于今日一切煩惱皆得斷除一切緣障皆得清淨一切罪業皆得消滅一切衆苦皆得解脫離三障業除五怖畏四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在行菩薩行入一乘道度脫無邊一切衆生

爲十方過去比丘比丘尼禮佛第二十六

今日道場同業大衆重復至誠五體投地代爲十方盡虛空界一切過去比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼過去優婆塞優婆夷廣

及十方一切人道一切人類有命過者各及眷屬今日以慈悲心等諸佛心同諸佛願普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無寶聚佛　南無善音佛
南無山王相佛　南無法頂佛
南無解脫德佛　南無善端嚴佛
南無吉身佛　南無愛語佛
南無師子利佛　南無和樓那佛
南無師子法佛　南無法力佛
南無愛樂佛　南無讃不動佛
南無衆明王佛　南無覺悟佛
南無妙明佛　南無意住義佛
南無光照佛　南無香德佛
南無令喜佛　南無不虛行佛
南無滅恚佛　南無上色佛
南無善步佛
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護拯接願過去一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷屬又願過去一切優婆塞優婆夷各及眷屬若有地獄道苦今日即得解脫若有畜生道苦今日即得解脫若有餓鬼道苦今日即得解脫離八難地受八福生永捨惡道長生淨土財施無盡法施無盡福德無盡安樂無盡壽命無盡智慧無盡四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在常得見佛聞法行菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修成阿耨多羅三藐三菩提廣能度脫一切衆生

慈悲道場懺法卷第八

音釋

薝蔔（薝職廉切 蔔蒲北切）懺（切也）蔓（無販切）纛（徒到切 旗纛也）恪　餉（式亮切 饋也）殄（徒典切 滅也）

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛
南無尸棄佛
南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第九

爲阿鼻地獄禮佛第二十七

今日道場同業大衆從歸依已來迄此章後每言萬法雖差功過不一至於明闇相形唯善與惡善者則謂人天之勝途惡者則謂三塗之異轍修仁義則歸於勝興殘害則墜於劣其居勝者良由業勝非諍競之所要受自然之妙樂趣無上之逍遥其墜劣者良由業劣處於火城鐵網之中食則鐵丸熱鐵飲則沸石烊銅壽算踰於造化劫數等於無窮又

地獄之苦不可親覩神離此軀識投彼城報以刀輪加體償以火磨毀形命不肯促抱苦長齡縱復獲免又墮餓鬼口中火出命不全活從此死已又墮畜生復受衆苦肌肉充饋命不盡於算數分布鼎鑊星羅杌案或復負重致遠驅役險難實三惡之重苦悲長夜之難旦而優劣皎然無能信者以吾我故好起疑惑以疑惑故多不向善所以佛言世有十事死入惡道意不專善不修功德貪著飲食如彼餓虎耽戀酒色喜懷瞋毒常習愚癡不受人諫自任其力辦諸惡事好殺衆生陵易孤弱恒黨惡人侵暴他界有所宣說言不真實不慈一切起諸惡業若人如是不久存世死入惡道

今日道場同業大衆如佛所言誰能免者既不能免於地獄中皆有罪分大衆各各覺悟此意無自放逸宜與時競行菩薩道勤求諸法利益衆生一自滅罪二生他福此則自利利他彼我無異相與今日起勇猛心起堅固心起慈悲心度一切心救衆生心至坐道場勿忘此願仰承十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩六神通力大慈悲力解脫地獄力濟度餓鬼力救拔畜生力大神呪力大威猛力令等所作利益所願成就等一痛切五體投地爲阿鼻大地獄受苦衆生乃至黑闇地獄十八寒地獄十八熱地獄十八刀輪地獄劍林地獄火車地獄沸屎地獄鑊湯地獄如是地獄復有八萬四千眷屬等獄其中受苦一切衆生我等以菩提心以善提行以善提願悉皆代爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無大音讚佛　南無淨願佛
南無日天佛　南無樂慧佛
南無攝身佛　南無威德勢佛
南無剎利佛　南無德乘佛
南無上金佛　南無解脫髻佛
南無樂法佛　南無住行佛
南無捨憍慢佛　南無智藏佛
南無梵行佛　南無栴檀佛
南無無憂名佛　南無端嚴身佛
南無相國佛　南無蓮華佛
南無無邊德佛　南無天光佛
南無慧華佛　南無頻頭摩佛
南無智富佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救拔拯接阿鼻地獄乃至黑闇地獄刀輪地獄火車地獄沸屎眷屬等獄受苦衆生以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令今日受苦衆生即得解脫畢竟不復墮於地獄一切罪障悉得銷滅畢竟不復作地獄業捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在具足智慧行菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行入金剛心成等正覺

爲灰河鐵丸等地獄禮佛第二十八

今日道場同業大衆重復至誠五體投地爲
灰河地獄劍林地獄刺林地獄銅柱地獄鐵
機地獄鐵網地獄鐵屈地獄鐵丸地獄尖石
地獄如是十方盡虚空界一切地獄今日現
受苦一切衆生我等以善提心普爲歸依世
間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梵財佛　南無寶手佛
南無淨根佛　南無具足論佛
南無上論佛　南無弗沙佛
南無提沙佛　南無有日佛
南無出泥佛　南無得智佛
南無謨羅佛　南無上吉佛
南無法樂佛　南無求勝佛
南無智慧佛　南無善聖佛
南無網光佛　南無瑠璃藏佛
南無名聞佛　南無利寂佛
南無教化佛　南無日明佛
南無善明佛　南無衆德上明佛
南無寶德佛

南無師子播菩薩　南無師子作菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶願
以慈悲力同加救拔願今日現受灰河等地
獄受苦一切衆生皆得解脱一切苦果永得
除滅地獄道業畢竟清淨捨地獄身得金剛
身捨地獄苦得涅槃樂憶地獄苦發菩提心
同出火宅至于道場與諸菩薩俱成正覺

爲飲銅炭坑等地獄禮佛第二十九

今日道場同業大衆重復至心五體投地普
爲十方盡虚空界一切地獄飲銅地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄熱地獄大熱地
獄炭坑燒林如是等無量無邊眷屬等獄今
日現受苦衆生我等以善提心普代歸依世
間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無人月佛　南無羅睺佛
南無甘露明佛　南無妙意佛
南無大明佛　南無一切主佛
南無樂智佛　南無山王佛
南無寂滅佛　南無德聚佛
南無天王佛　南無妙音聲佛
南無妙華佛　南無住義佛
南無功德威聚佛　南無智無等佛
南無甘露音佛　南無善手佛
南無利慧佛　南無思解脱義佛
南無勝音佛　南無梨陀行佛
南無善義佛　南無無過佛
南無行善佛

南無堅勇精進菩薩　南無金剛慧菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虚空界一切三寶願
以慈悲力同加救拔願飲銅等地獄現受苦
衆生一切罪障皆得銷滅一切衆苦皆得解
脱從今日去畢竟不復墮於地獄捨地獄生
得淨土生捨地獄命得智慧命四無量心六
波羅蜜常得現前四無礙辯六神通力如意
自在出地獄道得涅槃道等與如來俱成正

覺

為刀兵銅釜等地獄禮佛第三十

今日道場同業大衆重復至誠普為十方盡虛空界一切地獄想地獄黑砂地獄釘身地獄火井地獄石臼地獄沸砂地獄刀兵地獄饑餓地獄銅釜地獄如是等無量地獄今日現受苦衆生我等今日以菩提心力普為歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無華藏佛　南無妙光佛
南無樂說佛　南無善濟佛
南無衆王佛　南無離畏佛
南無辯才日佛　南無名聞佛
南無寶月明佛　南無上意佛
南無無畏佛　南無大見佛
南無梵音佛　南無善音佛
南無慧濟佛　南無無等意佛
南無金剛軍佛　南無菩提意佛
南無樹王佛　南無槃陀音佛
南無福德力佛　南無勢德佛
南無聖愛佛　南無勢行佛
南無琥珀佛　南無樂知佛
南無棄陰蓋菩薩　南無寂根菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加救護願刀兵等一切地獄眷屬等獄受苦衆生今日即得解脫一切衆苦永得除斷離地獄緣得智慧生憶地獄苦發菩提心行菩薩行不休不息入一乘道滿十地行皆以神力還接一切同坐道場俱登正覺

為火城刀山等地獄禮佛第三十一

今日道場同業大衆重復至誠普為十方盡虛空界一切地獄火城地獄石窟地獄湯澆地獄刀山地獄虎狼地獄鐵牀地獄熱風地獄吐火地獄如是等無量無邊眷屬等獄今日受苦衆生我等以菩提心力普為歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無雷音雲佛　南無善愛目佛
南無善智佛　南無具足佛
南無寶積佛　南無大音佛
南無法相佛　南無智音佛
南無虛空佛　南無祠音佛
南無慧音差別佛　南無功德光佛
南無聖王佛　南無衆意佛
南無辯才輪佛　南無善寂佛
南無月面佛　南無日名佛
南無無垢佛　南無功德集佛
南無華德相佛　南無辯才國佛
南無寶施佛　南無愛月佛
南無不高佛
南無慧上菩薩　南無常不離世菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願刀山等地獄今日現受苦衆生即得解脫乃至十方不可說一切地獄現受苦當受苦一切衆生願以佛力法

力善薩力賢聖力令諸衆生同得解脫永斷十方諸地獄業從今已去至于道場畢竟不復墮於三塗捨身受身常值諸佛具足智慧清淨自在勇猛精進不休不息乃至進修滿十地行登金剛心入種智果以佛神力隨心自在

爲餓鬼道禮佛第三十二

今日道場同業大衆重復至誠五體投地普爲十方盡虛空界一切餓鬼道餓鬼神等一切餓鬼各及眷屬我等今日以善提心力普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無師子力佛　南無自在王佛
南無無量淨佛　南無等定佛
南無不壞佛　南無滅垢佛
南無不失方便佛　南無無嬈佛
南無妙面佛　南無智制住佛
南無法師王佛　南無大天佛
南無深意佛　南無無量佛
南無法力佛　南無世供養佛
南無華光佛　南無三世供佛
南無應日藏佛　南無天供養佛
南無上智人佛　南無真髻佛
南無信甘露佛　南無金剛佛
南無堅固佛
南無藥王菩薩　南無藥上菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願東西南北四維上下盡十方界一切餓鬼道一切餓鬼神各及眷屬一切餓鬼各及眷屬一切罪障皆得消滅一切衆苦皆得解脫身心清涼無復熱惱身心飽滿無復饑渴得甘露味開智慧眼四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在離餓鬼道入涅槃道等與諸佛俱成正覺

爲畜生道禮佛第三十三

今日道場同業大衆重復運心五體投地普爲東西南北四維上下如是十方盡虛空界一切畜生道四生衆生若大若小水陸空界一切衆生各及眷屬我等今日以慈悲心力普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無寶肩明佛　南無梨陀步佛
南無隨日佛　南無清淨佛
南無明力佛　南無功德聚佛
南無具足德佛　南無師子行佛
南無高出佛　南無華施佛
南無珠明佛　南無蓮華佛
南無愛智佛　南無槃陀嚴佛
南無不虛行佛　南無生法佛
南無相明佛　南無思惟樂佛
南無樂解脫佛　南無知道理佛
南無常精進菩薩　南無不休息菩薩
南無地藏菩薩　南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願東西南北四維上下盡虛空界一切畜生道四生衆生各及眷屬

一切罪障皆得消滅一切衆苦皆得解脫同捨惡趣俱得道果身心安樂如第三禪四無量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在離畜生道入涅槃道登金剛心成等正覺

爲六道發願第三十四

我等以今奉爲諸天諸仙龍神八部禮佛功德因緣願十方盡虛空界四生六道窮未來際一切衆生從今日去至于菩提不復枉誤形骸受諸楚毒不復造十惡五逆更入三塗承今禮佛功德因緣各得菩薩摩訶薩淨身口業各得菩薩摩訶薩大心大地心生諸善根大海心受持諸佛智慧大法須彌山心令一切安住無上菩提摩尼寶心遠離煩惱金剛心決定諸法堅固心衆魔外道不能沮壞蓮華心一切諸法所不能染優曇鉢華心一切劫中難得值遇淨日心除滅一切愚癡闇障虛空心一切衆生無能量者又願四生六道一切衆生從今日去思量識性思量決信解性思量調戲常思法語所有皆施心無愛惜心心勇猛不懷怯弱所修功德悉施一切不還邪道專心一向見善如化見惡如夢捨離生死速出三界明了觀察甚深妙法各得供養一切諸佛供養衆具皆悉滿足各得供養一切尊法供養衆具皆悉滿足各得供養一切菩薩供養衆具皆悉滿足各得供養一切賢聖供養衆具皆悉滿足若有後流一切衆生異我等今日願界者皆悉令入大願海中即得成就功德智慧以佛神力隨心自在等與如來俱成正覺

警念無常第三十五

今日道場同業大衆相與已得爲六道禮懺發願竟次復應須悟世無常夫三世罪福因果相生惻然在心處不斯隔常謂影響相符乃可胡越善惡之致非可得而舛也惟願大衆覺悟無常勤修行業以自資身勿生懈怠而不努力智者常歎假使千萬億歲受五欲樂終不得免三惡道苦況我百年而不得半於此促期那得自寬且世間幻惑終歸磨滅有者皆盡高者亦墜合會有離生必應死父母兄弟妻子眷屬愛徹骨髓當捨壽時不得相代重官厚祿榮華豪貴錢財寶物亦不能延人之壽命亦不可以言辭飲食求囑脫者無形之對誰能留者經云死者盡也氣絕神逝形骸蕭索人物一統無生不終而捨命時受大苦惱內外六親圍繞號哭死者惶怖莫知依投身虛體冷氣將欲盡見先所作善惡報相森然在目其修善者天神扶衛其行惡者牛頭驅逐獄卒羅剎永無寬恕慈親孝子不能相救夫妻恩愛相看就盡風刀解身苦不可言死者爾時肝膽寸裂無量痛惱一時同集神識周慞如狂如醉決欲起一念善作一毫福懷恨在心不復能得如是苦惱無人代受涅槃經言死者於險難處無有資糧去處懸遠又無伴侶晝夜常行無有邊際深邃幽闇無有光明入無遮止到不得脫生不修福死歸苦處愁毒辛酸不可療治非是惡色令人怖畏

今日道場同業大衆生死果報如環無窮孤塊獨逝無人見者不可尋覓不可物寄唯各

努力捍勞忍苦勤修四等六波羅蜜以爲獨
逝諸趣之資莫以强徤而自安心宜各至心
等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無多聞海佛　南無持華佛
南無不隨世佛　南無喜衆佛
南無孔雀音佛　南無不退沒佛
南無斷有愛垢佛　南無威儀濟佛
南無無動佛　南無諸天流布佛
南無寶步佛　南無華手佛
南無威德佛　南無破怨賊佛
南無富多聞佛　南無妙國佛
南無華明佛　南無師子智佛
南無月出佛　南無滅闇佛
南無師子遊戲菩薩　十三　南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩　十四　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加覆護願今日道場同懺悔者
從今日去乃至菩提一切罪因無量苦果悉
得斷除煩惱結業畢竟清淨諸佛法會常得

身預行菩薩道自在受生四等六度如說修
行四辯六通無不滿足百千三昧應念現前
諸總持門無不能入早登道場成等正覺
爲執勞運力禮佛第三十六
今日道場同業大衆重復至誠起慈悲心無
怨親想普爲今日轉生作熟執勞隨喜施工
運力助營福業者各及眷屬又爲即世牢獄
憂厄困苦囹圄繫閉及諸刑罰念其處世雖
獲人身樂少苦多枷鎖杻械未嘗離體或今
身造惡或過去所追或應免脫無由自申重
罪分死無救護者如是衆生各及眷屬等恭今
日以慈悲心普爲歸依一切世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無次第行佛　南無福德燈佛
南無音聲治佛　南無憍曇佛
南無勢力佛　十六　十五　南無身心住佛
南無善月佛　南無覺意華佛
南無上吉佛　南無善威德佛
南無智力德佛　南無善燈佛
南無堅行佛　南無天音佛

南無安樂佛　南無日面佛
南無樂解脫佛　南無戒明佛
南無住戒佛　南無無垢佛
南無師子播菩薩　南無師子作菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加覆護願今日執勞隨喜者各
及眷屬從今日去至于菩提一切罪障皆得
消滅一切衆苦畢竟解脫壽命延長身心安
樂永離災厄無復障惱發大乘心修菩薩行
六度四等皆悉具足捨生死苦得涅槃樂又
願天下牢獄諸餘刑禁徒囚繫閉憂厄困苦
諸有疾病不得自在者各及眷屬以今爲其
禮佛功德威力一切衆苦皆悉解脫惡業對
因畢竟除斷出牢獄戶入善法門壽命無窮
智力無盡身心永樂如第三禪憶牢獄苦念
諸佛恩改惡修善皆發大乘行菩薩道至金
剛際還復度脫一切衆生同登正覺神力自
在
發迴向第三十七

今日道場同業大衆已得發心辦所辦竟次復應須以前功德各發迴向何以故爾一切衆生所以不能得解脫者皆由著於果報不能捨離若有片福一毫之善能迴向者則於果報不復生著便得解脫優遊自在所以經歎修行迴向爲大利益是故今日應發迴向兼勸一切不著果報我等相與先應至心五體投地歸命敬禮世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無堅出佛　南無安闍那佛
南無增益佛　南無香明佛
南無違藍明佛　南無念王佛
南無寶鉢佛　南無無礙相佛
南無信戒佛　南無至妙道佛
南無樂實佛　南無明法佛
南無具威德佛　南無至寂滅佛
南無上慈佛　南無大慈佛
南無甘露王佛　南無彌樓明佛
南無聖讚佛　南無廣照佛
南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護一切行願皆得圓滿

今日道場同業大衆從今日去至于菩提行菩薩道誓莫退還先度衆生然後作佛若未得道中間猶滯生死者以此願力令此大衆在所生處身口意業恒自清淨常發柔輭心調和心不放逸心寂滅心眞心不雜亂心無貪悋心大勝心大慈悲心安住心歡喜心先度一切心守護一切心守護菩提心誓等佛心發如是等廣大勝妙之心專求多聞修離欲定饒益安樂一切衆生不捨善提願同成正覺

代發迴向法

今日道場同業大衆相與胡跪合掌心念口言隨我今說

十方諸天仙　所有功德業　我今爲迴向
同歸正覺道　十方龍鬼神　所有勝善業
我今爲迴向　同歸一乘道　十方諸人王
所修善提業　我今爲迴向　同歸無上道
六道衆生類　所有微善業　我今爲迴向
同歸無上道　十方佛弟子　善來比丘衆
無著四沙門　及求緣覺者　隱顯化衆生
明了因緣法　如是兼一切　盡迴向佛道
十方諸菩薩　讀誦受持經　入禪出禪者
勸總行衆善　如是等三乘　一切衆德本
盡迴施衆生　同歸無上道　天上及人間
聖道諸善業　我今勸迴向　同歸無上道
發心及懺悔　自行若勸人　所有微毫福
盡迴施衆生　衆生不得佛　不捨菩提願
一切成佛盡　然後登正覺　仰願佛菩薩
無漏諸聖人　此世及後生　惟願見攝受

今日道場同業大衆相與至心五體投地奉爲國王帝主迴向奉爲父母親緣迴向奉爲師長同學迴向奉爲信施檀越善惡知識迴向奉爲護世四王迴向又爲十方魔王迴向又爲聰明正直天地虛空主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部迴向又爲幽顯一切靈祇迴向又爲十方盡虛空界一切衆生迴向惟願十方諸天諸仙龍神八部一切衆生

從今日去至于菩提恒會無相不復耽著

慈悲道場懺法卷第九

音釋

迄許訖切至也　轍直列切車輪所輾跡也　齡郎丁切年也　饋求位切餉也　机舉履案也　嬈而沼切　沮在呂切抑也　曀於計切陰殪也　怯去劫切懦也　慞諸良切惶也　囹郎丁切　圄魚巨切　囹圄獄也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第十

菩薩迴向法第三十八

今日道場同業大衆相與已得捍勞忍苦修如是等無量善根宜復人人起如是念我所修習善根悉以饒益一切衆生令諸衆生究竟清淨以此所修懺悔善根令諸衆生皆悉滅除地獄餓鬼畜生閻羅王等無量苦惱以此懺法爲諸衆生作大舍宅令滅苦陰作大救護令脫煩惱作大歸依令離恐怖作大止趣令至智地作大安隱令得究竟安隱處作大明照令滅癡闇作大燈明令得安住究竟明淨作大導師令入方便法門得淨智身

今日道場同業大衆如此諸法是菩薩摩訶薩爲怨親故以諸善根同共迴向於諸衆生等無差別入平等觀無怨親想常以愛眼視諸衆生若衆生懷怨於菩薩起惡逆心者菩薩爲眞善知識善調伏心爲說深法譬如大海一切衆毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智不知報恩如是衆生起無量惡不能動亂菩薩道心譬如杲日普照衆生不爲無目而隱光明菩薩道心亦復如是不爲惡者而生退沒不以衆生難調伏故退捨善根菩薩摩訶薩於諸善根信心清淨長養大悲以諸善根普爲衆生深心迴向非但口言於諸衆生皆發歡喜心明淨心柔軟心慈悲心愛念心攝取心饒益心安樂心最勝心以諸善根迴向菩薩摩訶薩發如是善根迴向我等今日亦應仰學如是迴向心念口言若我所有迴向功德令諸衆生得清淨趣得清淨生功德滿足一切世間無能壞者功德智慧無有窮極

身口意業具足莊嚴常見諸佛以不壞信聽
受正法離諸疑網憶持不忘淨身口業心常
安住勝妙善根永離貧乏七財充滿修學一
切菩薩所學得諸善根成就平等得妙解脫
一切種智於諸衆生得慈愛眼身根清淨言
辭辯慧發起諸善心無染著入甚深法攝取
一切同住諸佛住無所住所有迴向悉如十
方菩薩摩訶薩所發迴向廣大如法性究竟
如虛空願某甲等得如所願滿菩提願四生六道
同得如願重復增到五體投地歸依世間大
慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無威德佛　南無見明佛
南無善行報佛　南無善喜佛
南無無憂佛　南無寶明佛
南無威儀佛　南無樂福德佛
南無功德海佛　南無盡相佛
南無斷魔佛　南無盡魔佛
南無過衰道佛　南無不壞意佛
南無水王佛　南無淨魔佛

南無衆上王佛　南無愛明佛
南無福燈佛　南無菩提相佛
南無智音佛
南無常精進菩薩　南無不休息菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受令迴向心具足成就某甲等
若具有無量大惡罪業應受無量無邊楚毒
於惡道中不能自拔違今日發菩提心違菩
提行違菩提願者願十方大地菩薩一切聖
人以慈悲心不違本願助某甲等於彼三惡道中
救諸衆生令得解脫誓不以苦故捨離衆生
爲我荷負重擔滿平等願度脫一切衆生生
老病死愁憂苦惱無量厄難令諸衆生悉得
清淨具足善根究竟解脫捨離衆魔遠惡知
識親近善友眞善眷屬成就淨業盡滅衆苦
具足菩薩無量行願見佛歡喜得一切智還
復度脫一切衆生
發願第三十九
今日道場同業大衆已發迴向竟次復應須

發如是願尋夫衆惡所起皆緣六根是知六
根衆禍之本雖爲禍本亦能招致無量福業
故勝鬘經言守護六根淨身口意以此義證
生善之本故於六根發大誓願
先發眼根願
願今日道場同業大衆廣及十方四生六道
一切衆生從今日去乃至菩提眼常不見貪
欲無厭詐幻之色不見諂諛曲媚佞會之色
不見玄黃朱紫惑人之色不見瞋恚鬪諍醜
狀之色不見打撲苦惱損他之色不見屠裂
傷毀衆生之色不見愚癡無信疑闇之色不
見無謙無敬憍慢之色不見九十六種邪見
之色惟願一切衆生從今日去眼常得見十
方常住法身湛然之色常見三十二相紫磨
金色常見八十種好隨形之色常見諸天諸
仙奉寶來獻散華之色常見口出五種色光
說法度人之色常見分身散體徧滿十方之
色常見諸佛放肉髻光感於有緣來會之色
常見十方菩薩辟支羅漢衆聖之色常得與
諸衆生及諸眷屬觀佛之色常見衆善無數

假色常見七覺淨華之色常見解脫妙果之色常見今日道場大衆歡喜讚法頂受之色常見四衆圍繞聽法渴仰之色常見一切布施持戒忍辱精進之色常見一切靜默禪思修習智慧之色常見一切衆生得無生忍現前受記歡喜之色常見一切登金剛慧斷無明闇補處之色常見一切沐浴法流不退之色已發眼根願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善滅佛　南無梵相佛
南無智喜佛　南無神相佛
南無如衆王佛　南無持地佛
南無愛日佛　南無羅睺月佛
南無華明佛　南無藥師上佛
南無持勢力佛　南無福德明佛
南無喜明佛　南無好音佛
南無法自在佛　南無梵音佛
南無妙音菩薩　南無大勢至菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護令某等得如所願滿菩提願

次發耳根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提耳常不聞啼哭愁苦悲泣之聲不聞無間地獄受苦之聲不聞鑊湯雷沸震響之聲不聞刀山劍樹鋒刃割裂之聲不聞十八地獄閒隔無量苦楚之聲不聞餓鬼饑渴熱惱求食不得之聲不聞餓鬼行動支節火然作五百車聲不聞畜生身大五百由旬為諸小蟲噆食苦痛之聲不聞抵債不還生駱駝驢馬牛中身常負重鞭杖楚撻困苦之聲不聞愛別離怨憎會等八苦之聲不聞四百四病苦報之聲不聞一切諸惡不善之聲不聞鐘鈴螺鼓琴瑟箜篌琳琅玉佩惑人之聲惟願一切衆生從今日去耳常得聞諸佛說法八種音聲常聞無常苦空無我之聲常聞八萬四千波羅蜜聲常聞假名諸法無性之聲常聞諸佛一音說法各得解悟之聲常聞一切衆生悉有佛性法身常住不滅之聲常聞十地菩薩忍辱修進之聲常聞得無生解善入佛慧超出三界之聲常聞諸法身菩薩入法流水真俗並觀念念具足萬行之聲常聞十方辟支羅漢四果之聲常聞帝釋為諸天說般若之聲常聞十地補處大士在兜率宮說不退轉地法行之聲常聞萬善同歸得佛之聲常聞諸佛讚歎一切衆生能行十善隨喜之聲願諸衆生常聞諸佛讚言善哉是人不久成佛之聲已發耳根願竟相與至心五體投地重復歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無善業佛　南無意無謬佛
南無大施佛　南無明讚佛
南無衆相佛　南無德流布佛
南無世自在佛　南無德樹佛
南無斷疑佛　南無無量佛
南無善月佛　南無無邊辯相佛
南無寶月菩薩　南無月光菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受今拜得如所願滿菩提
願

次發鼻根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提鼻常不聞殺生滋味飲食之氣不聞畋獵放火燒害衆生之氣不聞蒸煑熬炙衆生之氣不聞三十六物革囊臭處之氣不聞錦綺羅縠惑人之氣不聞地獄剝裂焦爛之氣不聞餓鬼饑渴飲食糞穢膿血之氣不聞畜生腥臊不淨之氣不聞病卧床席無人看視瘡壞難近之氣不聞大小便利臭穢之氣不聞死屍胮脹蟲食爛壞之氣唯願大衆六道衆生從今日去鼻常得聞十方世界牛頭栴檀無價之香常聞優曇鉢羅五色華香常聞歡喜園中諸樹華香常聞兜率天宮說法時香常聞妙法堂上遊戲時香常聞十方衆生行五戒十善六念之香常聞一切七方便人十六行香常聞十方辟支學無學人衆德之香常聞四果四向得無漏香常聞無量菩薩歡喜離垢發光焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲之香常聞衆聖戒定慧解脫解脫知見五分法身之香常聞諸佛菩提之香常聞三十七品十二緣觀六度之香常聞大悲三念十力四無所畏十八不共法香常聞八萬四千諸波羅蜜香常聞十方無量妙極法身常住之香已發鼻根願竟相與志心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無梨陁法佛　南無應供養佛
南無度憂佛　南無樂安佛
南無世意佛　南無愛身佛
南無妙足佛　南無優鉢羅佛
南無華纓佛　南無無邊辯光佛
南無信聖佛　南無德精進佛
南無妙德菩薩　南無金剛藏菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受今拜得如所願滿菩提
願

次發舌根願

又願今日道場同業大衆廣及十方四生六道一切衆生從今以去乃至菩提舌恒不甞傷殺一切衆生身體之味不甞一切自死之味不甞生類血髓之味不甞寃家對主毒藥之味不甞一切能生貪愛煩惱滋味之味願舌恒甞甘露百種美味之味恒甞諸天自然飲食之味恒甞香積香飯之味恒甞諸佛所食之味恒甞法身戒定慧熏修所現食味恒甞法喜禪悅之味恒甞無量功德滋治慧命甜和之味恒甞解脫一味等味恒甞諸佛泥洹至樂最上勝味之味已發舌根願竟相與志心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無眞實佛　南無天主佛
南無樂高音佛　南無信淨佛
南無婆耆羅陁佛　南無福德意佛
南無焰熾佛　南無無邊德佛

南無聚成佛　南無師子遊佛
南無不動佛　南無信清淨佛
南無虛空藏菩薩　南無薩陀波崙菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力哀愍覆護今某甲等得如所願滿菩提
願
次發身根願
又願今日道場同業大衆廣及十方四生六
道一切衆生從今日去乃至菩提身常不覺
五欲邪媚之觸不覺鑊湯爐炭寒氷等觸不
覺餓鬼頭上火然烊銅灌口焦爛之觸不覺
畜生剝裂苦楚之觸不覺四百四病諸苦惱
觸不覺大熱大寒難耐之觸不覺蚊蚋蚤蝨
諸蟲之觸不覺刀杖毒藥加害之觸不覺饑
渴困苦一切諸觸願身常覺諸天妙衣之觸
常覺自然甘露之觸常覺清涼不寒不熱之
觸常覺不饑不渴無病無惱休強之觸常覺
無有刀杖苦楚之觸常覺臥安覺安無諸憂
怖之觸常覺十方諸佛淨土微風吹身之觸
常覺十方諸佛淨土七寶浴池洗蕩身心之
觸常覺無老病死諸苦之觸常覺飛行自在
與諸菩薩聽法之觸常覺諸佛涅槃八自在
觸已發身根願竟相與至心五體投地歸依
世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無行明佛　南無龍音佛
南無持輪佛　南無財成佛
南無世愛佛　南無法名佛
南無無量寶明佛　南無雲相佛
南無慧道佛　南無妙香佛
南無虛空音佛　南無虛空佛
南無越三界菩薩　南無跋陀婆羅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力覆護攝受今某甲等得如所願滿菩提
願
次發意根願
又願今日道場同業大衆廣及十方四生六
道一切衆生從今日去乃至菩提意常得知
貪欲瞋恚愚癡爲患常知身殺盜婬妄言綺
語兩舌惡口爲患常知殺父害母殺阿羅漢
出佛身血破和合衆謗佛法僧不信因果是
無間罪常知人死更生報應之法常知遠惡
知識親近善友常知諮受九十六種邪師之
法爲非常知三漏五蓋十纏之法是障常知
三塗可畏生死酷劇苦報之處願意常知一
切衆生皆有佛性常知諸佛是大慈悲父無
上醫王一切尊法爲諸衆生病之良藥一切
賢聖爲諸衆生看病之母常知歸依三寶應
受五戒次行十善如是等法能招天上人中
勝報常知未免生死應修七方便觀煗頂等
法常知應行無漏苦忍十六聖心先修十六
行觀觀四眞諦常知四諦平等無相故成四
果常知總相別相一切種法常知十二因緣
三世因果輪轉無有休息常知修行六度八
萬諸行常知斷除八萬四千塵勞常知體會
無生必斷生死常知十住階品次第具足常
知以金剛心斷無明闇得無上果常知體極
一照萬德圓備累患都盡成大涅槃常知佛

地十力四無所畏十八不共無量功德無量
智慧無量善法已發意根願竟相與至心五
體投地歸依世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無天王佛　南無珠淨佛
南無善財佛　南無燈焰佛
南無寶音聲佛　南無人主王佛
南無羅睺守佛　南無安隱佛
南無師子意佛　南無寶名聞佛
南無得利佛　南無徧見佛
南無馬鳴菩薩　南無龍樹菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲心哀愍覆護攝受(某甲等)得如所願滿
菩提願
次發口願
又願今日道場同業大眾廣及十方四生六
道一切眾生從今日去乃至菩提口常不毀
呰三寶口不謗弘通法人說其過惡不言作
善不得樂報作惡不得苦果不言人死斷滅
不復更生不說無利益損他人事不說邪見
外道所造經書不教人作十惡業不教人造
五逆罪不稱揚人惡不言俗間無趣好戲笑
事不教人僻信邪師鬼神不評論人物好醜
不瞋罵父母師長善友不勸人造罪不斷人
作福願口常讚歎三寶讚歎弘通法人說其
功德示人善惡果報常說悟人身死神明不
滅常發善言使人利益常說如來十二部經
常言一切眾生皆有佛性當得常樂我淨常
教人孝養父母敬事師長常勸人歸依三寶
受持五戒十善六念常讀誦經典說諸善事
常教人近善知識遠惡知識常說十住佛地
無量功德常使人修淨土行莊嚴極果常教
人勤禮三寶常教人建立形像修諸供養常
教人作諸善事如救頭然常教人救濟窮苦
無暫停息已發口願竟相與至心五體投地
歸依世間大慈悲父
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛
南無世華佛　南無高頂佛
南無無邊辯才成佛　南無差別知見佛
南無師子牙佛　南無梨陀步佛
南無福德佛　南無法燈蓋佛
南無目揵連佛　南無無憂國佛
南無意思佛　南無樂菩提佛
南無師子遊戲菩薩　南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力覆護攝受(某甲等)得如所願滿菩提
願
諸行法門
又願十方盡虛空界四生六道一切眾生從
今發願之後各能具足諸行法門篤信三寶
恭敬法門不懷疑惑堅固法門欲斷起惡勤
懺法門欲願清淨念悔法門不毀三業護身
法門禾淨四事護口法門息心清淨護意法
門具足所願菩提法門一切不害悲心法門
化使立德慈心法門不毀他人歡喜法門不
欺他人至誠法門欲滅三塗三寶法門終不
虛妄具實法門不慢彼我捨害法門無有猶
豫棄結法門斷鬪訟意無諍法門奉行平等

應正法門又願衆生具足如是無量法門心趣法門觀心如幻意斷法門捨不善本神足法門身心輕便信根法門不顧退輪進根法門不捨善軛念根法門善造道業定根法門攝心正道慧根法門觀無常空信力法門越魔威勢進力法門一去不還念力法門永曾忘捨定力法門滅衆妄想慧力法門周旋往來進覺法門積行佛道正定法門遠得三昧淨性法門不樂餘乘願諸衆生悉具菩薩摩訶薩如是等八萬法門清淨佛土勸化慳嫉悉度衆惡八難之處攝諸諍訟瞋恚之人勸行衆善攝懈怠者定意神通攝諸亂想已發願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛

南無法天敬佛　南無斷勢力佛

南無極勢力佛　南無慧華佛

南無堅音佛　南無安樂佛

南無妙義佛　南無愛淨佛

南無慙愧顏佛　南無妙髻佛

南無欲樂佛　南無樓至佛

南無藥王菩薩　南無藥上菩薩

南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護攝受今三界六道四生衆生以今慈悲道場懺法發心發願功德因緣各各具足功德智慧以神通力隨心自在

囑累第四十

今日道場同業大衆相與已爲六道四生衆生發誓願竟次以衆生付囑諸大菩薩願以慈悲心同加攝受以今懺悔發願功德因緣又願以慈悲念力令一切衆生悉皆樂求無上福田深信施佛有無量報令一切衆生一心向佛具得無量清淨果報願一切衆生於諸佛所無慳悋心具足大施無所愛惜又願一切衆生於諸佛所修無上福田離二乘願行菩薩道得諸如來無礙解脫一切種智又願一切衆生於諸佛所種無盡善根得佛無量功德智慧又願一切衆生攝取深慧具足清淨無上智王又願一切衆生所遊自在得諸如來至一切處無礙神力又願一切衆生攝取大乘得無量種智安住不動又願一切衆生具足成就第一福田皆能出生一切智地又願一切衆生於一切佛無嫌恨心種諸善根樂求佛智又願一切衆生以妙方便往詣一切莊嚴佛剎於一念中深入法界而無疲倦又願一切衆生得無比身盡能遍遊十方世界而無疲厭又願一切衆生成廣大身得隨意行得一切佛神力莊嚴究竟彼岸於一念中顯現如來自在神力徧虛空界已發如是大願竟廣大如法性究竟如虛空願一切衆生得如所願滿菩提願相與至心五體投地倘等某若受苦報不能救衆生者以諸衆生囑累

無量無邊盡虛空界無生法身菩薩

無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩

無量無邊盡虛空界發心菩薩

興正法馬鳴大師菩薩

興像法龍樹大師菩薩

十方盡虛空界無邊身菩薩

十方盡虛空界觀世音菩薩
文殊師利菩薩　普賢菩薩
師子遊戲菩薩　師子奮迅菩薩
師子旛菩薩　師子作菩薩
堅勇精進菩薩　金剛慧菩薩
棄陰蓋菩薩　寂根菩薩
慧上菩薩　常不離世菩薩
藥王菩薩　藥上菩薩
虛空藏菩薩　金剛藏菩薩
常精進菩薩　不休息菩薩
妙音菩薩　妙德菩薩
寶月菩薩　月光菩薩
薩陀波崙菩薩　越三界菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切菩薩願諸菩薩摩訶薩以本願力普度衆生力攝受十方無窮無盡一切衆生願諸菩薩摩訶薩不捨一切衆生同善知識無分別想願一切衆生知菩薩恩親近供養願諸菩薩慈悲攝受令諸衆生得正直心隨逐菩薩不相遠離願一切衆生隨菩薩教不生違反得堅固心不捨善知識雖一切垢心不可壞令一切衆生爲善知識不惜身命悉捨一切不違其教令一切衆生修習大慈遠離諸惡聞佛正法悉能受持令諸衆生同諸菩薩善根業報菩薩行願究竟清淨具足神通隨意自在乘於大乘乃至究竟一切種智於其中間無有懈怠乘智慧乘至安隱處得無礙乘究竟自在始從歸依三寶斷疑生信懺悔發心顯果報出地獄解怨自慶發願迴向終至囑累所有功德悉以布施十方盡虛空界一切衆生仰願

彌勒世尊現爲我證十方諸佛哀愍覆護所悔所願皆得成就願諸衆生同慈悲父俱生此國預在初會聞法悟道功德智慧一切具足與諸菩薩等無有異入金剛心成等正覺

讚佛呪願

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足度人無量拔生死苦以今懺悔禮佛功德因緣願諸衆生各各具足得如所願滿菩提願某等今日所發誓願悉同十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩所有誓願諸佛菩薩所有誓願不可窮盡我今誓願亦復如是廣大如法性究竟如虛空窮未來際盡一切劫衆生不可盡我願不可盡世界不可盡我願不可盡虛空不可盡我願不可盡法性不可盡我願不可盡涅槃不可盡我願不可盡佛出世不可盡我願不可盡諸佛智慧不可盡我願不可盡心緣不可盡我願不可盡起智不可盡我願不可盡世間道種法道種智慧道種不可盡我願不可盡若十種可盡我願乃可盡

一切和南三乘聖衆

慈悲道場懺法卷第十

音釋

擔都濫切　駱駝駱盧各切駝堂河切　箜篌箜苦紅切篌戶鈎切箜篌樂器　琳琅琳音林璆琳也琅音郎琅玕也　畋獵畋徒年切獵良涉切畋獵逐禽獸也　熬五勞切煎熬也　縠胡谷切縐紗也　腥臊腥桑經切臊蘇刀切　蚊蚋蚊無分切蚋而銳切　煗乃管切與煖同　軛於革切與軶同

諸懺目録　輔一

法華三昧懺儀
法華三昧行事運想補助儀
金光明懺法補助儀
往生淨土懺願儀
往生淨土決疑行願二門
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀
金光明最勝懺儀
千手眼大悲心呪行法
禮法華經儀式
熾盛光道場念誦儀
釋迦如來涅槃禮讚文
觀自在菩薩如意輪呪課法
天台智者大師齋忌禮讚文
慈悲水懺法

法華三昧懺儀勘定元本序

宋天竺寺傳天台教觀沙門遵式述

聖教浸遠文句舛錯由傳者浮昧若不校其同異明示得失日增月甚遐喪真味法華三昧儀者天台大師瓦官親筆蓋止觀第三三昧所指別行即其文也若夫啓迪後學爲時所宗破障壞魔入佛境界與夫文殊普賢並驅寶輅遊方至極者實惟斯漸矣患其稍易舊章或亡精要且十科行軌理觀爲主儻一以誤九法徒施有於坐禪觀法加成五句者今列示之文云爲因心故心爲不因心故心爲亦因心亦不因心故心爲非因心非不因心故心（元文）爲非非因心非非不因心故心（加近）且山家凡約句法用觀秖但至四未知五句出自何文又當推撿之際第五句下準何爲境如何用觀輔行自云彼別行文但推四句故今文中廣修象觀以廣於彼（輔行正文）況彼象觀猶是歷事而正觀一門全令四句豈應疑誤彼之大體哉而復輒引經文繫乎卷末濫回麤注錯其篇内細碎之失莫得而舉也故今直勘元本刻板印行庶存先制而令而後求三昧者欲傳斯文請固存此序用以區別

法華三昧懺儀

隋瓦官寺沙門釋智顗輯采法華普賢觀經及諸大乘經意撰此法門流行後代

明三七日行法華懺法勸修第一

如來滅後後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷誦大乘經者欲修大乘行者發大乘意者欲見普賢菩薩色身者欲見釋迦牟尼佛多寶佛塔分身諸佛及十方佛者欲得六根清淨入佛境界通達無閡者欲得聞十方諸佛所說一念之中悉能受持通達不忘解釋演說無障閡者欲得與文殊師利普賢等諸大菩薩共爲等侶者欲得普現色身一念之中不起滅定徧至十方一切佛土供養一切諸佛者欲得一念之中徧到十方一切佛刹現種種色身作種種神變放大光明說法度脫一切衆生入不思議一乘者欲得破四魔淨一切煩惱滅一切障道罪現身入菩薩正位具一切諸佛自在功德者先當於空閑處三七日一心精進入法華三昧若有現身犯五逆四重失比丘法欲得清淨還

具沙門律儀得如上所說種種勝妙功德者亦當於三七日中一心精進修法華三昧所以者何此法華經是諸如來祕密之藏於諸經中最在其上行大直道無留難故如轉輪王髻中明珠不妄與人若有得者隨意所須種種珍寶悉皆具足法華三昧亦復如是能與一切衆生佛法珍寶是故菩薩行者應當不計身命盡未來際修行此經況三七日耶問曰佛道長遠三七日修行當有何益答有三種益在下當說

明三七日行法前方便第二（修行有二種一者初行二者久行教初行者當用此法教久修者依安樂行品）

夫一切懺悔行法悉須作前方便所以者何若不先嚴淨身心卒入道場則道心不發行不如法無所感降是故當於正懺之前一七日中先自調伏其心息諸緣事供養三寶嚴飾道場淨諸衣服一心繫念自憶此身已來及過去世所有惡業生重慚愧禮佛懺悔行道誦經坐禪觀行發願專精為令正行三昧身心清淨無障閡故心所願求悉克果故（亦須誦下諸懺悔文悉令通利）

明正入道場三七日修行一心精進方法第三（正入道場用六齋日此日太子四天王使者等諸天善神下來人間檢校善惡見修善者即注善簿安慰守護為現瑞相令行者心生歡喜增益善根故）

行者初欲入道場之時應自安心我於今時乃至滿三七日於其中間當如佛教一心精進所以者何若心異念即雜諸煩惱名不清淨心不淨故豈得與三昧正道相應是故自要其心不惜身命一心精進滿三七日問曰衆生心相隨事異緣云何能得一心精進答曰有二種修一心一者事中修一心二者理中修一心事中修一心者如行者初入道場時即作是念我於三七日中若禮佛時當一心禮佛心不異緣乃至懺悔行道誦經坐禪悉皆一心在行法中無分散意如是經三七日是名事中修一心精進二者理中修一心精進行者初入道場時應作是念我從今時乃至三七日滿於其中間諸有所作常自照了所作之心心心性不二所以者何如禮佛時心性不生不滅當知一切所作種種之事心性悉不生不滅如是觀時見一切心悉是一心以心性從本已來常一相故行者能如是反觀心源心心相續滿三七日不得心相是名理中修一心精進法

明初入道場正修行方法第四

行者初入道場當具足十法一者嚴淨道場二者淨身三者三業供養四者奉請三寶五者讚歎三寶六者禮佛七者懺悔八者行道旋遶九者誦法華經十者思惟一實境界行者於三七日中日夜六時初入道場一時之中當具足修此十法於後六時一一時中當略去請佛一法餘九法悉行無異（明此十法之中有但說施為方法有教運心作念有教誦文章句口自宣說行者當好善取意而用未必併須誦此文也）

第一明行者嚴淨道場法

當於閑靜之處嚴治一室以為道場別安自坐之處令與道場有隔於道場中敷好高座安置法華經一部亦未必須安形像舍利并餘經典唯置法華經安施旛蓋種種供養具於入道場日清旦之時當淨埽地香湯灌灑

香泥塗地然種種諸香油燈散種種華及諸末香燒眾名香供養三寶備於己力所辦傾心盡意極令嚴淨所以者何行者內心敬重三寶超過三界今欲奉請供養豈可輕心若不能拔己資財供養大乘則終不能招賢感聖重罪不滅三昧何由可發

第二明行者淨身方法

初入道場當以香湯沐浴著淨潔衣若大衣及諸新染衣若無當取己衣勝者以為入道場衣於後若出道場至不淨處當脫去淨衣著故衣所為事竟當更洗浴著本淨衣入道場行事也

第三明行者修三業供養法初入道場至法座前先敷尼師壇正身倚立應先慈念一切眾生欲興救度次當起殷重心慚愧懇惻存想如來三寶受塞十方虛空影現道場是時手執香爐燒眾名香散種種華供養三寶即尋五體投地口自唱言

一切恭敬一心敬禮十方常住佛一心頂禮心隨身口無分散意了知此身如影不實於能禮所禮心無所得一切眾生亦同入此禮佛法界海中總禮十方佛一拜已次當正身威儀口自唱言

一心敬禮十方常住法禮一拜已次當正身威儀口自唱言

一心敬禮十方常住僧禮一拜已用心方法不異上禮佛中說禮三寶竟即當胡跪右膝著地正身威儀一心燒香散華端身正意次當口自唱言

嚴持香華如法供養願此香華雲徧滿十方界供養佛經法并菩薩聲聞緣覺眾及一切天仙受用作佛事次當運心想此香華於念念中徧至十方一切佛土作種種眾寶華嚴諸臺樓觀上妙諸色作種種妓樂上妙音聲歌唄讚歎作種種栴檀沉水上妙諸香作種種肴膳湯藥上妙眾味作種種衣服瓔珞流泉浴池上妙諸饍作眾禪定智慈清淨寶和無量上妙法門悉皆充滿法界以為佛事供養十方三世諸佛一切三寶願三寶攝受亦熏一切眾生發菩提心於一一佛前悉見己身如此供養等無有異又願六道四生悉入我供養法界海中了知如是供養悉從心生無有自性心不取著此念成已即五體投地口自唱言

供養已一切恭敬

第四明行者請三寶方法行者已修三業供養已次應更燒香散華一心正念迴前供養之心奉請三寶請三寶法當運心正對所請口稱名字一一如法奉請不得散亂輕心

一心奉請南無釋迦牟尼佛即知法身猶如虛空無去來相餘一切佛亦復如是隨心想念從耆闍崛山與大眾圍遶來到道場受我來請殷勤供養

一心奉請南無過去多寶世尊即應心想多寶佛塔從地涌出影現道場受我供養

一心奉請南無釋迦牟尼十方分身諸佛即應心想分身諸佛悉皆雲集在寶樹下受我供養

一心奉請南無妙法蓮華經中一切諸佛即應心想過去日月燈明佛等現在淨華宿王智佛等未來華光佛等悉皆現前受我供養

一心奉請南無十方一切常住佛即應運心想東方諸佛身黃金色相好具足放大光明與諸大眾前後圍遶來到道場畟塞虛空受我供養南西北方四維上下亦復如是

一心奉請南無大乘妙法蓮華經心想甚深祕密法藏

一心奉請南無十方一切常住法即應運心想十方一切諸佛所有法藏悉現道場中受我供養

一心奉請南無文殊師利菩薩摩訶薩運心想念與無量菩薩圍遶受我供養

一心奉請南無彌勒菩薩摩訶薩亦如前運心想

一心奉請南無藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩

一心奉請南無觀世音菩薩無盡意菩薩摩訶薩

一心奉請南無妙音菩薩華德菩薩摩訶薩

一心奉請南無常精進菩薩得大勢菩薩摩訶薩

一心奉請南無大樂說菩薩智積菩薩摩訶薩

一心奉請南無宿王華菩薩勇施菩薩持地菩薩摩訶薩

一心奉請南無下方上行等無邊阿僧祇菩薩摩訶薩

一心奉請南無妙法蓮華經中普賢菩薩等一切諸大菩薩摩訶薩（心念普賢菩薩乘六牙白象王以一切眾生所喜見身與無量眷屬來入道場受我供養）

一心奉請南無妙法蓮華經中舍利弗等一切諸大聲聞眾

一心奉請南無十方一切常住僧（運心想一切十方諸大菩薩聲聞緣覺眾於大光明與諸大眷屬圍遶來到道場受我供養）

一心奉請妙法蓮華經中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切冥空各及眷屬（如是次第一偈奉請竟即五體投地復更胡跪燒香散華從初次第稱名奉請如是奉請滿三徧已即當口自宣言）

唯願本師釋迦牟尼世尊多寶如來分身諸佛大慈大悲受我奉請來到道場

大乘妙法蓮華經眞淨法門哀憫覆護受我奉請來到道場

文殊師利菩薩彌勒菩薩下方上行等菩薩普賢菩薩等妙法蓮華經中一切諸大菩薩摩訶薩大慈大悲受我奉請來到道場

舍利弗等一切諸大聲聞悉皆慈悲受我奉請來到道場

一切十方三寶憐憫覆護受我奉請來到道場

一切天龍八部等悉生哀憫受我奉請來到道場是諸聖眾願悉證明我於今日欲為十方一切六道眾生修行大乘無上菩提破一切障道重罪願得法華三昧普現色身於一念中供養一切十方三寶於一念中普度一切十方六道一切眾生令入一乘平等大慧故於三七日一心精進如經所說修行願一切諸佛菩薩普賢大師本願力故受我懺悔令我所行決定破諸罪障法門現前如經所說（行者當自以智力陳說請佛所為之意）

第五明讚歎三寶方法（行者既奉請三寶已即當五體投地正身威儀一心傳立面向法座燒香散華心念三寶微妙功德口自宣偈讚歎并及呪願）

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養
今復還親覲　聖主天中王　迦陵頻伽聲
哀憫眾生者　我等今敬禮

以此歎佛功德修行大乘無上善根奉福上界天龍八部大梵天王三十三天閻羅五道六齋八王行病鬼王各及眷屬此土神祇僧伽藍內護正法者又為國王帝主土境萬民師僧父母善惡知識造寺檀越十方信施廣及法界眾生願藉此善根平等熏修功德智慧二種莊嚴同會無生成種智道（即當了知身口意業充滿法界讚歎三寶無生無滅無有自性）

第六明禮佛方法（行者既讚歎竟應當一心正身威儀次第禮佛禮佛之法當隨所禮佛志心憶念此佛法身猶如虛空應物現形如對目前受我禮拜餘一一佛亦復如是用心不得散亂復次行者禮佛之時自知身心空寂無有禮相亦知此身雖如幻不實而非不影現法界一一佛前悉有此身頭面頂禮三七日六時禮佛方法如下所列無異）

一心敬禮本師釋迦牟尼佛

一心敬禮過去多寶佛

一心敬禮十方分身釋迦牟尼佛

一心敬禮東方善德佛盡東方法界一切諸
佛
一心敬禮東南方無憂德佛盡東南方法界
一切諸佛
一心敬禮南方栴檀德佛盡南方法界一切
諸佛
一心敬禮西南方寶施佛盡西南方法界一
切諸佛
一心敬禮西方無量明佛盡西方法界一切
諸佛
一心敬禮西北方華德佛盡西北方法界一
切諸佛
一心敬禮北方相德佛盡北方法界一切諸
佛
一心敬禮東北方三乘行佛盡東北方法界
一切諸佛
一心敬禮上方廣衆德佛盡上方法界一切
諸佛
一心敬禮下方明德佛盡下方法界一切諸
佛

一心敬禮往古來今三世諸佛七佛世尊賢
劫千佛
一心敬禮法華經中過去二萬億日月燈明
佛大通智勝佛十六王子佛等一切過去
諸佛
一心敬禮法華經中現在淨華宿王智佛寶
威德上王佛等一切現在諸佛
一心敬禮法華經中未來華光佛具足千萬
光相佛等一切未來諸佛
一心敬禮十方世界舍利尊像支提妙塔多
寶如來全身寶塔
一心敬禮大乘妙法蓮華經十方一切尊經
十二部眞淨法寶
一心敬禮文殊師利菩薩彌勒菩薩摩訶薩
一心敬禮藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩
一心敬禮觀世音菩薩無盡意菩薩摩訶薩
一心敬禮妙音菩薩華德菩薩摩訶薩
一心敬禮常精進菩薩得大勢菩薩摩訶薩
一心敬禮大樂說菩薩智積菩薩摩訶薩
一心敬禮宿王華菩薩持地菩薩勇施菩薩

摩訶薩
一心敬禮法華經中下方上行等無邊阿僧
祇菩薩摩訶薩
一心敬禮法華經中舍利弗等一切諸大聲
聞衆
一心敬禮十方一切諸尊大權菩薩及聲聞
緣覺得道賢聖僧
一心敬禮普賢菩薩摩訶薩三唱此菩薩是法華懺悔主行者當自作心的對此菩薩胡跪說罪懺悔并發願等其餘諸佛菩薩悉作證明三七日中皆悉如是
普爲四恩三有及法界衆生悉願斷除三障
歸命懺悔
第七明懺悔六根及勸請隨喜迴向發願方
法行者旣禮佛竟即於法座前正身威儀燒香散華存想三寶畏塞虛空普賢菩薩乘六牙白象無量莊嚴眷屬圍遶如對目前一心一意爲一切衆生行懺悔法生重慚愧發露無量劫來及至此生與一切衆生六根所造一切惡業斷相續心從於今時乃至盡未來際終不更造一切惡業所以者何業性雖空果報不失知空之人上不作苦凡復作罪若違惡不止惡是顛倒因緣則受安果是故行者以知空故生大慚愧燒香散華發露懺悔下所說懺悔章句多用普賢觀經意若欲廣知懺悔方法讀經自見若不能廣尋今取意略說以成行法

最初懺悔眼根法 行者一心胡跪正身威儀燒香散華心念改悔我與衆生眼根從昔已來性常空寂顛倒因緣起諸重罪流浪悲泣口宣懺悔下五根懺悔威儀方法例如今說口即自言

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從無量世來眼根因緣貪著諸色以著色故貪愛諸塵以愛塵故受女人身世世生處惑著諸色色壞我眼爲恩愛奴故色使我經歷三界爲此弊使盲無所見眼根不善傷害我多十方諸佛常在不滅我濁惡眼障故不見今誦大乘方等經典歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說眼過罪不敢覆藏諸佛菩薩慧眼法水願與洗除以是因緣令我與一切衆生眼根一切重罪畢竟清淨 懺悔已禮三寶說是語已五體投地普賢觀經中明懺文根悉須三說若時久難行一說亦得但作是言第二第三亦如是說行者當自思憶經於此身眼根所起重罪對普賢發露懺悔下五根皆有此意

懺悔耳根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從多劫來耳根因緣隨逐外聲聞妙音時心生惑著聞惡聲時起百八種煩惱賊害如此惡耳報得惡事恒聞惡聲生諸攀緣顛倒聽故當墮惡道邊地邪見不聞正法處處惑著無暫停時坐此竅聲勞我神識墜墮三塗十方諸佛常在說法我濁惡耳障故不聞今始覺悟誦持大乘功德海藏歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說耳過罪不敢覆藏以是因緣令我與法界衆生耳根所起一切重罪畢竟清淨 懺悔已禮三寶

懺悔鼻根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從無量劫來坐此鼻根聞諸香氣若男女身香肴膳之香及種種香迷惑不了動諸結使諸煩惱賊卧者皆起無量罪業因此增長以貪香故分別諸識處處染著墮落生死受諸苦報十方諸佛功德妙香充滿法界我濁惡鼻障故不聞今誦大乘清淨妙典歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說鼻過罪不敢覆藏以是因緣令我與一切衆生鼻根一切過罪畢竟清淨 懺悔已禮三寶

懺悔舌根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從無數劫來舌根所作不善惡業貪諸美味損害衆生破諸禁戒開放逸門無量罪業從舌根生又以舌根起口過罪妄言綺語惡口兩舌誹謗三寶讚說邪見說無益語鬬構壞亂法說非法諸惡業剌從舌根出斷正法輪從舌根起如此惡舌斷功德種於非義中多端強說讚歎邪見如火益薪舌根罪過無量無邊以是因緣當墮惡道百劫千劫永無出期諸佛法味彌滿法界舌根罪故不能別了今誦大乘諸佛祕藏歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說舌過罪不敢覆藏以是因緣令我與法界衆生舌根一切重罪畢竟清淨 懺悔已禮三寶

懺悔身根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從久遠來身根不善貪著諸觸所謂男女身分柔輭細滑如是等種種諸觸顛倒不了煩惱熾然造作身業起三不善謂殺盜婬與諸衆生作大冤結造逆破戒乃至焚燒塔寺用三寶物無有羞恥如是等罪無量無邊從身業起

說不可盡罪垢因緣未來世中當墮地獄猛火熾焚燒我身無量億劫受大苦惱十方諸佛常放淨光照觸我等身根重罪障故不覺但知貪著麤弊惡觸現受衆苦後受地獄餓鬼畜生等苦如是種種衆苦沒在其中不覺不知今日慚愧誦持大乘真實法藏歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說身過罪不敢覆藏以是因緣令我與法界衆生身根一切重罪畢竟清淨（懺悔已禮三寶）

懺悔意根法

至心懺悔比丘（某甲）與一切法界衆生從無始已來意根不善貪著諸法狂愚不了隨所緣境起貪瞋癡如是邪念能生一切雜業所謂十惡五逆猶如猨猴亦如黐膠處處貪著徧至一切六情根中此六根業枝條華葉悉滿三界二十五有一切生處亦能增長無明老死十二苦事八邪八難無不經歷無量無邊惡不善業從意根生如是意根即是一切生死根本衆苦之源如經中說釋迦牟尼名毗盧遮那徧一切處當知一切諸法悉是佛法妄想分別受諸熱惱是則於菩提中見不清淨於解脫中而起纏縛今始覺悟生重慚愧生重怖畏誦持大乘如說修行歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說意過罪發露懺悔不敢覆藏以是因緣令我與法界衆生意根一切重罪乃至六根所起一切惡業已起今起未來應起洗滌懺悔畢竟清淨（懺悔已禮三寶六時長用若謂語多當取其意自誠略之）

明勸請法（一心胡跪正身威儀燒香散華一心作念請佛菩薩說法度衆生心念口宣下三法亦如是當作是言）

我比丘（某甲）至心勸請十方法界無量佛唯願久住轉法輪合靈抱識還本淨然後如來歸常住（勸請已禮三寶說是語已五體投地行者若欲自出意說多少隨心自說下三法亦如是）

明隨喜法

我比丘（某甲）至心隨喜諸佛菩薩諸功德凡夫靜亂有相善漏與無漏一切業比丘（某甲）咸隨喜（隨喜已禮三寶）

明迴向法

我比丘（某甲）至心迴向三業所修一切善洪養十方恒沙佛盡虛空法界盡未來願迴此福求佛道（迴向已禮三寶）

明發願法

我比丘（某甲）至心發願願命終時神不亂正念直往生安養面奉彌陀值衆聖修行十地勝常樂（發願已禮三寶發願之法行者當於普賢菩薩一切世尊前心念口言心中所有諸願所謂於此身行道無障四魔不起得深三昧入諸法門弘通正法度脫衆生捨命之時正念成就乃至未來世中常值三寶正信家生出家修道供養三寶受持大乘諸波羅蜜悉皆見前與一切衆生成等正覺如是種種隨心中所有諸願悉當隨心自說此逆行者之情不可一一備叙）

第八明行道法（行者既禮佛竟當一心正身威儀右遶法座燒香散華安庠徐步心念三寶次第三稱）

南無十方佛南無十方法南無十方僧

南無釋迦牟尼佛　南無多寶佛　南無釋迦牟尼分身佛　南無妙法蓮華經　南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩（如是稱諸佛菩薩摩訶薩名字即當誦經誦經之法在下廣明行者非但覺了誦經音聲性空亦當知身心如雲如影舉足下足心無所得不住行相亦知此身影現十方充滿法界無不普現圍遶諸佛如是旋遶三帀乃至七帀三七帀七七帀百帀無有定數當自斟量若行道欲竟當還如前稱三寶名字燒香正念作梵唄唄竟至本禮佛處歸依三寶一心正念當口自唱言）

自歸依佛當願衆生體解大道發無上心說竟作禮復言

自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海說竟作禮復言

自歸依僧當願衆生統理大衆一切無閡和南聖衆作禮

第九重明誦經方法

行者即於前行道中稱諸佛菩薩名字竟一心正念誦法華經但誦有二種人一具足誦二不具足誦具足誦者行者先已誦妙經一部通利令入道場可從第一而誦一品二品或至一卷行道欲竟即止誦經如前稱諸佛菩薩名三自歸依竟還本坐處若意猶未欲坐禪更端坐誦經亦得多少隨心斟酌但四時坐禪不得全癈事須久坐若人本不習坐但欲誦經懺悔當於行坐之中久誦經疲極可暫歛念消息竟便即誦經亦不乖行法故云不入三昧但誦持故見上妙色二不具足誦者所謂行者本未曾誦法華經今為行三昧故當誦安樂行一品極令通利若旋遶時誦此品若一徧二三徧隨意多少若兼誦法華餘品亦得但不得誦餘經典籍夫誦經之法當使文句分明音聲辯了不寬不急繫緣經中文句如對文不異不得謬誤當次靜心了音聲性如空谷響雖不得音聲而心歷歷照諸句義言詞辯了運此法音充滿法界供養三寶普施衆生令入大乘一實境界

第十明坐禪實相正觀方法

行者行道誦經竟當就坐處入繩牀中脊整衣服端身正坐閉眼合口調和氣息寛放身心一一如坐禪前方便中說然後歛念正觀破壞罪業云何明正觀如菩薩法不斷結使不住使海觀一切法空如實相是名正觀云何名觀一切法空行者當諦觀現在一念妄心隨所緣境如此之心為因心故心為不因心故心為亦因心亦不因心故心為非因心非不因心故心為在三世為在內外兩中間有何足跡在何方所如是等種種因緣中求心畢竟不可得心如夢幻不實寂然如虛空無名無相不可分別爾時行者尚不見心是生死豈見心是涅槃既不得所觀亦不存能觀不取不捨不倚不著一切念想不起心常寂然亦不住寂然言語道斷不可宣說雖不得心非心相而了了通達一切心非心法一切皆如幻化是名觀心無心法不住法諸法解脫滅諦寂靜作是懺悔名大懺悔名莊嚴懺悔名無罪相懺悔名破壞心識懺悔行此懺悔心如流水不住法中所以者何一切妄想顛倒所作罪福諸法皆從心起離心之外則無罪福及一切法若觀心無心則罪福無主知罪福性空則一切諸法皆空如是觀時能破一切生死顛倒三毒妄想極重惡業亦無所破身心清淨念念之中照了諸法不受不著細微陰界以是因緣得與三昧相應三昧力故即見普賢及十方佛摩頂說法一切法門悉現一念心中非一非異無有障閡譬如如意寶珠具足一切珍寶如是實性非內非外行者善觀心性猶如虛空於畢竟淨心中見一切法門通達無閡亦復如是是名行者觀心實相懺悔六根不斷五欲得淨諸根

見陰外事廣說如法華經普賢觀經中所明
復次行人初入道場一時之中當具足修此
十法如是於六時中悉用是法唯除召請三
寶於三七日中修於九法行一一法時皆修
此觀六時之中一一時中不得於事理有闕
是名三七日中一心精進復次行者於三七
日中修懺悔時若行若坐若住若出入大小
便利掃灑洗浴運為舉動視眴俯仰應當心
心存念三寶觀心性空不得於剎那頃憶念
五欲世事生邪念心及與外人言語論議放
逸眠卧戲笑視色聽聲著諸塵境起不善無
記煩惱雜念乖四安樂行中說若能如是心
心相續不離實相不惜身命為一切眾生行
懺悔法是名三七日中真實一心精進修也
行法相貌多出普賢觀經中及四安樂行中行者若欲精進修三昧今行無過失當熟看二處經文

略明修證相第五

行者若能如是於三七日一心精進修三昧
時於三七日中間或滿三七日已有三種行
者證相不同今當略分別之一者下根行者
證相二者中根行者證相三者上根行者證
相下根證相者所謂三七日中間或三七日
滿獲得戒根清淨云何當知就中亦有三品
一者下品行者若得種種諸靈異好夢或覺
諸根明淨四大輕利顏色鮮潔身有氣力威
德巍巍道心勇發是名下品知戒根漸淨相
也中品戒根淨相者於三七日中若三七日
滿於行道時若坐禪中忽見種種靈瑞所謂
光華淨色異妙香氣及甚聲稱讚諸如梵網
經菩薩戒中說見如是一一靈瑞相已身心
慶悅得法喜樂無諸惡相是名中品知戒根
淨相也上品戒根淨相者於三七日中若三
七日滿於行道及坐禪中雖不證種種法門
而身心安樂寂靜於靜心中自見其身戒清
淨相所謂見身著淨法服威儀齊整身相端
嚴在清淨眾中自見善業之相了了分明三
篇戒相次第而現信心開發心得法喜安隱
快樂無有怖畏於定心中見如是等一一諸
善業相是名上品戒根淨相以是三品相貌
驗知戒根漸得清淨也其相眾多不可廣說
若罪重難滅而能用心若到懺悔不止或時
見諸罪相所謂見無頭手及深坑濁水猛火
臭穢種種諸惡境界見已心生恐畏當重懺
悔懺悔不止於後亦得戒清淨也
云何當知中根行者得證淨相所謂得定根
清淨就中亦有三品下品行者若於坐禪時
忽覺身心澄靜發諸禪定所謂欲界住及未
到地定身心空寂身中諸觸次第而發覺觀
分明喜樂一心默然寂靜或緣眾生證慈悲
喜捨或復緣佛相好善心開發入諸三昧如
是等種種諸定是名下品定根清淨相也中
品知定根清淨相者有諸行者於坐禪時身
心安定覺出入息長短細微徧身毛孔出入
無閡因是見身三十六物了了分明發諸喜
樂入種種禪定或見內外身諸不淨白骨狼
籍或見白骨皎潔分明厭離世間因是發諸
禪定身心快樂寂然正受或緣諸法而生慈
悲喜捨或緣諸佛微妙智慧種種功德而生
三昧如是等種種諸定開發是名中品定根
清淨相也上品定根清淨相者行者於坐禪

中身心安靜心緣世間陰入界法即覺無常苦空身受心法悉皆不實十二因緣虛假無主一切諸法不生不滅猶如虛空身心寂然與空無相無願相應而生種種諸深禪定微妙快樂寂靜無爲厭離世間憫念一切無復蓋障及諸惡法是名上品定根淨相此則略說中根行者得定根清淨相也云何當知上根行者得證之相所謂慧根清淨故就中亦有三品下品慧根淨相者若於三七日中若三七日滿若於行坐之中入諸禪定忽覺身心如雲如影夢幻不實因是覺心內發智慧分明了達諸法方便巧說無有障閡通達十二部經隨義解釋辯問無滯說法無盡是名下品慧根淨相也中品慧根淨相者所謂行者於行坐誦念之中身心寂然猶如虛空入諸寂定於正慧中面見普賢菩薩乘六牙白象與無量菩薩衆而自圍遶以一切衆生所喜見身現其人前是人以見普賢菩薩故即得三昧及陀羅尼其名曰旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼陀羅尼者即是大智慧也得是大智慧故諸佛所說一聞不忘通達無閡於一句中通達一切義說無窮盡如虛空中風得如是種種諸智慧門是名中品慧根淨相也上品慧根淨相者行者亦於行坐誦念之中身心豁然清淨入深禪定覺慧分明心不動搖於禪定中得見普賢菩薩釋迦多寶分身世尊及十方佛得無閡大陀羅尼獲六根清淨普現色身開佛知見入菩薩位廣說如普賢觀經中是名上品慧根淨相此則略說三根行者得證之相差別不同是三種正相中或有魔事相似若證此法應善分別不得即生著心也是故行者若欲得此大功德利者應當三七日中一心精進修前方法若三七日不得當復加功勿得懈息若得障道罪漸滅而三昧諸深法門未現在前欲常行三昧未必恐依上十法但取安樂行品中所說之意一心修習即自得六根清淨見十方佛獲普現色身開佛知見入菩薩位也當知三七日爲期作如上所說六時而行者爲鼓新學菩薩未能入深三昧先以事法調伏其心破重障道罪因此身心清淨得法喜味若欲一心常寂入深三昧即須廢前所行直依安樂行常好坐禪觀一切法空如實相不起內外諸遇大悲憐憫一切衆生心無間念即是修三昧也若依前法則事煩爲妨是故行者既得此意當自以智力斟酌一期所說不可全用初學之者未能善巧且依今文用前方法修三昧也

法華三昧懺儀

法華三昧行事運想補助儀

唐國清沙門湛然撰

夫禮懺法世雖同效事儀運想多不周旋或粗讀懺文率不通利或推力前拒理觀一無致精進之風闕入門之緒故言勤修苦行非涅槃因但種念軌儀文非不委以散情豈重想運難成予因天台再有詳補撮覽樞總使隨言作念隨念成想一一瞻視如對目前庶時刻不虛事法成辦依本文總歷十法結要事理

初嚴淨道場如無別屋亦可同間絕無己物方可外求
二淨身新衣舊衣新染亟得若無此二淋舊勝者
三三業供養若總禮三寶未須一一隨方想念但想己身及十方諸佛實相理體本無能所故無能禮所禮想此無能所名法界海願諸衆生同見此理名為同入
次運香唱至受用作佛事竟次生想念不起此心能運到十方故云一念想曰願此香華徧十方以為微妙光明臺諸天音樂天寶香諸天餚饍天寶衣不可思議妙法塵一一塵出一切塵一一塵出一切法旋轉無閡互莊嚴徧至一切三寶前十方法界三寶前皆有我身偕供養一一皆悉稱法界彼彼無雜無障間盡未來際作佛事普熏法界諸衆生蒙熏皆發菩提心同入無生證佛智
請佛我三業性如虛空釋迦牟尼亦如是不起真際為衆生與衆俱來受供養
次請佛菩薩但以牟尼及形相來處
五歎佛偈前一一別想己身在三寶前立次口宣偈隨聲還想我之身心本無生滅故雖舞歎如影如響
六禮佛當唱一心時先專至敬禮為事一心次想能所為理一心應想曰能禮所禮性空寂感應道交難思議我此道場如帝珠釋迦牟尼影現中我身影現如來前頭面接足歸命禮
多寶佛多寶如來影現中我身影現多寶前餘同上想
分身分身諸佛亦同上想
東方諸佛東方諸佛影現中我皆影現諸佛前乃至十方一一皆徧
三世諸佛乃至遍現未來盡同上想
舍利形像等諸佛法身如虛空化事住世難思議我皆影現化事前一一皆悉歸命禮
妙法真空法界如虛空常住法齊難思議我皆影現法寶前莫不皆悉歸命禮
諸菩薩彼一一菩薩影現中乃至下方亦如是
舍利弗等先想聲聞皆是未來諸佛今從初說故云聲聞
普賢菩薩為滅障故接足禮餘同上
普為我及衆生無始常為三業六根重罪所障不見諸佛不知出要但願生死不知妙理我今雖知猶與一切衆生同為一切重罪所障今對普賢十方諸佛前普為衆生歸命懺悔惟願加護令障消滅
七懺悔應運逆順十心云我與衆生無始來今由愛見故內計我人外加惡友不隨喜他一毫之善唯徧三業廣作衆罪事雖不廣悲心徧布晝夜相續無有間斷覆諱過失不發人知不畏惡道無慚無愧撥無因果故於今日對十方佛普賢大師深信因果生重慚愧生大怖畏發露懺悔斷相續心發菩提心斷惡作善勤策三業翻昔重過隨喜凡聖一毫之善念十方師有大福無能救拔我及諸衆生從二死海置三德岸從無始來不知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂為求菩提為衆生故廣修諸善徧斷衆惡惟願普賢慈悲攝受
次懺六根至文並須略知文相合於逆順十種心相繼有關略在四悔中於菩提中見不清淨等是橫計我人此盡進那是發罪性空一切世尊是念十方佛發四悔中有發隨喜心以是因緣令畢竟淸淨是斷相續心歸向普賢及一切世尊是為衆生發菩提心一一悔文皆具三業是修功德過等說過等是發露過失當墮惡道生修長等是怖畏惡道及生慚愧信因果等凡悔調須加喜相破於受心至觀罪性空總想理悔於見心若欲更略眼耳鼻三根亦可或時用若否身意三根是業故不得全略前三根縱略要使不失逆順十心大意即得
勸請十方諸佛以道眼力故如我見我勸請諸佛惟願久住轉正法輪所在生處常能勸請
隨喜十方凡聖一毫之善我皆隨喜福德能令見者生喜是故我喜
迴向無始來時乃至今日盡未來際一毫之善及以懺悔勸請隨喜皆同法界與諸衆生共成佛道
發願大體須存滅罪除障開顯法門滿四弘誓餘者皆須順於菩提
行道欲行時更須正立想此道場循如法界十方三寶充塞虛空以次回身旋遶法座想十方三寶心性寂滅影現十方經讚如響心想如夢覺舉亦然
三歸一一各想三處三寶與頂禮俱遶初文雖即直云十方意亦兼旋三處若從懺悔已下凡云禮三寶者皆須一一剎起三想頭三叩地一十方三寶二法華經中一切三寶三普賢大師對此三處求懺像等又凡散華皆於言前散華之時想三寶及普賢上想已次宣懺悔等詞至後文中云散華等者心稽前所散之華若燒香者送法座爐亦應想身各從爐徧至十方一一法華經前乃至普熏一切三寶若燒手爐但先悉香次執爐已隨事起想然後口宣詞句

坐禪文略應如止觀十法成乘等行法華懺
黃昏五更時促則此略文我某甲及法界衆
生從無始世來無明所覆顛倒迷惑而由六
根三業不善廣造十惡四重五逆乃至十重
四十八輕無量無邊說不可盡十方諸佛常
在世間法音不絕妙香充塞法味盈空放淨
光明照觸一切常住妙理徧滿虛空我無始
來六根內盲三業昏暗不見不聞不覺不知
以是因緣長流生死經歷惡道百千萬劫永
無出期經云釋迦如來名毗盧遮那徧一切
處是故當知一切諸法無非佛法而我不了
隨無明流是則於菩提中見不清淨於解脫
中而起纏縛今始覺悟今始改悔生大慚愧
生大怖畏誦持大乘三業供養歸向普賢菩

薩及一切世尊燒香散華發露懺悔六根三業所作永斷相續不復更造以是因緣今我與法界衆生三業六根無始所作現作當作自作教他見聞隨喜若憶不憶若識不識若疑不疑若覆若露畢竟清淨懺悔已歸命禮三寶

法華三昧行事運想補助儀

音釋

舛昌兗切錯亂也 輅洛故切車也 顗魚豈切 閡五溉切阻也妨也 叟初力切逼迫也 塞蘇則切充備也 唄蒲拜切梵音也 竅苦弔切空穴也 猨雨元切 黐丑知切黏也 眴舒閏切目動也

金光明懺法補助儀　　　　補二

宋天台東掖山沙門遵式集

緣起第一若見於正懺前無緣起等五意者並非正本

問曰事儀已載百錄觀慧復指餘文於是二途更何所補答今觀事儀既出舊經識師語約百錄一準亦無別立行用之際遲迴之事不免數四且散灑一法經云別以種種美味供施於我散灑諸方爾時當誦如是章句尋此一文難曉者四一闕別明奉飲食供施天女二闕分灑散別施諸神三闕明散食處所四誦咒時節似未次第準淨師新譯唯闕今第三明散食處餘甚分曉新云亦以香華及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方施諸神等誦咒之語亦復別出先令禮佛後即誦咒而云召請不云於散洒時誦觀此新文有補舊式若爾百錄令別飣一盤擬散諸方此與新經宛如符契何謂亦無別立答初雖似分後至散洒復依經文便令誦咒又成難了何者咒本召喚天女秖可兼於徒黨若今散食處誦則成但召徒屬縱云同時誦者復闕明處若道場內布散飲食大有不便若異處散同時誦咒又成不可況復誦咒時節亦應不爾必先持咒通召主伴令至道場後奉飲食必須異處又令時行事多將此法準同法華方等初日已後蔽請三寶直爾誦咒甚闕次第又百錄不出五悔後人濫用今並補助非徒然也

按文開章以定銓次第二

百錄事儀文雖甚約細尋其意開爲十科但闕五悔一爾云何爲十一者嚴治淨室二者清淨三業三者香華供養四者召請持咒五者讚歎述意六者稱名奉供七者禮敬三寶八者修行五悔九者旋繞自歸十者唱誦經典與百錄開合銓次略異對尋可了但五悔今依滅業障品安之但云述建懺意略無讚歎今準餘行法用新經四王讚安之方等法華皆有坐禪此文但令唱誦信有深意弗敢移易若爾不安五悔亦有意耶答此應不例但是文略或云專誦至懺悔品便爲悔者亦應不爾合部滅障品一一悔前皆具敬儀然

後陳露知須別安也
別明禮請灑散二法第三
應知此法同請觀音以請爲行七日六時須
番番禮請百録方等儀及法華三昧皆結云
於後六時略去請佛餘九法悉行無異唯請
觀音及金光明文(無此結明可準知也)又尋新經大辯堅
牢散脂等呪法之儀皆專以請召爲門況天
女品云爲我每日三時稱三寶名實言邀請
大吉祥天乃至誦持神呪請召我時我聞神
呪請召我已即至其所日三既爾夜三準知
況後文云及於晡後誦持前呪希望我至請
義明矣往往觀音行儀無識之者亦欲廢請
此大不知所以也今此但束略百録請文都
爲五位秖是開合故非删削所以合者爲朝
營飲食易及過中餘時廣請亦應無在請觀
音無此不應輒略二明灑散者理須道場外
別置淨地或作小壇香汁徧灑務令嚴潔以
物承足身立於中旋轉四散食盡爲度問此
出何文答百録兩經皆不云耳此以意裁務
在生善諒亦無咎俟見他文即依改貫非晩
也
略明能請及所求離過第四
準請觀音三義一爲自故請二爲他故請三
護正法故請今品準意正在護法即天王護
經第三以福資請說及以聽者通論亦應具
三經云當爲己身及諸衆生即自他也廣今
流布是妙經典即護法也皆本品文耳又新
本云汝能流布是經自他俱益此明文也自
請復三一延請二祈請三願請此配三業成
攝品云洗浴其身禮拜供養身業延請也誦
呪召我即口業祈請也至誠發願即意業願
請也爲他護法三業亦爾延請復三標心約
行證請標心謂域意祈求專誠則感新本云
實言邀請發所求願約行者謂雖不標心其
人三業淳淨大聖自然應之品云我當終兒
不遠是人證請者鬼神品云若入是經即入
法性即於是典金光明中而得見我釋迦牟
尼延請既爾祈願亦然此三業之機十界衆
生二嚴未滿爲他護法咸須致請二明所求
離過者問曰百録云金光明懺法但應折意
悔罪那忽有求答其理實然但由行法事出
此品以吉祥爲主故品意復是福資說聽品
內之文多明財寶少說懺悔唯新本云供養
諸佛自陳其罪迴向發願等然復品明增長
財物因是之故多招諂附欲免斯過故示所
求也今作二意一者若直懺淨心不餘圖專
依事理一心精進若取相若觀空意期滅罪
此非所論也二者若爲護法及請說因緣標
心所求行者須精識其過復有二意一者約
三請示起過處謂行證二請必無諂詐諂則
非行自不成感唯標心作法者事有眞僞過
則生焉二者正約標心揀過復二初略約三
義顯正次反此出過言正三者一約能請之
機謂眞欲通經若請者若說者若聽者隨有
所乏法流斯壅標心指事七日虔祈欲儀天
資固宜遠過請必須實說必須了聽必須勤
餘非能感也二約能應之聖即吉祥大天天
心不欺果有實語雖不謀而懸而毫釐不濫
眞機一扣妙應遂通爾三約與財之意意在
潤其處而致請充其乏而益說給其資而久

聽經云是說法者我當供給令心安住晝夜歡樂正念思惟分別深義請者及聽準此可知故非庸昏之徒飽食終日無所用心天與其財也次出過者反削可知更復略說且出家之子尚不應求事戒世禪及二乘智慧豈容全不資道專爲養軀諂附行儀竊規財利設遂多畜自犯嚴科不淨八財招苦三惡供養既無福應（五百問云尚不免地獄何況得福）施設竟自空爲擬欲感天恐應無日二則天佑有德不祐無道畜財毀戒天捨人譏徒欲虔祈逾近逾遠尚令大鬼掃迹寧得尊天衛身天爭無親唯德是輔豈苟徇庸鄙而言終身不遠是人耶三則既反天意與財何爲意爲通經不專濟命尚令散積豈使益貪且沙門染法猶訶畜財誰賞世有不達徒欲要求天網恢恢疎而不漏問曰觀上所說恐不人爾何者人情自隔天理本通菩薩慈稱無緣大士施元博濟賊稱佛號尚獲金頭僧奉天靈寧慳玉帛答汝此問深不達也譬如國之法臣非法虞罪去官奪祿而反責君曰天子仁慈不應偏黨尚恩覃草木惠及孤貧何故於臣而慳爵祿觀此所責是智臣乎經稱能持一句及以首題以財以護者此攝俗子及顯持功工商仕農求財是分王臣長者濟國盈家尚令必聽是經要求同行地神品云好行惠施心常堅固深信三寶積而能散素聞廉士之風知足節量夙仰道人之範未見迹參穢俗志混凡夫而人歸天護者也

總示事理觀慧所依第五

今文正依百錄及新舊兩經傍採法華三昧中文以成十科事儀但正修之前略無方便廣在止觀及諸懺法所明欲修行者當尋懺悔品跡應先諦了識懺悔處（及懺悔法法有正助）一一細知若尊容道具歷事觀慧當尋止觀方等懺文若十科始終事儀之後一一觀想應尋法華補助儀并須熟誦令運念無滯若經呪佛名五悔等文並須預誦悉令通利不應道場之內猶自讀文復須尋疏明識作法取相無生三種懺法若通若別事理節級對障次第淺深之相不得不了慎勿容易又囑後學凡欲傳寫並須首尾全寫對勘分明勿令脫誤多見法華觀音等懺文多削前後及觀慧之文但抄佛位及懺悔文單題禮文深可悲痛若不能者寧可莫寫免得毀散行法全文一事不周便虧行相深誠深誠

補助正修十科事儀第六（理觀如上所指）

第一嚴淨道場方法

若自住處若阿蘭若處嚴治一室以爲道場別安唱經座令與道場有隔道場內須安釋迦像於像前安金光明經於佛左邊安功德天座準新經應畫吉祥天像道場若寬更於右邊安大辯四天王座準毗沙門呪法中於佛左畫吉祥天於佛右作我多聞天像令道場更窄亦須安多聞天座爲善以天女居彼勝園及表權實便故懸繒旛蓋安施供具嚴好諸座淨掃其地香汁灌灑香泥塗治然種種諸香油燈於諸座散種種妙華及諸末香燒衆名香供養三寶備於己力所辦傾心盡意極於嚴淨所以者何行者內心敬重三寶超過三界令欲奉請供養豈可輕心若不能

拔己資財供養大乘終不招賢感聖重罪不滅善根何由得生也

第二清淨三業方法

行人從初日終竟一期日日以香湯沐浴若至穢處事訖即浴縱一日都不至穢亦須一浴著淨潔衣若大衣諸新染等服若無新當取己衣勝者重淨洗染以爲入道場衣出入脫著此可意知行人終竟七日專莫雜語及一切接對問訊如索所須但直語其事不得因事牽發餘說行人終竟七日專秉一心念所修法不得剎那念世雜事宜在密防勿令萌動如上三業若飲食若便利一心護失不得托事延緩當直如事作爾

第三香華供養方法（行者初入道場至法座前敷尼師壇正身合掌侍立應先悲念一切衆生誓興救拔次起殷重心慚愧懇惻存想三寶畟塞虛空應現道場如是想已五體投地禮一切三寶亦使影現一切佛前作是禮已音聲者首唱）

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶（心時身口一心頂禮無分散意了知此身如影不實能禮所禮心無所得一切衆生亦皆同入禮三寶海中總禮三拜一拜已互跪手執香爐口復唱云）

是諸衆等各各胡跪嚴持香華如法供養（至此侍唱以手擎華然念供養運想之辭出法華補助儀須依文熟誦用之運念已唱云）

願此香華雲徧滿十方界供養一切佛尊法諸菩薩聲聞緣覺衆及一切天仙受用作佛事（供養已一切恭敬）

第四召請誦咒方法（次當胡跪手執香爐燒衆名香一心召請三寶及功德天等起殷重心淨決悲泣一一想至道場其辭出補助儀應檢閱口作是言）

一心奉請南無本師釋迦文佛東方阿閦四佛世尊寶華瑠璃寶勝佛等盡金光明經中及十方三世一切諸佛（三請已一禮下去準知）

一心奉請南無大乘金光明海十二部經

一心奉請南無信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲法上盡金光明經內及十方三世一切菩薩聲聞緣覺賢聖僧

一心奉請南無大梵尊天三十三天護世四王金剛密迹散脂大將大辯天神訶黎帝喃鬼子母等五百眷屬一切皆是大菩薩等及此國內名山大川一切靈廟某州地分屬內鬼神此所住處護伽藍神守正法者一切聖衆（從大梵下但三請不應禮拜白衣無妨）

一心奉請南無第一威德成就衆事大功德天（行者應念此菩薩即是道場法門之主當殷勤三請希望來至請已各執香爐即便合掌胡跪誦持本咒若七徧若多徧此咒正是召命天女及其徒屬切在精專一心殷請必望下降果剋所求令不虛所）

南無佛陀南無達摩南無僧伽南無室利摩訶提鼻耶怛你也他波利富樓那遮利　三曼陀達舍尼　摩訶毗訶羅伽帝　三曼陀毗尼伽帝　摩訶迦利野　波禰波羅波禰　薩利嚩栗他　三曼陀修鉢黎帝　富隸那阿夜那達摩帝　摩訶毗鼓畢帝　摩訶彌勒帝　婁簸僧祇帝　醯帝徙、僧祇醯帝　三曼陀　阿咃　阿㝹婆羅尼（徧數訖起一禮）

第五讚歎述意方法（行者既咨請竟決定知一切三寶及諸天仙悉集道場如對目前即自了知身口意業充滿法界而對法座稱讚三寶微妙功德口自宣數偈而讚曰）

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨修廣若青蓮　齒白齊密猶珂雪
佛德無邊如大海　無限妙寶積其中
智慧德水鎮常盈　百千勝定咸充滿
足下輪相皆嚴飾　轂輞千輻悉齊平
手足縵網徧莊嚴　猶如鵝王相具足

佛身光耀等金山　清淨殊特無倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千日放光明
皆如焰幻不思議　故我稽首心無著
（讚已當述定懺之意任自智力所陳云云）

第六稱三寶及散灑方法（此散灑應通名奉供則稱三寶諸天若直云散灑則句施諸神於理不便略如前說行者欽稱三寶當合掌低頭鞠躬平聲三稱云）

南無寶華瑠璃佛南無金光明經南無第一威德成就衆事大功德天（如是三稱已次復奉供養專想而對後陳辭句餘時須除去飲食并淨潔如法復持散擲等語但云香華至同圓種智而止說即禮佛）

今我道場敷設供養然種種燈燒種種香奉種種飲食淨潔如法恭持奉供諸佛世尊大乘經典菩薩賢聖一切三寶又復別具香華飲食奉獻功德大天大辯四王梵釋天龍八部聖衆復持飲食散擲餘方施諸神等唯願三寶天仙憐愍於我及諸衆生受此供養以金光明力及諸佛威神於一念間顯現十方一切佛剎如雲徧滿如雨溥洽廣作佛事等熏衆生發菩提心同圓種智（此亦應隨意所陳未必專語此）我今依教供養（語作是語已當持飲食至道場外淨處布散四方先作是言）大乘三寶及吉祥大天持此種種飲食散灑諸方徧施諸神願諸神明威權自在一念普集各受法食充足無乏身力勇銳守護堅強知我所求願當相與迴此福利普潤含生果報自然常受勝樂（作是咒願竟即便以食散擲四方想無量鬼神悉來受食留時或誦前咒或但云南無室利摩訶提鼻耶以食盡爲度）

第七禮敬三寶方法（灑散旣竟還至道場應當一心正身威儀禮敬諸佛禮佛之法隨所禮佛念心憶念此佛法身猶如虛空應物現形如對目前受我禮拜餘一一佛亦然應專一心不得散亂獨時自知身心空寂無能禮所禮雖無有實非不影現一一佛前頭面頂禮法僧亦然當熟誦補助儀中禮三寶各有辭句）

一心頂禮本師釋迦牟尼佛
一心頂禮東方阿閦佛
一心頂禮南方寶相佛
一心頂禮西方無量壽佛
一心頂禮北方微妙聲佛
一心頂禮寶華瑠璃佛
一心頂禮寶勝佛
一心頂禮無垢熾寶光明王相佛
一心頂禮金燄光明佛
一心頂禮金百光明照藏佛
一心頂禮金山寶蓋佛
一心頂禮金華燄光相佛
一心頂禮大炬佛
一心頂禮寶相佛
一心頂禮盡金光明經中及十方三世一切諸佛
一心頂禮大乘金光明海十二部經（三拜）
一心頂禮信相菩薩摩訶薩
一心頂禮金光明菩薩摩訶薩
一心頂禮金藏菩薩摩訶薩
一心頂禮常悲菩薩摩訶薩
一心頂禮法上菩薩摩訶薩
一心頂禮盡金光明經內及十方三世一切菩薩摩訶薩
一心頂禮舍利弗等一切聲聞緣覺賢聖僧

第八修行五悔方法（行者當自想身對三寶法座一心一意爲一切衆生行懺悔自愧先罪及今生所造若不懺悔當入阿鼻受极大苦若有此罪尚不得刹那覆藏猶況經久滅障品云有四種業難可滅除一者於菩薩律儀犯極重罪二者於

大衆經心生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有無出離心有四對治能滅四罪一者於十方佛至心觀近說一切罪二者爲一切衆生勸請諸佛究深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有善根悉皆迴向無上菩提文但有四悔於理亦足若開五悔者但於迴向開出發願上雖能迴向更須加願樂要制之法對治心無決定喜退之障既知此已起大慚愧實有此罪一心求滅罪加告到不惜身命慚愧等心齊如懺悔品致香爲之前辭偈[廿二]出補助儀應熟誦[十二]使心念不滯運想令成熟令已習云

善爲法界一切衆生悉願斷除三障歸命懺
悔起已一禮當運逆順十心具如補助儀運十心已畢想對十方佛前淨誠悲泣殞衆名香而作是言

我某甲歸命頂禮一切諸佛現在十方已得
道者轉妙法輪誘接一切爲令衆生得清淨
故得安樂故是諸世尊以眞實慧以眞實眼
眞實證明眞實平等悉知悉見一切衆生善
惡之業我從無始隨生死流與一切衆生已
造業障爲貪瞋癡之所纏縛未識佛時未識
法時未識僧時不了善惡爲身口意得無量
罪以惡心故出佛身血誹謗正法破和合僧
殺阿羅漢殺害父母十不善法自作教他見
作隨喜於諸衆生橫生毀呰斗稱欺誑以僞
爲眞不淨飲食施與衆生生死六道所有父
母更相觸惱見物僧物四方僧物心生偷奪
自在而用諸佛法律不樂奉持師長教示不
相隨順三乘行人喜生罵辱令其退恨見有
勝己便懷嫉妬法施財施而生障礙無明所
覆邪見惑心使惡增長於諸佛所而起惡言
法說非法非法[廿二]說法如是衆罪[十三]齊如諸佛眞
實慧眼眞實見知奉對懺悔不敢覆藏願我
此生所有業障皆得消除所有惡報未來不
受亦如過去諸大菩薩修菩提行所有業障
悉已懺悔我之業障今亦懺悔亦如現在未
來諸大菩薩修菩提行所有業障皆悉懺悔
我之業障今亦懺悔已作之罪願乞消除未
起之惡更不敢造懺悔已歸命禮三寶

復次修勸請方法行者應知勸請能滅魔障及謗方等之罪所得功德如人以滿三千大千世界七寶供養一切諸佛功德既知是已起殷重心五體投地口作是言

我某甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊初成
正覺未轉法輪欲捨應身入涅槃者我皆頂
禮是諸世尊勸轉法輪請久住世度脫安樂
一切衆生勸請已歸命禮三寶

復次修隨喜方法行者應知隨喜能破嫉妬之障增長自己無量善法若人供養殑伽沙三千大千世界滿中阿羅漢盡其形壽以上妙四事而供養之如是功德千分不及隨喜一分功德既知是已起殷重心五體投地燒衆名香而作是言

我某甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊我今
隨喜一切衆生三業所修施戒心慧二乘菩
薩賢聖善根十方諸佛證妙菩提法施一切
所有功德我皆至誠隨喜讚歎隨喜已歸命禮三寶

復次修迴向方法行者應知脩迴向行能破著有及慳悋心迴向少善徧入三際如滴水投海如聲投角則能遠遍既知是已起殷重心五體投地而作是言

我某甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊願作
證知我從無始至於今日三業所修一切諸
善施戒禪慧乃至懺悔勸請隨喜攝取現前
迴施法界一切衆生同證菩提如諸佛等迴向已歸命禮三寶

復次修發願方法[廿二]行者應知發願要期應以菩提涅槃二種[十四]果報而爲所歸能滅誑欲及退轉障既知是已當整誠儀起殷重心五體投地燒衆名香而作是言

我某甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊證我
微誠現前所願願諸天八部增長威神常來
護持我此國土風祥雨順穀果豐成聖帝仁
王慈臨無際羣臣官屬常守尊榮萬姓四民

永安富樂佛法檀越父母師僧歷代冤親法界含識咸生正信發菩提心六度齊修二嚴等備復願我等衆聖冥加常值大乘及善知識開我佛慧願行現前荷負流通三世佛法誘化一切然無盡燈普會衆生同歸秘藏發願已歸命禮三寶

第九明旋遶自歸方法行者行五悔已當一心正身威儀右遶法座安詳徐步心念口稱三寶名字如是三徧爾時當了音聲如響身心性空舉足下足心無依倚不住行坐而復了如影現十方聲聞法界徧於法座如是遶已唱云

南無佛南無法南無僧南無本師釋迦年尼佛南無四方四佛南無寶華瑠璃佛南無大乘金光明經南無信相菩薩南無金光明菩薩南無金藏菩薩南無常悲菩薩南無法上菩薩南無第一威德成就衆事大功德天如是三反旋遶唱既竟當至佛前一心正念迴上所作不離三寶願同衆生入三寶海當唱云

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心[十五]一拜

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海一拜

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙和南聖衆一拜

第十明唱誦金光明典方法行者上已禮旋竟當就別座唱誦是經百錄令唯專唱誦不明坐禪者少異餘法應如法華有相安樂行不入三昧但誦持故亦見上妙色像三昧儀云若人本不習坐但欲誦經懺悔當於行坐之中久誦經文疲則暫息息竟便誦亦不乖行法彼則通坐通誦兩無所乖今同彼誦而不閑坐而亦於是典金光明中而得見我釋迦年尼問可通坐不答亦應無妨品云令心安住正念思惟是經深義思惟通坐是義明矣且依百錄當誦經時一心正念使文句分明音聲辯了不寬不急繫緣文句如對文不異不得謬誤次應了知音聲性空如空谷響雖知空寂而心歷歷照諸句義言辭辯了運此法音充徧法界供養三寶普熏衆生令得同入金光明法性海中但誦經準法華儀有二種人一具足誦二不具足誦具足者行人先曾通誦一部不具足者行人本不曾誦今欲修行法但令誦安樂行一品極令精熟今亦如是不具足者宜誦空品於行懺時唯專誦之若禮佛竟正當誦時不拘徧數隨意堪任問法華誦安樂行品所行三昧與品相應今亦應誦功德天行法本品而今誦空品者何答法華亦未必爾故三昧儀云若兼誦餘品亦得但不得誦餘經典籍今誦空品亦無乖也但正取意為論豈不行人上懺悔滅惡讚歎供養禮敬生善須空道成[十六]經云一切種智而為根本既不別令坐禪觀慧故誦此品擬觀最便宜可思之十科竟

金光明懺法補助儀

略法華三昧補助儀并序

由且限法隨事觀想且指法華三昧補助儀文今恐各行無處畧撿翻成所闕故從要急略彼辭句附此文後以備承用請對前事儀之下運此觀想故此但令運想不錄事相用着應知

初運香華運想

日願此香華徧十方以為微妙光明臺諸天音樂天寶香諸天餚饍天寶衣不可思議妙法塵一一塵出一切塵一一塵出一切法旋轉無礙互莊嚴徧至一切三寶前十方法界三寶前皆有我身修供養一一皆悉徧法界彼彼無雜無障閡盡未來際作佛事香熏法界諸衆生蒙熏皆發菩提心同入無生證佛智

請佛我三業性如虛空釋迦年尼亦如是不起真際為衆生與衆俱來受供養

諸佛菩薩但形故相年來尼處及

請法法性如空不可見常住法實難思議我令三業如法請惟願影現受供養

禮佛能禮所禮性空寂感應道交難思議我此道場如帝珠釋迦年尼影現中我身影現

牟尼前頭面接足歸命道餘佛菩薩但改牟尼爲異禮法真空法性如虛空常住法寶難思議我身影現法寶前無不皆悉歸命禮普爲我及衆生云云懺悔前運逆順十心我與衆生云云

略法華三昧補助儀

音釋

銓此緣切量也度也 壅於隴切塞也 覃徒含切及也 窄側革切狹也 簸補過切 簁相咨切

一儀一門同卷　輔三

往生淨土懺願儀

往生淨土決疑行願二門

往生淨土懺願儀

沙門遵式輯采大本無量壽經及稱讚淨土等諸大乘經集此方法流布諸後普結淨緣

原其諸佛憫物迷盲設多方便而引取之但唯安養淨業捷直可修諸大乘經皆啓斯要十方諸佛無不稱美者也若比丘四衆及善男女諸根鈌具者欲得速破無明諸闇欲得永滅五逆十惡犯禁重罪及餘輕過當修此法欲得還復清淨大小戒律現前得念佛三昧及能具足一切菩薩諸波羅蜜門者當學此法欲得臨終離諸怖畏身心安快喜悅如歸光照室宅異香音樂阿彌陀佛觀音勢至現在其前送紫金臺授手接引五道橫截九品長騖謝去熱惱安息清涼初離塵勞便至不退不歷長劫即得無生者當學是法欲修少法而感妙報十方諸佛俱時稱讚現前授記一念供養無央數佛即還本國與彌陀坐食觀音議論勢至行步眼耳洞視徹聞身量無際飛空自在宿命了了徧見五道如鏡面像念念證入無盡三昧如是稱述不可窮盡應當修習此之勝法如所說者皆實不虛十方諸佛出廣長舌稱美此事以示不妄我等云何敢不信佛今取淨土衆經立此行法若欲廣知尋經補益且聊爲十科說之一嚴淨道場二明方便法三明正修意四燒香散華五禮請法六讚歎法七禮佛法八懺願法九旋誦法十坐禪法

第一嚴淨道場當選閑靜堂室先去舊土後於淨處取新土須地無瓦石及先非穢染用塡其地以香和塗極令清淨次於其上懸新寶蓋蓋中懸五雜旛及徧室懸諸繒綵旛華取好莊嚴安佛像像西坐東向觀音侍左勢至侍右像前列衆好華及蓮華等若安九往生像最好無亦無妨餘者嚴事隨力安之次周設薦席慮地卑濕行人須新淨衣如絕無新

淨即浣染身中上者浴後披著方入道場應從門頰左右出入鞋履齊正不得雜亂其所往時須換故衣沐浴後却著淨衣日日如是次於道場當自傾竭種種供養三寶若不盡其所有供養行法不專必無感降如絶無己物方可外求行者十人已還多則不可宜於六齋日建首

第二明方便法

行者欲入道場身心散亂須預行方便當於七日營理別房不得與道場同處如無別屋亦許共室應日夜調習衆試及預誦下五悔等文極令精熟即通染浣紉縫及中辦事餘治生雜務即時倂息但念不久定生淨土一心求懺無有留難各自尅期不惜身命定取淨業即時成就不得一念思憶五塵訶去愛欲勤息恚癡行人各有無始惡習速求捨離不爲正懺障礙自當觀察何習偏重訶棄調停取令平復勿使行法唐喪其功可以意解

第三明正修意

大集明七七日鼓音王及大彌陀經十日十夜十六觀經及小彌陀經明七日七夜取此三等爲期決不可減言正修意者天親論曰明何義觀安樂世界見阿彌陀佛願生彼國土云何觀云何生信心修五念門成就者畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛何等爲五一者禮拜門二者讚歎門三者作願門四者觀察門五者迴向門乃至菩薩巧方便迴向者謂說禮拜等五種修行所集一切功德善根不求自身住持之樂欲拔一切衆生苦故作願攝取一切衆生共生彼安樂佛國是名菩薩巧方便迴向如是善知迴向得三種順菩提門一者無染清淨心不爲自身求諸樂故二者安清淨心以拔一切衆生苦故三者樂清淨心令一切衆生得大菩提以攝取衆生生彼國土故故全用論文爲今正意但加懺悔者爲令除滅往生障故爲順佛慈速度生故當須一心一意滿七七日乃至七日晝夜六時禮十方佛及彌陀世尊若坐若行皆勿散亂不得如彈指頃念世五欲及接對外人語論戲笑亦不得託事延緩放逸睡眠當於瞬息俯仰繫念不斷爲求往生一心精進問行法既多云何一心答有理有事一者理一心謂初入道場乃至畢竟雖涉衆事皆是無性不生不滅法界一相如法界緣名理一心二者事一心謂若禮佛時不念餘事但專禮佛誦經行道亦復如是是名事一心也

第四燒香散華（行者已淨三業初入道場時先當正立思惟我爲衆生發菩提心願求淨土故總禮三寶廣修供養三寶受供必當念我隨我請求證知我願此燒香散華亦名三業供養初總禮三寶未須一一隨方想念但想已身及十方諸佛實相理體本無能所故無能禮所禮想無能所名法界海願諸衆生同見此理名爲同入首者先）

（當唱云）

一切恭敬一心敬禮十方法界常住佛

一心敬禮十方法界常住法

一心敬禮十方法界常住僧（唱已各執香爐胡跪復云）

是諸衆等各各胡跪嚴持香華如法供養供養十方法界三寶（至此般唱各放香爐手擎散華廣作供養想云願此香華徧十方以爲微妙光明臺諸天音樂天寶香諸天餚饍天寶衣不可思議妙法塵一一塵出一切塵一一塵出一切法旋轉無礙互莊嚴徧至十方三寶前十方法界三寶前皆有我身修供養一一皆悉徧法界彼彼無雜無障礙盡未來際作佛事普熏法界諸衆生蒙熏皆發菩提心同入無生證佛智想已散華復執手爐口發是言）

願此香華雲徧滿十方界供養一切佛尊法諸菩薩無量聲聞衆以起光明臺過於無邊界無邊佛土中受用作佛事普熏諸衆生皆發菩提心皆發下一句共和供養下獨唱供養已一切恭敬起已一拜

第五禮請法當更添香如前蹹跪執香爐端奄勤重徧請三寶來入道場不丁經率延展至尊當須三業併切一心奉請若不爾者盡諸無益各想一一如來隨其方面領諸眷屬入我道場如住目前見塞虛空不得剎那起於雜念但初入日迎請鉢時不用吉人唱云

一心奉請南無本師釋迦牟尼佛釋迦是我等師說諸大衆今我非淨土業故須初請當各運心咸此思德如是三請每一徧請時想云我三業性如虛空釋迦如來亦如是不起真際為衆生與衆俱來受供養下去例為三請

一心奉請南無過去久遠劫中定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛五十三佛即法藏比丘未出世前次第有此諸佛五十四方是世自在王佛為法藏師請時應知之想偈同前但改佛名

一心奉請南無過去久滅世自在王佛世王佛即法藏本師依彼佛所發四十八願請時須知之偈同前次云自在王佛亦如是此佛并前五十三佛出大本無量壽佛所

一心奉請南無十方現在不動佛等盡十方河沙淨土一切諸佛此十方諸佛皆出廣長舌相徧覆大千稱讚極樂是故須請求護念故出稱讚淨土經請時應想從彼十方來改偈云十方諸佛亦如是餘皆同前

一心奉請南無往世七佛未來賢劫千佛三世一切諸佛

一心奉請南無極樂世界阿彌陀佛彌陀是懺願之主應想傾無邊眷屬至我道場攝受護念各各兩跌動重三請決定須來正坐道場餘佛菩薩悉是證明改偈如前此最後請者準普賢懺法應知

一心奉請南無大乘四十八願無量壽經稱讚經等及彼淨土所有經法十方一切尊經十二部真淨法寶應想二處法寶一十方法寶二淨土法寶想淨土法時徧想佛菩薩水鳥樂樹皆說妙法隨我請來願現道場今我道場如彼淨土無異想云法性如空無所見二處法寶難思議我今三業如法請俱時顯現受供養

一心奉請南無文殊師利菩薩普賢菩薩無能勝菩薩不休息菩薩等一切菩薩摩訶薩偈同請佛但改云諸大菩薩亦如是當請時想文殊普賢等皆在淨土如願王經說

一心奉請南無極樂世界觀世音菩薩摩訶薩想此菩薩生蓮華座侍佛左邊威德光明悉皆無量偈同前作

一心奉請南無極樂世界大勢至菩薩摩訶薩想此菩薩坐蓮華座侍佛右邊亦如觀音不異

一心奉請南無過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩訶薩即彌陀因身修行四十八願稱化衆生當念此恩德偈如前說

一心奉請南無極樂世界新發道意無生不退一生補處諸大菩薩摩訶薩經云不退及一生補處諸大菩薩請時應如是想偈如前

一心奉請南無此土舍利弗等一切聲聞緣覺得道賢聖僧想徧法界請賢聖僧

一心奉請此土梵釋四王一切天衆閻羅天主龍鬼諸王閻羅五道主善罰惡守護正法護伽藍神一切賢聖例皆三請來此守淨惟除禮拜想知

上所奉請彌陀世尊觀世音菩薩大勢至菩薩清淨海衆一切賢聖唯願不捨大慈大悲他心道眼無礙見聞身通自在降來道場安住法座光明徧照攝取我等哀憐覆護令得成就菩提願行釋迦文佛定光佛等世自在王佛十方三世一切正覺及文殊師利菩薩普賢菩薩三乘聖衆唯願悉來慈悲攝護諸天魔梵龍鬼等衆護法諸神一切賢聖悉到

道場安慰堅守同成淨行說三

第六讚歎法當起立恭敬合掌想此身正對彌陀及一一佛前說偈讚歎云

色如閻浮金　面逾淨滿月　身光智慧明
所照無邊際　降伏魔冤衆　善化諸人天
乘彼八正船　能度難度者　聞名得不退

是故歸命禮

以此歎佛功德修行大乘無上善根奉福上界天龍八部大梵天王三十三天閻羅五道六齋八王行病鬼王各及眷屬此土神祇僧伽藍內護正法者又爲國王帝主土境萬民師僧父母善惡知識造寺檀越十方信施廣及法界衆生願藉此善根平等熏修功德智慧二種莊嚴臨命終時俱生樂國

第七禮佛法讚歎竟應禮諸佛當禮佛時須想一切諸佛是我慈父能令我生諸佛淨土故

一心敬禮本師釋迦牟尼佛唱竟一禮想云能禮所禮性空寂感應道交難思議我此道場如帝珠釋迦如來影現中我身影現釋迦前頭面接足歸命禮下去同用

一心敬禮過去久遠劫中定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛五十三佛如禮請中說當想此身如幻如化自見對彼佛前作禮偈同上但改云五十三佛影現中我身影現諸佛前下去倣此

一心敬禮過去久滅世自在王佛法藏本師應知

一心敬禮東方不動佛等盡東方河沙淨土一切諸佛此下十方佛皆出廣長舌相稱讚極樂當想此身對河沙等土佛前

一心敬禮東南方最上廣大雲雷音王佛等盡東南方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮南方日月光佛等盡南方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮西南方最上日光名稱功德佛等盡西南方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮西方放光佛等盡西方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮西北方無量功德火王光明佛等盡西北方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮北方無量光嚴通達覺慧佛等盡北方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮東北方無數百千俱胝廣慧佛等盡東北方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮上方梵音佛等盡上方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮下方示現一切妙法正理常放火王勝德光明佛等盡下方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮往古來今三世諸佛七佛世尊賢劫千佛

一心敬禮極樂世界阿彌陀佛應三禮但改偈云爲求往生接足禮

一心敬禮極樂世界佛菩薩等所說經法乃至水鳥樂樹一切法音清淨法藏想彼淨土法寶顯現道場偈云真空法性如虛空常住法寶難思議我身影現法寶前一一皆悉歸命禮

一心敬禮大乘四十八願無量壽經稱讚經等十方一切尊經十二部真淨法藏此土法寶偈如前

一心敬禮極樂世界觀世音菩薩摩訶薩想此菩薩侍彌陀左邊坐蓮華座偈同禮佛但改菩薩爲異

一心敬禮極樂世界大勢至菩薩摩訶薩想侍佛右邊如觀音不異

一心敬禮過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩

訶薩
一心敬禮極樂世界一生補處諸大菩薩摩
訶薩
一心敬禮極樂世界無生不退諸大菩薩摩
訶薩
一心敬禮極樂世界新發道意菩薩及十方
來生淨土一切菩薩摩訶薩
一心敬禮文殊師利菩薩普賢菩薩彌勒菩
薩常精進菩薩等盡十方一切諸大菩薩
摩訶薩
一心敬禮大智舍利弗阿難持法者諸大聲
聞緣覺一切得道賢聖僧

第八懺願法總有五法今舉初後故云懺願

一明懺悔法懺有事理應須並運事則竭其三業不惜身命流血雨淚拔露罪根不敢覆諱理則觀罪實相能識所懺皆悉殞滅知餘文廣說知事理已當須等心普為一切懺悔想云我及衆生無始常為三業六根重罪所障不見諸佛不知出要但順生死不知妙理我今雖知猶與一切衆生同為一切重罪所障今對彌陀十方佛前普為衆生歸命懺悔唯願加護令障消滅想已唱云
普為法界一切衆生悉願斷除三障至誠懺
悔唱已一禮各執香爐先運逆順十心始則背真逐妄名順十心今則背妄向真名逆十心有事有理應細思之從初至撥無因果是順故於今日深信下去是逆至正陳懺悔時亦須扶此逆師之意想云我與衆生無始來今由受見故內計我人一外加惡友二不隨喜他一毫之善三惟偏三業廣造衆罪四事雖不廣惡心偏布五晝夜相續無有間斷六覆諱過失不欲人知七不畏惡道八無慚無愧九撥無因果十放於今日深信因果一生重慚愧二生大怖畏三發露懺悔四斷相續心發菩提心斷惡修善六勤策三業翻昔重過七隨喜凡聖一毫之善八念十方佛有大福慧能救拔我及諸衆生從二死海置三德岸九從無始來不知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂為求菩提為衆生故廣修諸善徧斷衆惡十惟願十方諸佛彌陀世尊慈悲攝受聽我懺悔
我比丘某甲至心懺悔十方諸佛真實見知
我及衆生本性清淨諸佛住處名常寂光徧
在剎那及一切法而我不了妄計我人於平
等法中而起分別於清淨心中而生染著以
是顛倒五欲因緣生死循環經歷三界坐此
相續不念出期而復於中造極惡業四重五
逆及一闡提非毀大乘謗破三寶謗無諸佛
斷學般若用十方僧物用佛塔物汙梵行人
習近惡法於破戒者更相讚護三乘道人種
種毀罵內覆過失外現威儀常以五邪招納
四事不淨說法非律敎人因佛出家反破佛
法違逆師長如法敎誨恣行貪恚無慚恥心
以是因緣諸惡業力命終當墮阿鼻地獄猛
火熾然受無量苦千萬億劫無解脫期今始
覺知生大慚愧生大怖畏十方世尊阿彌陀
佛久已於我生大悲心無數劫來為度我故
修菩提道不惜身命今已得佛大悲滿足真
實能為一切救護我今造惡必墮三塗願起
哀憐受我懺悔重罪得滅諸惡消除乃至娑
婆生因永盡諸佛淨土如願往生當命終時
悉無障礙懺悔已歸命禮阿彌陀佛及一切三寶禮已以頭三叩於地表三處作禮一謂彌陀世尊二淨土三寶三十方三寶應三說懺悔等文自看時早晚若時促略云第二第三亦如是說下四悔準此

二明勸請法想對十方一切佛前長跪勸請請有二義一從初至轉於無上妙法輪名請說法二諸佛下請久住世意亦在說法十方諸佛以道眼力知我勸請唯願久住轉正法輪所在生處常能勸請
我比丘某甲至心勸請十方所有世間燈最
初成就菩提者我今一切皆勸請轉於無上
妙法輪諸佛若欲示涅槃我悉至誠而勸請
唯願久住剎塵劫利樂一切諸衆生勸請已歸命禮阿彌陀佛及一切三寶

三明隨喜法十方凡聖一毫之善我亦隨喜善根福德能令見者生喜我隨

悔喜

我比丘（某甲）至心隨喜十方一切諸衆生二乘有學及無學一切如來與菩薩所有功德皆隨喜（隨喜已歸命禮阿彌陁佛及一切三寶）

四明迴向法（無始時來乃至今日一毫之善迴向三有故今悔之誓求菩提）

我比丘（某甲）至心迴向所有禮讚供養福請佛住世轉法輪隨喜懺悔諸善根迴向衆生及佛道（迴向已歸命禮阿彌陁佛及一切三寶）

五明發願法（大體須存懺罪除障扶四弘誓隨順菩提求生淨土唱時想的對彌陁餘佛菩薩悲爲證明）

我比丘（某甲）至心發願願共修淨行人三業所生一切諸善莊嚴淨願福智現前願得彌陁世尊觀音勢至慈悲攝受爲我現身放淨光明照觸我等諸根寂靜三障消除樂修淨行身心潤澤念念不失淨土善根及於夢中常見彼國衆妙莊嚴慰悅我心令生精進願得臨命終時預知將至盡除障礙慧念增明身無病苦心不顛倒面奉彌陁及諸眷屬歡喜快樂於一刹那即得往生極樂世界到已自見生蓮華中蒙佛授記得授記已自在化身微塵佛刹隨順衆生而爲利益能令佛刹塵數衆生發菩提心俱時離苦皆共往生阿彌陁佛極樂世界如是行願念念現前盡未來時相續不斷身語意業常作佛事（發願已歸命禮阿彌陁佛及一切三寶發願往生正行須具足三說不同前四悔隨府廣略應知）

第九旋遶誦經法（禮竟當起各整衣服定立少頃當想三寶賢聖旻塞道場各坐法座見身一一遶旋法座安詳而轉然後口稱念云）

南無佛　南無法　南無僧　南無釋迦牟尼佛　南無世自在王佛　南無阿彌陁佛　南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩　南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩　南無清淨大海衆菩薩摩訶薩（如是三稱當誦阿彌陁經或十六觀經誦畢後三稱前名號當誦時聲名句文空無所得猶空鳥跡豈可取著身語意三如影響鼓驗皆不實感應其在自見其身各旋法座或多或少經畢爲莂旋已唱云）

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心（拜一）

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海（拜一）

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙和南聖衆（一拜首者致告云）

白衆等聽說經中如來偈何不力爲善念道之自然宜各勤精進努力自求之必得超絕去往生安養國橫截五惡道惡趣自然閉升道無窮極易往而無人何不棄世事勤行求道德各得極長生壽樂無窮極

第十坐禪法

如上事畢當於一處繩牀西向易觀想故表正向故跏趺端坐瓔脅相對不昻不傴調和氣息定住其心然所修觀門經論甚多初心凡夫那曾徧習令從要易想略示二種於二種中仍逐所宜未必併用其有於餘觀想熟者任便但得不離淨土法門皆應修習所言二種一者扶普觀意坐已自想即時所修計功合生極樂世界當便起心生於彼想於蓮華中結跏趺坐作蓮華合想作華開想當華開時有五百色光來照身想作眼目開想見佛菩薩及國土想即於佛前坐聽妙法及聞一切音聲皆說所樂聞法所聞要與十二部經合作此想時大須堅固令心不散心想明了如眼所見經久乃起二者直想阿彌陁佛丈六金軀坐於華上專繫眉間白毫一相其毫長一丈五尺周圍五寸外有八稜其毫中

空右旋宛轉在眉中間瑩淨明徹不可具說顯映金顏分齊分明作此想時停心注想堅固勿移然復應觀想念所見若成未成皆想念因緣無實性相所有皆空一如鏡中面像如水現月影如夢如幻雖空而亦可見二皆心性所現所有者即是自心心不自知心心不自見心心有想即癡無想即泥洹心有心無皆名有想盡名爲癡不見法性三因緣生法即空假中不一不異非縱非橫不可思議心忽寂靜則能成就念佛三昧久而乃起廣如別記

問念佛三昧久習方成十日七日修懺之者云何卒學答緣有生熟習有久近若過去曾習及今生預修至行懺時薄修即得若宿未經懷近懺方學此必難成然雖不成亦須依此繫心爲坐禪觀境經云若成不成皆滅無量生死之罪生諸佛前又云但聞白毫名字滅無量罪何況繫念凡欲修者勿生疑怖自謂無分彼佛有宿願力令修此三昧者皆得成就般舟依三力成就一佛威力二三昧力三己功德力觀經但聞無量壽佛二菩薩名能滅無量生死之罪況憶念者乎若有樂修餘觀當自隨情坐已即起隨意佛事或要修觀更坐無妨若不慣習坐乃行道稱念亦得於夜夢中見彌陀佛具如經說

往生淨土懺願儀

後序此法自撰集于今凡二敗治前本越僧契竝已刊刻廣行其後序首云予自證沾紐教等是也聖位既廣比見行者拜起易勞懺悔禪法皆事攻削餘悉存舊今之廣略既允似可傳行後賢無惑其二三焉刊詳刪補何嫌精措時大中祥符八年太歲乙卯二月日序

往生淨土決疑行願二門

宋耆山沙門遵式撰

維安養寶刹大覺攸讚三輩高升夕登金華列宿猶慚於海滴晨遊王沼世燈彌喻於河沙良以十方爰來四生利往雖騰光而普示終稽首而偏求故其竺國皇州自今觀古彼則鉅賢至聖咸舒藻以爲盟文殊普賢天親龍樹聖賢之傳或別部願文或著在經論非此備載此則覺德鴻儒盡攜毫而作誓凡昔從晉世東林淨社劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓遺民爲詞其後冠蓋之士德望之僧潔志之俗冨於編簡目茲迴向綿續唱和相尋誠爲道德之通衢常樂之直濟者也但世多創染割截未識方隅忽遇問津靡慚濫吹或攘臂排爲小教或大笑斥作權乘以其言既及經人感常典易不云乎居其室出其言不善則千里之外違之況其遁者乎遂輒述往生淨土決疑行願二門詞愧不文理存或當視菽麥而且辯涇渭而永分剪伊蘭之臭林植栴檀之香縈信解行願原始要終不數千言而能備舉者實茲二門矣

第一決疑門一疑師二疑法三疑自

第二行願門一禮懺門二十念門三繫緣門四眾福門

第一決疑門者疑爲信障世間小善尚不能成況菩提大道乎或曰天台智者已有釋十疑論何須此文然略由三意一者上爲王臣宰官生信樂者幾務少暇難尋廣文今舉大綱及略出行相易披覽故易修行故二者論中多隨事釋難唯第二第三略附理立且事既無盡疑亦叵窮今直明一理爲諸法源指源則流可識矣三者正對說者及經乖

理自損損他故於第二疑法中簡小取大明白權實使來者不惑至於道安和尚往生論（六卷）懷感法師群疑論（七卷）道綽禪師安樂集（三卷）慈愍三藏淨土慈悲集（三卷）源信禪師淨土集（二卷）古今諸師歸心淨域者或製疏解經或宗經造論或隨[補三]情釋難或伽陀讚[十七]揚雖殊途同居而各陳所見動盈編帙尋究良難今統彼百家以三疑收盡然文出天台止觀非敢臆說一者疑師二者疑法三者疑自

一疑師者師有二種一邪外等師倒惑化人非所承也二正法之師復有凡聖因果凡及因位容有未了猶清辯謂今彌勒未是徧知俟龍華道後方復問津即其事也今顯示西方令迴向者唯果佛聖師釋迦如來及十方佛出廣長舌說誠實言讚勸往生更何所惑

二疑法者佛法有二一者小乘不了義法二者大乘了義法大乘中復有了不了義今談淨土唯是大乘了義中了義之法也且小乘經部括盡貝書曾無一字讚勸往生他方淨土故天親論云女人及根缺二乘種不生此即明據也問小彌陀經等皆說彼國有聲聞弟子及鼓音王經云佛母名殊勝妙顏亦應復有女人答佛母恐指初降生時成正覺已國土隨淨必無女人其母或轉成男子如此方龍女或復命終如悉達母有人注論引此經文而云彼土亦有女人者非也聲聞如觀經疏及十疑論和會今明大乘復有三種一者三乘通教此則門雖通大類押二乘又當教菩薩雖復化他淨佛國土化畢還同二乘歸於永滅淨土深理非彼所知非了義也二者大乘別教此明大乘獨菩薩法雖談實理道後方證因果不融淨土則理外修成萬法乃不由心具雖塵劫修道廣遊佛剎指彼淨土因果但是体外方便斯亦未了三者佛乘圓教此教詮旨圓融因果頓足佛法之妙過此以往不知所裁也[補三]經曰十方諦[十八]求更無餘乘唯一佛乘斯之謂與是則大乘中大乘了義中了義十方淨穢卷懷同在於剎那一念色心羅列徧收於法界並爪真本具非緣起新成一念既然一塵亦爾故能一一塵中一切剎一一心中一切心一一心塵復互周重重無盡無障礙一時頓現非隱顯一切圓成無勝劣若神珠之頓含衆寶猶帝綱之交映千光我心既然生佛體等如此則方了迴神億剎實生乎自己心中孕質九蓮豈逃乎剎那際內苟或事理攸隔淨穢相妨安令五逆凡夫十念便登於寶土二乘賢輩迴心即達於金池也哉信此圓談則事無不達昧斯至理則觸類皆迷故華嚴云心如工畫師造種種五陰一切世間中無不從心造（造通二種一者理具）如心佛亦爾（名造十界依正一念頓足二者變起名造全理緣起知無不爲）如佛衆生然心佛及衆生是三無差別（實由三無差別方得感應道交悲願相攝共變各變因果方成若但知一理無差不曉諸法互具則未善圓旨）又起信論云所言法者謂衆生心（直指凡心）是心即攝一切世間（六凡法界）出世間法（四聖法界也攝義亦二種一理具二事造並攝十界十界之內身土淨穢何法不在）[補三][十九]依於此心顯示摩訶衍義（摩訶衍大乘也若非此心安堪乘運）十六觀云諸佛如來是法界身入一切衆生心想中乃至是心作佛是心是佛又般舟三昧經云佛是我心是我心見佛是我心作佛等談斯旨

者大乘卷中粲然可舉至若法華妙部如來親記往生華嚴頓談普賢躬陳迴向是知彌陀因地觀此理而大誓普收釋迦果成稱此理而廣舌深讚十方三世莫不咸然問如上所明妙理圓極爲世人盡須觀行然始生耶答此不然也今但直決疑情令知淨土百寶莊嚴九品因果並在衆生介爾心中理性具足方得今日往生事用隨願自然是則旁羅十方不離當念往來法界正協唯心免信常流執此非彼其行願之相正在次門非此所問況九品生相各有行類上輩三品須解須行故文云汝行大乘解第一義即其人矣若今之學者見賢思齊企金座而高升唯妙觀而是託若其中下之流六品生因只是精持禁戒行世仁慈乃至下下品生本是惡逆十念精誠便生彼國但能知有淨土盡可迴心苟不然者寧容九品之差降也世人根云淨土出大乘敎不能如上約敎觀簡宰逃況此未足決疑三疑自者問曰我是博地凡夫世緣纏蓋云何此身生諸淨上入賢聖海同正定聚耶釋曰若了如上法性虛通及信彌陀本願攝受但勤功福寧俟問津況十念者得生唯除五逆及謗正法又定心十念逆謗亦生汵幸無此惡而正願志求夫何惑矣

第二正修行願門者略開四門一者禮懺門二者十念門三者繫緣門四者衆福門所以但四門者修行整足唯須此四何者先禮佛懺悔淨除業障身心皎潔故第一門如淨良田次修十念定心成行立願要期植往生正因故第二門如下種子次使繫心愛護長養滋發芽莖故第三門如雲以膏雨次假衆福助令繁茂使速成華果故第四門如灌以肥膩是知能具修此四行者最上最勝然相由雖爾若或少暇但隨修三二一者皆生彼國以四門中各有行願皆是正因故也又亦可於六齋日修禮懺法於日日中修十念法以十念是淨因要切必不可廢後二門任力所能若不然者但隨所欲任意行之四門今當說

第一禮懺門者應日日早晨於常供養道場中冠帶服飾端莊謹肅於佛像前手自燒香合掌定心作是唱云

一切恭謹一心頂禮常住三寶存心徧禮十方三世一切佛法僧寶刹起兩膝著地手執香爐燒衆名香唱云

願此香煙雲徧滿十方界無邊佛土中無量香莊嚴具足菩薩道成就如來香唱已冥心少頃徧運香雲供養三寶普熏衆生咸生淨土想已置香爐起作一禮起已合掌曲躬懇切想面對彌陀及一切佛而讃歎曰

如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今頂禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依　大智大願力
普度於群生　令捨熱惱身　生彼清涼國
我今淨三業　歸依及禮讃　願共諸衆生
同生安樂刹讃願已即伏禮佛一存心專對唱云

一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法身徧法界諸佛

一心頂禮實報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海身徧法界諸佛

一心頂禮方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴身徧法界諸佛

一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來大乘根界身徧法界諸佛

一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來十方化往身徧法界諸佛

一心頂禮西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金身徧法界菩薩摩訶薩

一心頂禮西方安樂土大勢至菩薩無邊光智身徧法界菩薩摩訶薩

一心頂禮西方安樂土清淨大海衆滿分二嚴身徧法界聖衆即以兩膝跪地手執香鑪燒香至誠而唱是言

我今普爲四恩三有法界衆生悉願斷除三障歸命懺悔起禮復跪地斂手燒唱云

至心懺悔我弟子某甲及法界衆生從無始世來無明所覆顛倒迷惑而由六根三業習不善法廣造十惡及五無間一切衆罪無量無邊說不可盡十方諸佛常在世間法音不絕妙香充塞法味盈空放淨光明照觸一切常住妙理徧滿虛空我無始來六根內盲三業昏闇不見不聞不覺不知以是因緣長流生死經歷惡道百千萬劫永無出期經云毗盧遮那徧一切處其佛所住名常寂光是故當知一切諸法無非佛法而我不了隨無明流是則於菩提中見不清淨於解脫中而起纏縛今始覺悟今始改悔奉對諸佛彌陀世尊發露懺悔當令我與法界衆生三業六根無始所作現作當作自作教他見聞隨喜若憶不憶若識不識若疑不疑若覆若露一切重罪畢竟清淨我懺悔已六根三業淨無瑕累所修善根悉亦清淨皆悉迴向莊嚴淨土普與衆生同生安養願阿彌陀佛常來護持令我善根現前增進不失淨因臨命終時身心正念視聽分明面奉彌陀與諸聖衆手執華臺接引於我一剎那頃生在佛前具菩薩道廣度衆生同成種智懺悔發願已歸命禮阿彌陀佛及一切三寶應具三說若時促及事迫一說亦得次旋遶法或三帀或七帀乃至多帀口稱云

南無阿彌陀佛　南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩　南無清淨大海衆菩薩摩訶薩或三或七或多如是稱念隨意所欲不拘徧數次至佛前三自歸唱云

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙和南聖衆

次至別座誦經誦彌陀經或十六觀經若都不誦得經文即一心稱阿彌陀佛名量時而止或更迴向結撮亦得

第二十念門者每日清晨服飾已後面西正立合掌連聲稱阿彌陀佛盡一氣爲一念如是十氣名爲十念但隨氣長短不限佛數惟長惟久氣極爲度其佛聲不高不低不緩不急調停得中如此十氣連屬不斷意在令心不散專精爲功故名此爲十念者顯是藉氣束心也作此念已發願迴向云

我弟子某甲一心歸命極樂世界阿彌陀佛願以淨光照我慈誓攝我我今正念稱如來名經十念頃爲菩提道求生淨土佛昔本誓若有衆生欲生我國至心信樂乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法我今自憶此生已來不造逆罪不謗大乘願此十念得入如來大誓海中承佛慈力衆罪消滅淨因增長若臨欲命終自知時至身不病苦心無貪戀心不倒散如入禪定佛及聖衆手

持金臺來迎接我如一念頃生極樂國華開見佛即聞佛乘頓開佛慧廣度衆生滿菩提願（作此願已便止不必禮拜要盡此一生不得一日暫廢唯將不廢自要其心得生彼國）

第三繫緣門者凡公臨私養歷涉緣務雖造次而常內心不忘於佛及憶淨土譬如世人切事縈心雖經歷語言去來坐卧種種作務而不妨密憶前事宛然念佛之心亦應如是或若失念數數攝還久久成性任運常憶楞嚴經云譬如有人一專為憶（譬佛常念衆生）一人專念（譬衆生念佛）二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣如此繫心任運常遮一切惡念設欲作惡憶佛之故惡不能成縱使隨惡作惡業時心常下乘如身有香自然離臭又復覺心微起惡念即便憶佛以佛力故惡念自息如人遇難求彼彊援必得免脫又若見他受苦時以念佛心憐憫於彼願其離苦若斷刑獄以念佛故生憫念心雖依王法當密作願云我行王法非我本心願生淨土誓相救濟凡歷一切境界若善若惡由心憶佛皆心念作願故普賢願王云作一切惡皆不成就若作善業皆悉和合即此意爾如是相續念佛在心能辦一切淨因功德恐煩披覽不復具說誠哉此門為益最大

第四明衆福門者普賢觀經云若國王大臣欲懺悔重罪者當修行五事一者但當正心不謗三寶不障出家不為梵行人作惡留難（於持戒四衆勿行汙行）二者孝養父母奉事師長三者正法治國不邪枉人民四者於六齋日勅諸境內力所及處令行不殺（嚴禁漁捕及誅姦關六齋日者白月初八日四天王使者巡世十四日四王太子巡十五日四天大王親巡黑月二十三日二十九日三十日巡世準上白月次第終而復始若四王鄰下一切諸天星宿鬼神伺時隨從若遇修福齋戒者諸天相慶即為此人注祿添筭護持福業令其成就）五者當深信因果信一實道知佛不滅此與十六觀經三福大同但普賢觀正為王臣故特引用

此亦是三世諸佛淨土正因若出家四衆應具依觀經三福為行當自撿文但隨作一福並須即時若心念若口言作意迴向方成淨因爾勸修者於此四種法門必須繫日專持修習方可自朔定生淨土此之四行即是學習念佛三昧往生正因經云行此三昧者現身得見阿彌陀佛及二菩薩若人但聞佛名二菩薩名除無量劫生死之罪何況憶念若念佛者當知此人是人中分陀利華觀音勢至為其勝友當坐道場生諸佛家此人現世彼佛常遣無數化佛無所化觀音化大勢至及娑婆世界常有二十五菩薩晝夜擁護若行住坐卧若一切時處不令惡鬼得便不受一切災難常為國王大臣一切人民之所宗奉所得功德一念之間不可算數如佛之辯不能稱揚除彼不肖人孰聞不信樂

二儀同卷
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀　輔四
金光明最勝懺儀

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀

宋東山沙門遵式始於天台國清
集於四明大雷山蘭若再治

叙緣起第一

此文再治凡四因緣一者爲國清始集之日正欲於靈墟自修既迫所期遽取成就其間事理文句錯雜廣略未允一往難曉依百錄題請觀音懺法是也今之再治務本有在命用經題以異衆製及所治本二者爲國清集多潤色之語並削去之悉用經疏止觀等言既援據有在俾後之人增長正信三者近得國清所集晚學狂簡於懺願文後更添法華懺文中四悔并音切梵字又見一本刪去諸儀及觀慧等文直寫佛位并懺願而已題云觀音禮文又一本應是耄年書寫全行脫落麤注不分却於行間私安注字意欲區別傷此等人好而不習輒便去取毀甘露門殃累非淺今用再治爲遠諸過四者盡取觀慧諸文安於事後令運念周備免使行人時有虛擲應知大乘三種懺悔必以理觀爲主止觀云觀慧之本不可闕也輔行釋云若無觀慧乃成無益苦行故也摩訶般若波羅蜜云一切大乘經中明懺悔法悉以此觀爲主若離此觀則不得名大乘方等懺也補助儀云夫禮懺法世雖同數事儀運想多不周旋或粗讀懺文半不通利或推力前拒理觀一無斅精進之風闕入門之緒故言勤修苦行非涅槃因吾祖大醫明識斯在上四意擬四悉檀叙因緣竟

明正意第二

請觀音疏依舊人約十意明方法一嚴淨道場二作禮三燒香散華四繫念數息五具楊枝淨水六請三寶七誦呪八披陳九禮拜十坐禪疏但釋經不暇細出方法故且依舊列而已百錄既正明事儀其意少別舊家五具楊枝六始請聖百錄依經請後楊枝舊家十坐禪百錄移爲誦經便將第四數息爲禪舊坐則重而闕唱誦故今數雖十專依百錄爲準然此十意各具事理皆通感應俱徧三業悉淨三障咸會三德解脫要道一何坦然故約事即今十科事行約理惟二一順陀羅尼中道正觀二歷事修觀此之事理必藉三業三業成機理無不應應即業淨業淨即障除障除即會德會德即無事理亦無感應一切寂然誰論十意問嚴淨道場始能置辦通具事理可爾云何便論感應乃至會德答十意約別不無方便正修之異今約通論既許具事理何疑感應等耶況復凡云請聖皆約三義一標心二行三證且置辦道場觸類標心擬求何事三業行淨非時尚感況道場乎歷事觀理義同於證三請意足豈無應耶道場尚爾餘九可知更爲引經通證十意感應等者經云汝今應當五體投地燒香散華繫念數息爲衆生故當請彼佛及二菩薩說是語時佛及菩薩俱到此國此乃牟尼纔示設請

之法都未修行但云誦此語時佛等早降自非三請之力安致於斯投地證二番作禮餘證請等三意又國人面披楊枝淨水此證道場及第六意三呪皆云現前見佛證誦呪意處處破障見佛文證披陳意得聞此經受持讀誦等即超越無量無數阿僧祇劫生死之罪證唱誦意十意豎足感應炳然行者思之首尾十意既勞三業勿使唐丧常悲灑血鼻提扣頭此亦今初二意感應之明證餘可例知云何凡置道場很同俗務反招罪累滅障良難此如輔行記所訶至於正修須心通唐遠事理明白自或未達當詢解者書云自用者小弗詢勿庸十意今當說

第一莊嚴道場

百錄云當嚴飾道場香泥塗地懸諸旛蓋安置佛像南向觀音像別東向止觀云於淨處道場請彌陀像觀音勢至像安於西方道場正須安觀音像東向於觀音右有安勢至於左有南向安佛像當中更安釋迦無妨須莊嚴早供後從安供設楊枝淨水若便利左右以灰塗身澡浴清淨著新淨衣百錄云行者十人已還當西向蒂地地若卑濕置低脚牀當日日盡力供養若不能辦初日不可無施輔行云雖身口精誠須假以福助日日爲者彌爲增上恐力不逮聽從初日必先課巳實財以伸傾竭百錄按大悲經三七日按此經七七日悉用齋日建首理觀者輔行云歷事修觀約尊容道具止觀云道場即清淨境界也治五住壇顯實相來亦是定慧用莊嚴法身也輔行云場是所嚴能嚴雖多不出定慧供養雖衆不出動與不動止觀云香泥香即無上尸羅也輔行云究竟戒香徧塗實理播蓋者止觀云播即翻也翻法界上迷生動出之解蓋者觀五陰免子縛起大慈悲覆法界也輔行云觀陰本空如免子縛無緣慈陰故徧法界入靜處者上觀云迷離二邊稱之爲靜處者諦理是處也中道之法甚遠深達故也彌陀像等疏云表如來法身實相之境觀音表中道正觀之智大勢表福德神力集修西方者對五行西即是金主決斷剛直之義對四諦即是道諦道名能通用智慧見理故大智觀音能消伏毒害左右出入者左表定出是散以定上衆故須左出右表權入表實即以權入實故須右入澡浴者止觀以修實觀蕩障淨智輔行云所除如塵能洗日觀身無垢故能所俱淨又助道如灰塗正觀如清水淨究身上垢也新淨衣者百錄表寂滅忍覆三邊醜陋輔行云寂忍稱體如衣在身問便利何無觀解然但便利飲食非三昧行義所制故文無解若作觀何妨如華嚴淨行品文又便利時順經作想蕩除糞穢還得清淨餘文既非常制悉可隨意作觀但今順圓正助雅合法相向後佛書

第二作禮法

百錄云各執香爐一心一意向彼西方五體投地使明了音聲者唱輔行云五體投地理須雙膝前詣雙肘續施後方額扣肝膽委地想佛足下施手承足如對目前疏云大聖常欲濟拔爲無瘵之者毒不能入故今三業爲機理解者疏云地是一實相地若與薩婆若相應心合名無投地若離薩婆若而起五陰此是平等毒害不消沉淪生死今明五體表五陰左脚是色右脚是受左手是行右手是想頭是識何故爾戒是色法無作實寄如陰表左脚也定是受者定是心神之法爲陽表右脚也想是推尋前境如陽表右手也行是思數如陰表左手也五識在頭能了別故識對頭也若依薩婆若地者得五分法身成是防護七支故是色陰定是三昧正受故是受陰慧是悟虛智即想陰解脫是行行能招累解脫無累故對行陰解脫知見是識陰能了別故以五分法身代生死五陰經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是是以名五體投地令毒害消伏則出生死翛然累表也

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊

一心頂禮西方無量壽世尊

一心頂禮過去七佛世尊

一心頂禮十方一切諸佛世尊

一心頂禮消伏毒害陀羅尼破惡業障陀羅尼六字章句陀羅尼

一心頂禮十方一切尊法

一心頂禮觀世音菩薩摩訶薩
一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩
一心頂禮十方一切菩薩摩訶薩
一心頂禮舍利弗等聲聞緣覺賢聖僧
禮佛想云能禮所禮性空寂感應道交難思議我此道場如帝珠釋迦牟尼影現中我身影現釋迦前頭面接足歸命禮至禮無量壽佛即云無量壽佛影現中云云禮法想云眞空法性如虛空常住法寶難思議我身影現法寶前顛不皆悉歸命禮禮僧準上禮佛作想但改爲菩薩等惟禮觀音云爲求滅障接足禮此是懺悔之主別須三禮表破三業及勤重故耳

第三燒香散華

止觀云燒香運念三業供養輔行云王業供養者身翹跪口宣唱意運想百錄云禮竟燒香散華而作是言
是諸衆等各各胡跪嚴持香華如法供養供養十方法界三寶
輔四 至此捧香華想云願此香華徧十方以爲微 六 妙光明臺諸天音樂天寶香諸天餚饍天寶衣不可思議妙法塵一一塵出一切塵一一塵出一切法旋轉無礙互相莊嚴徧至十方三寶前十方法界三寶前悉有我身修供養一一一皆悉徧法界彼彼無雜無障礙盡未來際作佛事普熏法界諸衆生蒙熏皆發菩提心同入無生證佛智想已散華更執手爐口發誠言云

願此香華雲徧滿十方界供養一切佛尊法
諸菩薩無量聲聞衆以起光明臺過於無邊
界無邊佛土中受用作佛事普熏諸衆生皆
發菩提心起已一禮斂坐具至坐禪處理解者跡云香即查馨遠播矣稜表智慧斷結香即智慧也亦云止善華能嚴飾表定定是福德莊嚴亦名行善復次華以表慧華是可見之法對慧是照了見理之義香以表定香以冥熏對定寂靜之義作此互對者通明慧中有定定中有慧別明各具定慧復次香對無作行善無作因作而發不須更作任運常起如燒香時用火爲緣即使香煙任逆術滿華對作善不作善則不生如華以予散香若不逆華則不散用此合十種行人明消伏意

第四繫念數息

百錄云當向西方結跏趺坐繫念數息令心
不散勿數風喘氣爲衆生故經十念頃跡云
十息爲一念凡百息爲十念禪波羅蜜云初
至繩牀令坐安穩若半加以左脚置右胜上
牵來近身令脚指與左右胜齊若全加即上 輔四 七
下右脚置左胜次左掌置右掌上頓置左胜
近身當心而安正身端直令鼻與臍相對平
面正住閉口脣齒纔相拄著舉舌向齶閉眼
纔令斷外光而已息者有聲曰風結滯曰喘
不細曰氣不聲不結不麤不澀不滑出入綿
綿若存若亡資神安隱曰息守風散喘滯氣
勞息定百錄云成十念已次念十方佛七佛
世尊色身實相妙身猶如虛空又當懸念一
切衆生作此念時如一上禪久運念已安詳
徐覺跡云繫念是勸意業默念之請下根即得心定亂止中根即得細住上根即得未到地定此是喜發諸禪無漏見十方佛念佛三昧一切諸禪即此十念約十種行人數息滅惑不同若數息調適身心安靜四大調和即惱伏果報上界害若數息時閑發善心惡業俱息具世善即人天數息若觀息夫風氣風即色能觀心王是識須受此息緣想此息其餘是行息具五陰即四念處名聲聞息若觀息過去無明因緣成今果報之息三世因緣是緣覺息若觀息不係不著名檀不起不番名尸安耐此數名忍念念相續名進知數不亂名定照了風喘邪正是智成事六度息若觀息放無相慧名通數息若觀息不空不俗中道佛性前後觀之名別教息若圓觀此息一心三諦無次第前後名圓教息爲佛者經文今念七佛等也輔行引婆沙云諸法本來無生無滅菩薩信樂色法二身如虛空故於一切處得無障礙言障礙者謂須彌山等是人未得天眼念他方佛得禪定法隨意見佛亦應細約十種行相跡云十方佛即十法界皆有佛性七佛七覺分也念生生若應緣四諦境起慈悲爲便文繫不引可以意思應知繫念勿得輕心但爲欲念而已須知行人根性不同於三七日若七七日深有所發故跡中廣約三根及十種行人明其相貌令旨趣在遠行者深思數息既爾諸門例然一一約十種行人明消伏意

第五召請

跡云請有三義一爲自請二爲他請三護正

法請自請如斯那爲他如月蓋護法如七言偈自請是攝善法戒爲他是攝衆生戒護法是攝正法戒得意者三祇是一欲使自身戒定慧明淨即是攝善法以已利他即攝衆生心佛及衆生是三無差別今遂行者傍正或自爲正餘爲傍乃至護法亦爾自請復有三延請祈請願請爲他護法亦此三也延即屈伸俯仰延致之義對身業如五體投地是也祈即發口干求即口業如四行偈是也願即要心處所即繫念是也然別對雖爾通則必具三業合行宜在得意今義當延請百録云令一人裝香火各各互跪召請輔行云互跪之儀三處翹竪曲身合掌目注金容近代澆醨都無跪相慢幢未折業海難傾尚縱穢軀安期大道覩斯明誡切在勤拳請云

一心奉請南無本師釋迦牟尼世尊三徧奉請前所禮三寶請佛想云我三業性如虛空釋迦如來亦如是不起真際爲衆生與衆俱來受供養請法云法性如空不可見常住法寶難思議我今三業如法請唯願顯現受供養請僧同前請佛但改名字爲異耳

諸本懺法於奉請後說偈讚佛惟此懺兼讚歎文今依三請觀音經録偈就刋于此

大悲大名稱　吉祥安樂人　常說吉祥句
救濟極苦者　衆生若聞名　離苦得解脫
亦遊戲地獄　大悲代受苦　或處畜生中
化作畜生形　教以大智慧　令發無上心
或處阿修羅　軟言調伏心　令除憍慢習
疾至無爲岸　現身作餓鬼　手出香色乳
飢渴逼切者　施令得飽滿　大慈大悲心
遊戲於五道　常以善習慧　無上勝方便
普救一切衆　令離生死苦　常得安樂處
到大涅槃岸讚歎已隨意陳情

第六具楊枝淨水

經云爾時毗舍離人即具楊枝淨水授與觀世音菩薩止觀但云設楊枝等不言授與今依經令行人跪授唱云

我今已具楊枝淨水唯願大悲哀憐攝受三說輔行事解云以觀音左手把楊枝右手持澡缾是故請者須備二物號云此是勸具要因正爲機感也楊枝拂動以表慧淨水澄渟以表定楊枝又二義一拂除對消義二拂打對伏義又拂除對消滅二拂伏即對消除淨水亦二義一洗除對消義二離悟對伏義又四義一洗二潤三醒悟四安樂洗對消滌之消潤對消除醒悟對降伏之伏安樂對平伏之伏又洗除對消伏毒害大悲拔苦是慈義潤漬是大悲與樂是定義醒悟是慧義安樂是定義約十種行人各作與拔等云云

第七誦三呪

行人先知云何呪義疏云呪名呪願如螟蛉法亦名呪術此術法盡與十種行人毒害相應密能消伏七種行人者分段有八一受苦報人二修世善三修解脫四修緣覺五修六度六修通七修別八修圓變易有二別三十心入圓初住已上各有苦業受見毒苦具如疏釋又云此呪即實相正觀爲體非空非有遮二邊惡業持中道正善具足三德不縱不橫諸佛祕要不可思議又云靈智寂照法身爲體感應爲宗救厄拔苦爲用歷四教十法界消除三障當知此呪神用廣遠止觀云消伏毒害陀羅尼能破報障毗舍離人平復如本破惡業陀羅尼能破業障破梵行人蕩除糞穢令得清淨六字章句陀羅尼能破煩惱障淨於三毒根成佛道無疑疏以初呪破煩惱六字破報各有經證蓋三呪各能破於三障故互論皆得旣略知梗槩當自籌計於十種人

中投心何位欲消何障欲期何事又消障應從重者對治重者若滅輕者隨去決起精進不得自疑三世諸佛眞實法印豈虛也哉將欲誦咒先互跪合掌一心一意三稱三寶及觀世音名疏云三稱三寶表除三障應令衆聲起伏同時勿使宣亂惑心

南無佛南無法南無僧南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者三稱竟復唱云

願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡闇瞑　為免毒害苦　煩惱及衆病
必來至我所、　施我大安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　免我三毒苦　施我今世樂
及與大涅槃

三說然此四偈初二正請次二結集初中有二初偈總請次偈別請初偈又二初一句惟自請次三句通自他言苦厄者六報患也覆一切者通於十界也普放者請大智光除癡輔四嗔也次別請別標三障也毒害苦十二業障也二障如文大樂卽涅槃涅槃卽三德三德破三障次二行結請如文慈悲父等義更須尋跡為善誦此四偈者為轉障之緣亦為入觀相懸之本故須略識仍一一須約十種行人此下經文歎咒體用誦時作白佛想

白佛言世尊如是神咒必定吉祥乃是過去現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印聞此咒者衆苦永盡常得安樂遠離八難得念佛定現前見佛我今當說十方諸佛救護衆生神咒

多耶他　嗚呼膩　摸呼膩　闍婆膩　䟦
婆膩　安荼詈　槃荼詈　首埤帝　般般
荼囉囉　婆私膩　多絰他　伊梨　寐梨
　耽首梨　迦婆梨　佉耽端者　旃陀梨
摩蹬者　勒叉勒叉　薩婆薩埵　薩婆婆
　耶呷娑訶　多荼吔　伽帝伽帝　膩伽
帝　脩留毗　脩留毗　勒叉勒叉　薩婆
薩埵　薩婆婆耶唄　娑訶或三或七徧結壇云

白佛言世尊如此神咒乃是十方三世無量諸佛之所宣說誦持此咒者常為諸佛諸大菩薩之所護持免離怖畏刀杖毒害及與疾病令得無患說是語時毗舍離人平復如本起一拜已復晃下去例然

次誦破惡業障陀羅尼

爾時世尊憐愍衆生覆護一切重請觀世音菩薩說消伏毒害咒爾時觀世音菩薩大悲熏心承佛神力而說破惡業消伏毒害陀羅尼咒

南無佛陀南無達摩南無僧伽南無觀世音菩提薩埵摩訶薩埵大慈大悲唯願愍我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

怛絰他　陀呼膩　摸呼膩　闍婆膩　䟦
婆膩　阿婆熈輔四　摸呼脂　分荼梨十二　槃荼
梨　輸鞞帝　般荼囉　婆私膩　休樓休
樓　分荼利　兜樓　兜樓　般荼梨　周
樓周樓　膩般荼梨　豆富豆富　般荼囉
婆私膩　㧊埤　跡埤　膩跡埤　薩婆阿
婆耶羯多　薩婆喧婆　娑陀伽　阿婆耶
畀離陀　闍殿　娑訶

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞此咒時口即閉塞不能為害破梵行人作十惡業聞此咒時蕩除糞穢還得清淨設有業障濁惡不善稱觀世音菩薩誦持此咒即破業障現前見佛

次誦六字章句陀羅尼

南無佛　南無法　南無僧
南無釋迦牟尼佛

南無觀世音菩薩摩訶薩
我今當誦大吉祥六字章句救苦神呪
多緹他　安陀詈　般陀詈　枳由詈　檀陀詈　羶陀詈　底耶婆陀　耶賒婆陀　頗羅膩祇毗質雌　難多詈　婆伽詈　檀盧穪　薄鳩詈　摸鳩隸　兜毗隸　娑訶

爾時世尊說是神呪已告阿難言若善男子善女人四部弟子得聞觀世音菩薩名號幷受持讀誦六字章句若行曠野迷失道徑誦此呪故觀世音菩薩大悲熏心化爲人像示其道路令得安隱乃至獲大善利消伏毒害令世後世不吉祥事永盡無餘持戒精進念定總持皆悉具足

第八披陳懺悔

呪竟當自憶念先罪起大怖畏未有惡業不招苦報禪門云行者思惟若戒不清淨決須懺悔是故經云佛法之中有二健兒一性不作惡二作已能悔今造過知悔名健人也夫懺名懺謝三寶及一切衆生悔名慚愧改過求哀我今此罪若得滅者於將來時寧失身命終不更犯如比丘白佛我寧抱是熾然大火終不敢毀犯淨戒（此下諸出法華三昧）復憶無始所造乃至今生業性雖空果報不失顛倒因緣起諸重罪流淚悲泣口宣懺悔（懲心念言我及衆生無始常爲三業六根重罪所障不見諸佛不知出要但順生死不知妙理我今雖知猶與衆生同爲一切重罪所障今對觀音十方佛前普與衆生歸命懺悔惟願加護令障消滅念已唱云）普爲法界衆生悉願斷除三障歸命懺悔（唱已五體投地心復念云我與衆生無始來今由愛見故內計我人外加惡友不隨喜他一毫之善唯徧三業廣造衆罪事雖不廣惡心徧布晝夜相續無有間斷覆諱過失不欲人知不畏惡道無慚無愧撥無因果故於今日深信因果生重慚愧生大怖畏發露懺悔斷相續心發菩提心斷惡修善勤策三業翻昔重過隨喜凡聖一毫之善念十方佛有大福慧能救拔我及諸衆生從二死海置三德岸從無始來不知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂爲求菩提爲衆生故廣修諸善徧斷衆惡唯願觀音慈悲攝受）

至心懺悔比丘　某甲　稽首歸命十方三世三寶本師釋迦牟尼佛等上所奉請諸佛賢聖大悲觀世音菩薩憐愍覆護受我奉請願現道場受我懺悔比丘　某甲　等爲法界沉淪苦趣一切衆生發菩提心行菩薩道但以三業六根多諸罪累三障厚重菩提行願不得現前不能自利利人深自尅責今日奉請諸佛賢聖大悲觀世音菩薩摩訶薩等懺悔過去今生及未來世一切惡業三業六根三障三毒自有身來流浪六道處處受形內無慧眼外近惡人開放逸門造生死業枝條華葉徧滿三界二十五有無不受生輪環無際柤纏無窮偶得人身犯諸重戒一切諸犯輕重萬聚多有毀犯違逆十方三世諸佛清淨妙戒若不懺悔當墮阿鼻大地獄中畜生餓鬼阿脩羅道天上人間受無量苦輪迴六道無解脫期今日嚴淨道場誠心懺悔不敢覆藏唯願尊者觀世音菩薩摩訶薩願現道場放勝光明照觸身心令得清　一一戒根還得如故興隆三寶起護法心起護戒心起四攝心起慈忍心心如金剛願不更犯已犯之罪與法界衆生俱同懺悔盡未來際常得修習菩提行願生生常處淨佛國土三障永除絕三惡道永離衆苦成無上道虛空有盡我願無窮法性有邊願心無極盡入如來願性海中（懺悔發願已歸命禮三寶）

第九禮拜

百録云一心禮上所請三寶（禮拜事儀理觀并運念偈等並如前）禮竟如法行道或三或七旋遶時口稱

南無佛　南無法　南無僧　南無本師釋迦牟尼佛　南無無量壽佛　南無過去七佛　南無十方諸佛　南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩　南無十方一切菩薩摩訶薩（或七稱或三稱當隨意務助儀云欲行道時更須正立想此道場猶如法界十方三寶要空虛少以次回身旋遶法座十方三寶心性寂滅影現十方心想如夢梵聲如響勿令心散旋竟三自皈依）

自歸於佛當願眾生體解大道發無上心（說竟作禮復言）

自歸於法當願眾生深入經藏智慧如海（說竟作禮復言）

自歸於僧當願眾生統理大眾一切無礙和南聖眾（作禮）

第十誦經

百録云令一人登高座唱誦請觀音經（法華三昧云夫誦經之法當使文句分明音聲辯不寬不急繫緣經中文句如對文不異不得謬誦次當靜心了音聲性空猶如谷響雖不得音聲而心歷歷照諸句義言辭辯了運此法音光滿法界供養三寶普施衆生令入大乘一實境界順此經意今十種行人各得消伏毒害悉入大涅槃海）百録云午前初夜施上方法餘坐禪禮佛依常法是爲一日一夜規矩至第二乃至七七日亦復如是（補四）輔行云（十七）餘謂四時必依常儀不可廢也正意竟

勸修第三

上觀問曰上三三昧皆有勸修此何獨無答六蔽非道爲解脫道若更勸修失旨逾甚今何特違止觀而立勸修也然隨自意凡約四法論修何妨勸善乎彼不勸之旨已在答文今別約依經方法經中佛自勸修豈關人情經云此陀羅尼名灌頂章句無上梵行必定吉祥大功德海衆生聞者獲大善利應當聞誦（疏指此爲勸修也）一經備揚大悲施無畏者念佛三昧功德寶幢欲得現身見觀世音欲見釋迦無比色像欲於毛孔見無數佛欲於現身見八十億諸佛皆來授手爲說大悲無畏功德乃至現身發無忘旋陀羅尼一切善願皆得成就後生佛前長與苦別如是稱善令受持此呪滅三障者毗舍離人六根重病即得平復餓鐘王難惡獸盜賊牢獄枷杻羅剎毒藥刀劍生難四百四病一時不起（報也）破梵行人作十惡業聞此呪時蕩除糞穢還得清淨過去業緣現造衆惡惡業惡行不善惡聚極重惡業斯（補四）那比丘往昔惡行殺（十七）生無量皆得消滅（業也）斷除三毒根成佛道無疑大火從四面來焚燒己身龍王降雨設火焚身節節疼痛三誦此呪即得除愈不被繫縛長貪欲瞋恚愚癡三毒等畏譬如猛風吹去重雲即得消伏（煩惱也）失國亡妻冤憎會苦三塗八難皆得解脫稱歎無盡又偈云一切惡人惡口者違逆此呪起不善現身白癩膿血流後墮地獄長夜苦是故應當慈心護受持讀誦灌頂句地獄清淨如蓮華餓鬼破碎無八難蓮華化生爲父母心淨柔軟無塵垢鳴呼諸佛慈音如此稱讚誠實不虛願再讀再思勇發道意少功大報當須一一約十種行人乃至等覺生善滅惡明經力用廣如經說略勸修竟

已上擬經三分歸向流布偈

十方大悲海　佛法賢聖僧　護世觀世音
能施無畏者　我集吉祥句　利益初心人
唯願賜冥加　在所常流布

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀

金光明最勝懺儀

宋傳天台教觀四明沙門知禮集

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶一拜已胡跪執爐云

願此香華雲徧滿十方界供養一切佛尊法諸菩薩聲聞緣覺衆及一切天仙受用作佛事　供養已一切恭敬一拜已復跪執爐云

一心奉請南無本師釋迦文佛東方阿閦四佛世尊寶華瑠璃寶勝佛等盡金光明經中及十方三世一切諸佛三請一禮

二心奉請南無大乘金光明海十二部經三請已一拜

一心奉請南無信相菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲法上菩薩盡金光明經內及十方三世一切菩薩聲聞緣覺賢聖僧三請已一拜

一心奉請南無大梵尊天三十三天護世四王金剛密跡散脂大將大辯天神摩利支天韋馱天神堅牢地神菩提樹神訶梨帝喃鬼子毋等五百眷屬一切皆是大菩薩等及此國內名山大川一切靈廟當州地分屬內鬼神此所住處護伽藍神守正法者一切聖衆三請已不禮

一心奉請南無第一威德成就衆事大功德天此位衆唱三請已不禮白衣須禮當合掌持咒

南無室利莫訶天女　怛姪他姪字徒細地夜你也三切
並通鉢唎脯律拏折嚫脯布乎切律力出切折市刃切嚫力計切下並
同之　三曼須多可切　達喇設泥喇字多達切泥字去聲
莫訶毘　阿囉揭諦　三曼須毘曇末泥
莫訶迦哩也　鉢喇底瑟侘鉢泥侘丑迦切　薩
婆頗他娑彈泥頗烏割切　蘇鉢喇底脯囉　痆
耶娜娜乃可切　達摩多　摩訶毗俱比諦比脾必切
莫訶迷咄嚕鄔波僧咽羝鄔烏古切咽香器切羝了兮切
莫訶頡唎使頡戶結切　蘇僧近入聲哩咽羝　三
曼多頗他　阿奴波喇泥莎訶七遍訖一拜起同聲美云

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨修廣若青蓮　齒白齊密猶珂雪
佛德無邊如大海　無限妙寶積其中
智慧德水鎮常盈　百千勝定咸充滿
足下輪相皆嚴飾　轂輞千輻悉齊平
手足縵網徧莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光耀等金山　清淨殊特無倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千日放光明
皆如焰幻不思議　故我稽首心無着

讚已當陳述意須合掌恭敬令衆平聲三唱云

南無寶華瑠璃佛南無大乘金光明經南無第一威德成就衆事大功德天如是三稱已次應奉供設緣想面對後陳辭句餘時除去飲食并淨潔如法復持散擲等語但云香華至同圓種智而止便即禮佛

今我道場敷設供養然種種燈燒種種香奉種種飲食淨潔如法恭持奉供諸佛世尊大乘經典菩薩賢聖一切三寶又復別具香華飲食奉獻功德大天大辯四王梵釋天龍八部聖衆復持飲食散擲餘方施諸神等惟願

三寶天仙憐愍於我及諸衆生受此供養以金光明力及諸佛威神於一念間顯現十方一切佛剎如雲徧滿如雨普洽廣作佛事等熏衆生發菩提心同圓種智（此亦應隨意所陳未必專誦此語作是語已當持飲食至道場外淨處布散四方先作是言）

我今依教供養大乘三寶及吉祥大天持此種種飲食散灑諸方徧施諸神願諸神明威權自在一念普集各受法食充足無乏身力勇銳守護堅強知我所求願當相與迴此福利普潤含生果報自然常受勝樂（作是咒願竟即便以食散擲四方想無量鬼神悉來受食爾時或誦前咒或但云南無室利摩訶天女以食盡為度散灑畢迴道場禮佛）

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

一心頂禮東方阿閦佛

一心頂禮南方寶相佛

一心頂禮西方無量壽佛

一心頂禮北方微妙聲佛

一心頂禮寶華瑠璃佛

一心頂禮寶勝佛

一心頂禮無垢熾寶光明王相佛

一心頂禮金燄光明佛

一心頂禮金百光明照藏佛

一心頂禮金山寶蓋佛

一心頂禮金華焰光相佛

一心頂禮大炬佛

一心頂禮寶相佛

一心頂禮盡金光明經中及十方三世一切諸佛

一心頂禮大乘金光明海十二部經（三禮）

一心頂禮信相菩薩摩訶薩

一心頂禮觀世音菩薩摩訶薩

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩

一心頂禮金光明菩薩摩訶薩

一心頂禮金藏菩薩摩訶薩

一心頂禮常悲菩薩摩訶薩

一心頂禮法上菩薩摩訶薩

一心頂禮盡金光明經內及十方三世一切菩薩摩訶薩

一心頂禮舍利弗等聲聞緣覺賢聖僧

普為法界一切衆生悉願斷除三障歸命懺悔（一拜運想逆順十心）

我比丘（某甲）歸命頂禮現在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大法鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意稽首歸誠至心禮敬彼諸世尊以真實慧以真實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆生善惡之業我從無始生死以來隨惡流轉共諸衆生造業障罪為貪嗔癡之所纏縛未識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身語意造無間罪惡心出佛身血誹謗正法破和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三種行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善人橫生毀謗斗秤欺誑以偽為真不淨飲食施與一切於六道中所有父母更相惱害或盜窣堵波物四方僧物現前僧物自在而用世尊法律不樂奉行師長教示不相隨順見行聲聞獨覺大乘行者喜生罵辱令諸行人心生悔惱見有勝

已便懷嫉妒法施財施常生慳惜無明所覆邪見惑心不修善因令惡增長於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如是衆罪佛以眞實慧眞實眼眞實證明眞實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄旁生餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造已竟今禮三寶

我比丘拜甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊初成正覺未轉法輪欲捨應身入涅槃者我皆頂禮是諸世尊勸轉法輪請久住世度脫安樂一切衆生勸請已竟今禮三寶

我比丘拜甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊我今隨喜一切衆生三業所修施戒心慧二乘菩薩賢聖善根十方諸佛證妙菩提法施一切所有功德我皆至誠隨喜讚歎隨喜已竟今禮三寶

我比丘拜甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊願作證知我從無始至於今日三業所修一切諸善施戒善慧乃至懺悔勸請隨喜攝取現前迴施法界一切衆生同證菩提如諸佛等迴向已竟今禮三寶

我比丘拜甲歸命頂禮十方一切諸佛世尊證我微誠現前所願願諸天八部增長威神常來護持我此國土風梓雨順穀果豐登聖帝仁王悉臨無際羣臣官屬常守尊榮萬姓四民永安富樂佛法擅越父母師僧歷世究親法界含識咸生正信發菩提心六度齊修二嚴等備復願我等衆聖冥加常值大乘及善知識聞我佛慧願行現前荷負流通三世佛法誘化一切然無盡燈普會衆生同歸祕藏發願已竟今禮三寶

南無佛南無法南無僧南無本師釋迦牟尼佛南無四方四佛南無寶華琉璃佛南無大乘金光明經南無信相菩薩南無金光明菩薩南無金藏菩薩南無常悲菩薩南無法上菩薩南無第一威德成就衆事大功德天

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙和南聖衆

金光明最勝懺儀

音釋

靂力的切 斅胡教切傚也 翛相邀切飛羽貌 翹渠遙切 喘昌兗切

脛旁佰切股也 齶五各切齒齗也 澆堅堯切沃也 醨呂支切

螟莫經切 蛉郎丁切螟蛉桑蟲也 綆古杏切古代切

埤匹卑切 鞮丁奚切 跈尼展切

一法一式同卷

千手眼大悲心咒行法

禮法華經儀式　　輔五

千手眼大悲心咒行法

宋四明沙門知禮　集

此大陀羅尼某自髫年便能口誦且周諳持法後習天台教觀尋其經文觀慧事儀足可行用故略出之誠堪自軌然智者所立行儀總有四種何等為四一曰常坐即文殊問經一行三昧也二曰常行即般舟經佛立三昧也三曰半行半坐即方等法華二經祖持普賢二三昧也四曰非行非坐即有依諸經行法及歷善惡無記修觀總名隨自意三昧也若據此經不制專坐唯行及以相半亦非縱任三性於中覺察而令三七日依法誦持蓋隨自意中依經行法也今於本經出十意一嚴道場二淨三業三結界四修供養五請三寶諸天六讚歎伸誠七作禮八發願持咒九懺悔十修觀行仍以法華三昧補助觀想注於事儀之下俾其修者免撿他文

一嚴道場

經云住於淨室懸旛然燈香華飲食以用供養百錄請觀音儀云當嚴飾道場香泥塗地懸諸旛蓋安置佛像南向觀音像別東向令須安千手眼觀音像或四十手如無此像秪於六手四手像前或但是觀音形貌亦無在更安釋迦勢至等像無妨行者十人已還當西向席地地若卑濕置低脚牀當日日盡力供養若不能辦初日不可無施輔行云雖心口精誠須以福助日日為者彌為增上恐力不逮聽從初日必先課已資財以伸傾竭經云若諸眾生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願據此修者須三七日為一期必不可減準法華三昧正修之前於一七日行方便法使事儀理觀皆悉精熟仍求加護令無障礙者也

二淨三業

經云誦此神咒者發廣大菩提心誓度一切眾生身持齋戒住於靜室澡浴清淨著淨衣服制心一處更莫異緣法華三昧云初入道場當以香湯沐浴著淨潔衣若大衣及諸新染服若無新者當取己衣中勝者以為入道場衣於後若出道場至不淨處當脫淨衣著不淨衣所為事竟當洗浴著本淨衣入道場行法（上皆法華三昧文也）縱一日都不至穢亦須一浴終竟一期專莫雜語及一切接對問訊等終竟一期依經運想不得剎那念於世務若便利飲食亦須秉護勿令散失事畢即入道場不得托事延續大要身論開遮口論說默意論止觀也修者須依善師諮稟知已然可行之慎勿自任

三結界

行者於建首日未禮敬前當齋修行處如法結界經云其結界法者取刀咒二十一徧畫地為界或取淨水咒二十一徧散著四方為界或取白芥子咒二十一徧擲著四方為界或以想到處為界或取淨灰咒二十一徧為界或咒五色線二十一徧圍繞四邊為界皆

得若能如法受持自然克果經云皆得隨便行之

四修供養

行者依法結界已至千眼像前先敷具倚立當念一切三寶及法界眾生與我身心無二無別諸佛已悟眾生尚迷我為眾生翻迷障故禮事三寶作是念已口當唱言

一切恭謹一心頂禮十方常住三寶（一禮已燒香散華首者唱）是諸眾等各各胡跪嚴持香華如法供養願此香華雲徧滿十方界一一諸佛土無量香莊嚴具足菩薩道成就如來香（至此想云我此香華徧十方以為微妙光明臺諸天音樂天寶香諸天肴膳天寶衣不可思議妙法塵一一塵出一切塵一一塵出一切法旋轉無礙互莊嚴徧至十方三寶前十方法界三寶前悉有我身修供養一一皆悉徧法界彼彼無雜無障閡盡未來際作佛事普熏法界諸眾生蒙熏皆發菩提心同入無生證佛智想已云）供養已一切恭謹

五請三寶諸天（行者運心普供養已胡跪燒香當念三寶雖離障淸淨而以同體慈悲護念群品若能三業致請必不來而來拔苦與樂然須至誠遜位殷勤三請必有感降唱云）

一心奉請南無本師釋迦牟尼世尊

一心奉請南無西方極樂世界阿彌陀世尊

一心奉請南無過去無量億劫千光王靜住世尊

一心奉請南無過去九十九億殑伽沙諸佛世尊

一心奉請南無過去無量劫正法明世尊

一心奉請南無十方一切諸佛世尊

一心奉請南無賢劫千佛三世一切諸佛世尊

一心奉請南無廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼神妙章句（想云法性如空不可見常住法寶難思議我今三業如法請惟願顯現受供養次位亦爾）

一心奉請南無觀音所說諸陀羅尼及十方三世一切尊法

一心奉請南無千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩訶薩（運想如佛位改云觀世音菩薩亦如是下去菩薩聲聞隨位改之）

一心奉請南無大勢至菩薩摩訶薩

一心奉請南無總持王菩薩摩訶薩

一心奉請南無日光菩薩月光菩薩摩訶薩

一心奉請南無寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩

一心奉請南無華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩摩訶薩

一心奉請南無德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩摩訶薩

一心奉請南無彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩摩訶薩

一心奉請南無十方三世一切菩薩摩訶薩

一心奉請南無摩訶迦葉無量無數大聲聞僧

一心奉請善吒梵摩瞿婆伽天子護世四王天龍八部童目天女虛空神江海神泉源神河沼神藥草樹林神舍宅神水神火神風神土神山神地神宮殿神等及守護持呪一切天龍鬼神各及眷屬

唯願釋迦本師彌陀慈父千光王靜住如來十方三世一切諸佛不移本際平等慈熏來降道場證我行法

廣大圓滿無閡大悲心總持秘要顯現道場受我供養

千手千眼觀世音菩薩摩訶薩乘本願力來到我前神呪加持頓消三障大勢至菩薩摩訶薩等諸大菩薩摩訶迦葉諸大聲聞同運慈悲俱時來降

梵釋四王諸天八部隨我請來堅守道場擁護持呪却諸魔障示現吉祥令我所修不違本願

六讚歎伸誠本經無讚歎偈欲取他經恐與呪體及表報相小有乖互故闕依經略述讚之

南無過去正法明如來現前觀世音菩薩成妙功德具大慈悲於一身心現千手眼照見法界護持衆生令發廣大道心教持圓滿神呪永離惡道得生佛前無間重愆纏身惡疾莫能救濟悉使消除三昧辯才現生求願皆令果遂決定無疑能使速獲三乘早登佛地威神之力歎莫能窮故我一心歸命頂禮伸述誠懇隨其智力如實說之然所求之事不可增長生死所運一心必須利益羣品唯在專護方有感通慎勿容易

七作禮行者想念三寶體是無緣慈悲常欲拔濟一切衆生但為無機不能感應我既存三界諸衆非日繫冥應不虛故須作已降之想燒衆名香五體投地禮上所請三寶唯諸天鬼神不須致禮若至大悲心呪及觀世音菩薩各須三禮此之人法是道場主故唱云

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊如前請中三寶諸位皆須五體投地勤重致禮禮佛想云能禮所禮性空寂感應道交難思議我此道場如帝珠釋迦如來影現中我身影現釋迦前頭面接足歸命禮至禮阿彌陀云即云阿彌陀佛影現中云云禮法想云真空法性如虛空常住法寶難思議我身影現法寶前一心如法歸命禮禮僧唯上住佛但改為菩薩等唯禮觀音云為求滅障接足禮此是懺悔主故

八發願持呪

經云若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願此願橫深該收權實非天台教觀莫到邊涯今依一家略為標指俾其行者心有所歸願有二節前十願明成就法一往生善後六願明除滅法一往破惡然準開呪獲四果十地等益部在方等顯矣此願合被四教菩薩旁兼兩教二乘亦有法緣慈悲隨世利物故今之行者既顯圓頓止觀覺意三昧故立願起行須順法華之意故荊溪云散引諸文該乎一代文體正意唯在醍醐故十六願須約開顯圓義釋也前十願皆稱南無大悲觀世音者南無翻歸命亦度我亦信從大悲者以此菩薩拔苦心重故稱具大悲者施無畏者此悲體圓即能與樂觀世音具如別行疏釋蓋哀憫至深故教衆生求我度脫歸心順我立乎誓願令成機感故也仍須了知大悲觀音即我本性今欲復本故稱本立願又復此願即本性之力用故馬鳴云自心起信還信自心此經云應當從我發如是願今以二義釋茲十願初約諸經四弘釋次約今家十乘釋夫四弘者依四諦起四諦者二示世間苦因果二示出世樂因果一切菩薩欲拔此苦欲與此樂故依之立四誓也依苦諦立云衆生無邊誓願度依集諦立云煩惱無數誓願斷依道諦立云法門無盡誓願知依滅諦立云佛道無上誓願成但今十願拔世間苦因在前故與四誓次第小異而皆二二相成以知法由眼智度衆生須方便船必趣海道能登山舍可棲身故初二依集諦立先願知一切塵勞之法皆即法界次願得是圓淨慧眼以非此慧不能知故三四依苦諦

立先願度一切沉淪之衆次願早得體內方
便非此方便度生不徧故五六七八依道諦
立道雖萬行不出三學今先求實慧般若即
慧學次願慧成越於二死苦海次求出世上
上戒定後願二學功成入於三德涅槃三學
是道諦之始越苦證滅顯道諦之終也九十
依滅諦立先求無爲之法以宅其心則惑滅
行息後願冥乎法性復本淨身則究竟常寂
也縱百千願亦何出於四弘況此十耶又願
不依諦名爲狂願雖不出四今以觀音智巧
悲深故開四爲十則使行者標心立行原始
要終皆悉顯了故也仍須了知始終等相體
性融即故荊溪云初心徧攝觀惑法界即惑
成智即生成滅名圓四誓又了前二誓拔性
德之苦後二誓與性德之樂性之苦樂何須
拔與即無作之誓也二約今家十乘釋者聖
意多含且作二釋尋經始末以後驗前知是
願成十法乘也何者以說呪前令發十願說
呪訖示呪相貌有九句幷呪體成十法與今
家十乘更無差忒後觀行中當說言十乘者

初觀不思議境二發菩提心三巧安止觀四
破法徧五識通塞六調適道品七對治助開
八知次位九安忍十離順道法愛十願對此
唯一處前後披則依境發心此則依境修觀
各有其意初知一切法願顯不思議境非一
念三千豈收一切二智慧眼願圓止觀成佛
眼智也非此眼智不顯妙境故三度一切衆
願發分滿菩提心也無緣與拔初住已上方
現前故四善方便願成破徧也三惑破已方
能任運與拔破徧即度生方便菩薩破惑爲
度生故五般若船願識通塞如水有船即塞
能通也六越苦海願成道品也非無作道品
莫越二死海故七戒定道願成助道也以無
作心修事戒定最能治惡故八登涅槃山願
知次位也山須自下昇高雖觀即理道不很
階故九會無爲舍願成安忍行也舍名捨衆
速證無爲故此行不專初品上地亦然天龍
恭敬不以爲喜即其例也十同法性身願離
法愛也不滯似解合佛眞身故準文二二相
成者照境由止觀與拔由破惑先知通塞方

修道品無對治功安有次位若不安忍則無
似愛可離也此之觀法修在名字成在五品
似發在六根眞發在分證究盡在妙覺今立
願者願修之得門成之即世或於一觀或歷
餘心便入似眞以至等妙又復應知此之十
法雖論修證及以因果而現前一念本自圓
成全性起修即因成果今立十願標心在茲
又復應知此之十法雖是智者像代宣揚而
並是漸頓諸經之旨以離此十更無修證之
法法華大車深可例也後之六願一往破惡
於中前三破地獄而初二別破刀火二種第
三破一切地獄後三破餘三趣應知六願皆
就對治悉檀而立故地獄云摧折枯竭餓鬼
云飽滿修羅云調伏畜生云智慧如六觀音
對破六道唯天從便宜以善彊故人兼入理
思惟盛故餘四並從對治以惡多故皆標我
者雖是行人所稱全是諸有眞常我性一念
千法也前十願中一一我字莫不爾也若者
不定之詞隨趣對治也皆云向者訓對也爲
對治義宛合即以四趣我性爲能對治四趣

三障爲所對治皆云自者三障本空無明故有治以圓法稱本虛融更非障閡故云自摧折等然能對有自他所治有三障入自治有事行理觀治他論神通感應何者若自起四趣煩惱造四趣惡業受四趣苦時稱名誦呪對之願此三障即自摧折等此事行治也若自用十乘觀慧對於四趣若惑若業若報時願得觀成障滅即摧折等此理觀治也若自觀行成能破三障顯出我性得大自在見一切衆生爲四趣三障所苦以似解力對之即神通治他也以分滿力對之即感應治他也故一言我若向刀山刀山自摧折等其義甚深不可卒備原其所歸觀音能障三道神呪及我體是法界亦名中道舉一全收法法絶待以彊迷故暫分感應故曰南無以翻迷故義立對治故云我向今順圓法立上諸願名無作誓其功巨量問圓解圓修者獲益可爾無此解者修有何益答法體本然聖人稱本而示其修此者縱未圓解但得機成任運獲益若能解者功不可論如摩尼珠愚入得之非全無益但貿一衣一食而已若其識者十事修治四洲雨寶故經云有慧觀方便者十地果位克獲不難是故行者當親善師學發圓解立願之際心口一如三障即消法身速證（既略知此旨當發是願者唱云）

南無大悲觀世音　願我速知一切法
南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒定道
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我速會無爲舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身

我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯
火湯自消滅　我若向地獄　地獄自枯竭
我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向修羅
惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

經云發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌陀如來然後即當誦此陀羅尼（行者想身對此佛菩薩前稱念尊名權在哀切如遭焚溺求於救濟若時促略稱七徧若時稍寬多稱無妨）

南無觀世音菩薩　南無阿彌陀佛（稱念訖云）

觀世音菩薩白佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪墮三惡道者我誓不成正覺誦持大悲神呪若不生諸佛國者我誓不成正覺誦持大悲神呪若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪於現在生中一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也

乃至說是語已於衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰

南無喝囉怛那哆囉夜哪一　南無阿㘑哪二　婆盧羯帝爍鉢囉哪三　菩提薩哆婆耶四　摩訶薩哆婆哪五　摩訶迦盧尼迦哪六　唵七　薩皤囉罰曳八　數怛那怛寫九　南無悉吉利埵伊蒙阿利哪十　婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一　南無那囉謹墀十二　醯唎摩訶皤哆沙咩十三（羊鳴音）　薩婆阿他豆輸朋十四　阿逝孕十五　薩婆薩哆

那摩婆伽十六摩罰待豆十七怛姪他十八唵阿婆盧醯十九盧迦帝二十迦羅帝二一十夷醯唎二二十摩訶菩提薩埵二三十薩婆薩婆二四十摩羅摩羅二五十摩醯摩醯唎馱孕二六十俱盧俱盧羯懞二七十度盧度盧罰闍哪帝二八十摩訶罰闍耶帝二九十陀羅陀羅三十地利尼三一十室佛囉耶三二十遮羅遮羅三三十摩摩罰摩羅三四十穆帝囇三五十伊醯伊醯三六十室那室那三七十阿羅嗲佛羅舍利三八十罰沙罰嗲三九十佛囉舍耶四十呼嚧呼嚧摩囉四一十呼嚧呼嚧醯利四十二娑羅娑羅四三十悉利悉利四四十蘇嚧蘇嚧四五十菩提夜菩提夜四六十菩馱夜菩馱夜四十七彌帝利夜四八十那羅謹墀四九十地利瑟尼那五十波夜摩那五一十娑婆訶五二十悉陀夜五十三娑婆訶五四十摩訶悉陀夜五五十娑婆訶五十六悉陀喻藝五七十室皤羅耶五八十娑婆訶五十九那羅謹墀六十娑婆訶六一十摩羅那羅六二十娑婆訶六三十悉羅僧阿穆佉耶六四十娑婆訶六五十娑婆摩訶阿悉陀夜六六十娑婆訶六七十者吉羅阿悉陀夜六八十娑婆訶六九十波陀摩羯悉哆夜七十娑婆訶七一十那羅謹墀皤伽羅哪七二十娑婆訶七三十摩婆利勝羯羅夜七四十婆婆訶七五十南無喝囉怛那哆囉夜哪七六十南無阿唎哪七七十婆盧吉帝七八十爍皤囉夜七十九娑婆訶八十悉殿都八一十漫哆羅八二十跋陀耶八三十莎婆訶八四十

觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨寶華繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果或得一地二地三四五地乃至十地者無量衆生發菩提心

九懺悔

行者誦呪畢當念一切緣障皆由宿因過去今生與諸有情何惡不造罪累既積世世相逢爲冤爲親爲障爲惱若不懺悔無由解脫道法不成故須披陳哀求三寶爲我滅除經云爲一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝無量刼種種惡業法華三昧云業性雖空果報不失顛倒因緣起諸重罪流淚悲泣口宣懺悔懇心念言我及衆生無始常爲三業六根重罪所障不見諸佛不知出要但順生死不知妙理我今雖知猶與衆生同爲一切重罪所障今對觀音十方佛前普爲衆生歸命懺悔惟願加護令障消滅念已唱云

普爲四恩三有法界衆生悉願斷除三障歸命懺悔唱已五體投地心復念言我與衆生無始來今由愛見故內計我人外加惡友不隨喜他一毫之善惟徧三業廣造衆罪事雖不廣惡心徧布晝夜相續無有間斷覆諱過失不欲人知不畏惡道無慚無愧撥無因果故於今日深信因果生重慚愧生大怖畏發露懺悔斷相續心發菩提心斷惡修善勸策三業翻昔重過隨喜凡聖一毫之善念十方佛有大福慧能救拔我及諸衆生從二死海置三德岸從無始來不知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂爲求菩提爲衆生故廣修諸善徧斷衆惡惟願觀音慈悲攝受想訖唱云

至心懺悔比丘某甲等與法界一切衆生現前一心本具千法皆有神力及以智明上等佛心下同含識無治間動障此靜明觸事昏迷舉心縛著平等法中起自他想愛見爲本身口爲緣於諸有中無罪不造十惡五逆謗法謗人破戒破齋毀塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔如是等罪無量無邊捨茲形命合墮三塗

備嬰萬苦復於現世衆惱交煎或惡疾縈纏
他緣逼迫障於道法不得熏修今遇
大悲圓滿神呪速能滅除如是罪障故於今
日至心誦持歸向
觀世音菩薩及十方大師發菩提心修眞言
行與諸衆生發露衆罪求乞懺悔畢竟消除
唯願
大悲觀世音菩薩摩訶薩千手護持千眼照
見令我等內外障緣寂滅自他行願圓成開
本見知制諸魔外三業精進修淨土因至捨
此身更無他趣決定得生阿彌陀佛極樂世
界親承供養大悲觀音具諸總持廣度群品
皆出苦輪同到智地懺悔發願已歸命禮三
寶（起禮一拜）
次當如法旋遶或三或七（欲旋遶時先須正立想此道場如法界十方三寶畟塞虛空以次迴身旋遶床座十方三寶心性寂滅影現十方心想如夢梵聲如響勿令心散口唱云）
南無十方佛　南無十方法　南無十方僧
南無本師釋迦牟尼佛　南無阿彌陀佛
南無千光王靜住佛　南無廣大圓滿無礙

大悲心大陀羅尼　南無千手千眼觀世音
菩薩　南無大勢至菩薩　南無總持王菩
薩（或三稱或七稱旋遶已還至像前三自歸說）
自歸依佛當願衆生體解大道發無上心
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
犢五　十六
自歸依僧當願衆生統理大衆一切無閡和
南聖衆
十觀行
行者禮懺訖應出道場別於一處身就繩牀
依經修觀經說此呪結益纔訖大梵天王請
曰惟願大士爲我說此陀羅尼形貌相狀觀
世音菩薩言大慈悲心是平等心是無爲心
是無染心是空觀心是恭敬心是卑下心是
無雜亂心是無上菩提心是當知如是等心
即是陀羅尼相貌汝當依此而修行之今輒
釋其意經文九心即依境發菩提心等九法
乘也以初神呪是其理境雖通顯說然以密
談愈彰深秘故上根一聞即能入證或階四
果或登十地內外凡位通名發心是則大梵
觀於上根聞境得悟乃爲中下請餘九乘故

云相貌理境如車體相貌如具度問既稱法
稱機故觀音歎曰汝爲方便利益一切衆生
故作斯問故知呪體及以九心十乘意備又
復此經頻令行者於諸衆生起大慈悲若非
仗理豈忘愛見故初理境即慈悲本後之八
輯五　十七
心成悲之法應知此經正明悲行又復應知
部在方等此之十法通於四教而廣大圓滿
無礙大悲藏通二教有名無體離斷常中豈
不廣大等耶別雖有理修在後時圓教初心
盡茲體用今明觀心專依圓妙仍有二種謂
約行托事也初約行者直就一念觀於十界
百界千如妙法雖即一念千法宛然全體即
空當處即假仍非二邊又即雙照不可以一
多說安以有無思若邊若中皆莫能擬故密
語示及顯了詮皆不可以識識不可以言言
是爲於己心觀不思議境也既知己心若是
復思一切衆生念念皆爾本具九界既即佛
界仍各具十種因果即一苦一切苦我與衆
生縱貪瞋癡動身口意隨業受報萬劫千生
故於自他哀傷哽痛深起悲心誓拔其苦本

具佛界既即九界仍各具十種因果即一樂一切樂我與衆生以凡小心求人天身及二乘果得少爲足資生囏難故於自他受念憐憫深起慈心誓與具樂此乃與究竟樂拔一切苦故名大慈　悲悲悲雖普徹動尚多須用不二止觀安於法性使寂照均融名平等心理若未顯由三惑覆當觀此惑本空法性本淨無可破立名無爲心若著此能觀則於通起塞識此通塞名無染心諸法雖空證由觀道觀不調適品次不生道品相生成空觀心該資理惑不顯眞如事度助開見生尊佛名恭敬心乍息麤心謂爲深詣若知圓位上慢可袪名卑下心名利眷屬三術離之三昧可成名無雜亂心行上九事過內外障若起法愛則不得前能離此愛方登分果名無上菩提心上根觀境即入初住或內外凡中根二至七下根盡用二託事者觀音一身有千手眼手有提拔之力眼有照明之用即是一千神通智慧也一身具千手眼千手眼不離一身乃表一念即千通慧千種通慧不離一念法稱廣大圓滿復云無礙大悲非一念千法焉稱此名然既容說人那解之乃現此相而爲表示非一家觀法安能盡釋法名身相在於彼部領解雖殊令之行人得法華意於茲名相終無異塗況於道場唯瞻此相不表觀法何以用心故二種觀門相須而進若行立持誦若却坐思惟不思議觀不應暫廢是名依法受持也故前立十願令示十乘即所願之法既令依此而修行之即是初心修相後文云有觀慧方便者十地果位克獲不難即分滿證相觀成似發準例前後其意必然若未深詣一家教觀須近善師咨決解行方識正邪故方便五緣四或可闕善知識緣必須具也若居異處無師可承當自尋止觀仍須輔行決通觀道方可修之愼勿師心自立規矩又復應知如上說者此就呪體深取經宗爲成觀行者也若論此經力用何人不攝何善不收故求聲聞人各獲果證求世間事無不從心而略示四十手功德欲得富饒欲求官位除身惡疾求見善友欲生淨土樂趣諸天莫不果願乃至經持呪者若風若水露著其身不受惡趣常生佛前若行者未能修觀但當深信斷諸疑心依文誦持現世當生離苦得脫故法華懺立有相安樂行不入三昧但誦持故亦能得見上妙色也故知初心入門多種妙悟之時理應兩捨唯願若士若庶若俗若僧於此總持生決定信起精進心於相無相盡力修之現世障惱皆除淨土往生不惑廣論利益具載經文

千手眼大悲心呪行法

禮法華經儀式

一心頂禮十方法界常住三寶（拜起胡跪燒香運想已合掌唱云）

願此香華雲徧滿十方界供養一切佛

妙法蓮華經菩薩聲聞衆受用作佛事（一拜起立歎云）

稽首十方佛　圓滿最上乘　本迹開二門

法喻談眞祕　普使諸權小　悉證佛菩提

我今誓歸依　願超生死海（讚歎已隨意述就歸日禮經處）

（須禮佛菩薩使三寶具足）

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

一心頂禮過去多寶佛
一心頂禮十方分身釋迦牟尼佛
一心頂禮盡法華經中及十方三世一切諸佛
一心頂禮妙法蓮華經妙字法寶丁去無字準此一寫
補五　二十
一心頂禮盡法華經中及十方三世一切菩薩聲聞緣覺得道賢聖僧
殊一
一心頂禮普賢菩薩摩訶薩拜已胡跪運想準常儀
志心懺悔我某甲與一切衆生從無始來迷失眞心流轉生死六根罪障無量無邊圓妙佛乘無以開解一切所願不得現前我今禮敬妙法華經以此善根發露黑惡過現未來三業所造無邊重罪皆得消滅身心清淨惑障蠲除福智莊嚴淨因增長自他行願速得圓成願諸如來常在說法所有功德起隨喜心回向菩提證常樂果命終之日正念現前面奉彌陀及諸聖衆一刹那頃生蓮華中普願衆生俱成佛道懺悔發願已歸命禮三寶
南無佛　南無法　南無僧　南無釋迦牟尼佛　南無妙法蓮華經　南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩拜竟三拜依如常

禮法華經儀式　補五　十二

音釋

髻彼聊切童子垂髮也　貿莫候切易財也　皤蒲波切　囏古閑切艱同　袪去魚切攘却也　諳烏含切悉也

一儀一文同卷　輔六
熾盛光道場念誦儀
釋迦如來涅槃禮讚文

熾盛光道場念誦儀拾遺序　補六

宋雲間沙門靈鑑述

宋天竺法師慈雲尊者以行光教示滅于錢塘天竺道場門弟子靈鑑以所禀法師道德化乎當世三昧行法施於後代發揚四種三昧在乎斯文行法之盛不可以不紀於是拾其遺編獨有熾盛光道場念誦儀未廣流布遂更采諸文補助始末因舊五章增爲七科新添示方法幷釋疑示方法乃取於本經令造修者有據釋疑則華梵功等道俗兼該其間壇場儀軌今皇朝譯經三藏大卿圖紀行世此不委明餘皆沿襲舊文不忘乎本云爾

熾盛光道場念誦儀

宋天竺寺傳天台教觀沙門遵式撰

夫法儀施設在乎必當為主若言理有歸何須諍論除傳者不肖醍醐殺人熾盛光大威德真言者大聖垂慈別示神方雖言小異持蓋功深難測專心暫誦立見有功豈在載言

第一設壇場供養自有三意初示清淨處者經文但云於清淨處不別指方隅又云於國於家及分野處若定須閒靜離於閙閙別求淨地者或若一家災難起時貧庶之士屋但踰尋室唯方丈四迫隣合傍遠精藍豈亦專令別求淨地若其無者便合坐受災耶理而推之決不然矣今作二意若貧者秖於所住選於勝處便於淨地安立道場（若大悲經中用刀呪二十一徧畫地為界或想到處處為界若災難緣急卒此便可持誦）二若國王大臣及豪富者選取上處避喧遠穢迴絕之室及先非穢染或新立堂宇最為第一若苾芻精舍亦選可知當於其處作誦呪場二立道場法若國王臣庶並須預空其屋淨潔掃灑香泥塗地隨看廣狹而安道場於香壇上正面安釋迦像以曼殊普賢觀音等像從之四方安護世四天王像壇中佛前安忿怒明王像（聖捺地忿怒金剛童子菩薩成就軌儀經上卷金剛藏菩薩云畫菩薩法取白氎用牛屎洗復用香水灑之於閒靜處對佛前舍利塔不應用皮膠和彩色畫筆色盞須新者畫匠沐浴著淨衣受八齋戒勿吐氣以銜其像亦不與畫人論其價直其像猶身從海涌出如吠瑠璃色身有六臂其臂髆臑佇相貌充滿面有三目其目赤色首戴寶冠狗牙上出口咬下脣皺眉威怒又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山上又有妙蓮華以承其足右足在海水中立沒其半膝右第一手持金剛杵作擲勢第二手持毋婆羅棒謂棒一頭如鐵杵形第三手執鉞斧左第一手把棒第二手如擬勢作金剛拳舒頭指第三手持劍以大蛇於身角絡繫又以一切毒蛇髆釧臂釧腰絛瓔珞及耳璫繫髮又以大蛇繞咽三帀身背圓光火焰圍繞於火焰外有其雲電以相輔翼也）以設覩嚕形對之（梵語設覩嚕此翻為冤即畫冤家形於忿怒明王像前也）餘繞四壁列諸星曜淨居天等位供養取意自裁三供養者並懸新繒蓋旛華珎果名香飲食種種精美竭誠盡力若實貧乏亦隨已所有盡出供養無令隱惜誑聖欺心

第二示方法

經云我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或入作諸障難者是於清淨處置立道場念此陀羅尼一百八遍或一千遍若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場至心受持讀誦一切災難悉皆消滅不能為害乃至云若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事等據於經文具乎四義一所消三障二能消勝法三明力用四顯陀羅尼

經云一切災難悉皆消滅一切之言包乎三障而業障經分明然由煩惱故有業業必招報也又內身外報災難等事是報障也專明內心是煩惱障也若起決定心動發身口必牽來報者是業障也若彌惡星災星異都不關心云何是業障答此乃外相表業將起是業責報之相業障感報故其相現前業障外彰報對不久若無方法何以禳之所以第二有能消方法若一日二日三日乃至七日誦此陀羅尼一百八遍表破一百八煩惱成就

百八三昧或一千遍成就千種法門故約三業持呪作三德方法以事表理但於清淨處置立道場處清淨身須沐浴以外明內表作法身念此陀羅尼欲知智在說表作般若至心受持信力故受念力故持擬作解脫作法若成必惡滅善生故第三明於力用夫人身本於不淨蓮華本於淤泥令近因三業規矩遠成三德妙義身業成能禳報障口業成能禳煩惱障至心能禳業障三業既消即成三德故第四顯陀羅尼體三障既其以轉理數成於三德報障轉成法身德煩惱障轉成般若德業障轉成解脫德如此三法即陀羅尼三德妙體非空而空慧光熾盛非寂而寂具大威德遮九界惡持佛界善遮持不二舉一具三言三即一苟非三德秘呪安能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事耶略示如此委陳行相如摩訶止觀具明

第三揀衆清淨

經云若有國界不安災難競起請清淨衆揀衆爲二一舊行清淨二入道場行清淨舊即出家已來精翫律範定慧脩修遍檢七支曾無一過大集關其悔淨尚名汙道近世三學難具四儀易顏但取隨分如法之僧不犯重戒曾無醜露檀越信奉亦得清淨恐揀衆太精世少良導若塵埃過甚三業彰露及爲貪供養詐說清淨南山云人前似人屏處如鬼天龍惡見鬼魅嗤誚如此又何能持呪却災乎又何能使列宿收光妖怪滅影乎二入道場行清淨者衆雖舊行淨潔堪爲福田至入道場更加嚴肅先須洗染新淨衣服料理威儀令去就安庠生人善敬每日沐浴飲食洗漱勿得語笑爲施主調譃瞻望堂室道場未滿預籌信施喜恚多少非時湯果無度須索飲食麤細勿起恚愛勿睡勿倚謦咳彈指謦喧俗舍當可意知勿使生人譏誚或爲國王大臣彌加至誠肅清三業可以意知

第四誦呪法

夫誦呪法者歷覽念誦部諸文設軌不同今取大意略示或禮佛前及禮後誦皆須一上滿一百八徧據此文須厲聲令聲不得有間如鑽火法若運手間斷則煙燄歇滅取火不成今亦如是又如蛹蠦祝蟲爲子聲聲不絕呪成方罷今亦如是若一上發聲呪未滿百八則呪功不成所作空過兼有障難若水火事急起時須心念言我呪法未斷即來續之至去須心懸不斷中間不得接人言語來時復心念言我已復來續滿呪數除此急外餘事不得輒開若故開者定得障難宜專慎之切不得行來做作手運口誦及正誦持應接人語快須滿數然後作事兼並須界內或跪或坐誦之輒不得離界又壇內若一日若二日至七日不得一彈指頃闕人誦呪唯除禮佛及飲食時多見時僧不識觸犯任意亂爲笑語不拘出入無度飲食不節恣飡藥石果蓏及食供養三寶并鬼神齋食坐立行住皆口誦呪不拘界內界外眼耳不禁聲色身心不奉節度非唯自生障道亦令施主返得災殃縱未現應亦全無益虛消信施不念地獄哀哉苦哉望善思之惡切之語不在讀過意在行持近世滋彰卒難改革有識之者寒

心思之
第五三業供養禮請陳意自爲七一者三業
供養二者奉請三寶三者讚歎三寶四者作
法持呪五者禮佛六者懺悔七者行道旋繞
將入道場先令一人持呪結界護持恐有留
難結界竟然後可以作法
第一行者修三業供養法方法如法華中所著
一切恭敬信禮常住三寶一禮各想三寳性海無能無所照竟
平等一切衆生同入此三寶海中起已
各胡跪手執香爐端身正意口自唱言
嚴持香華如法供養願此香華諸佛受用徧
滿一切佛法僧前諸天仙衆日月星宮爲光
明臺廣作佛事運想如常
供養已一切恭信
第二行者召請三寶方法各各胡跪手執香爐一一專想召入
道場證明持呪放大光明照彼家國及其分
野爲除災難應當目注心存如見三寶聖衆
入於道場念念
不移有者唱云
一心奉請總持教主釋迦牟尼佛每依三請運想如常
一心奉請南無過去娑羅王佛
一心奉請南無過去七佛未來彌勒賢劫千
佛十方三世一切諸佛

一心奉請南無陀羅尼藏一切寃言清淨法
寶
一心奉請南無忿怒明王金剛手菩薩摩訶
薩
聖捺迦金剛童子菩薩成就軌儀經中
卷爾時金剛手菩薩告大衆言此忿怒
王有無量威德大神通力善能調伏難調
伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適纔
憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生
皆當損壞一切災禍急皆除滅經云此忿
怒王菩薩即金剛手是壇
場主彌加虔請必希降臨
一心奉請南無曼殊室利菩薩普賢菩薩觀
世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩
一心奉請南無總持王菩薩金剛藏菩薩乃
十方一切菩薩摩訶薩
一心奉請南無聲聞緣覺一切賢聖僧
一心奉請南無梵釋天等淨居諸天護世四
鎮一切天衆此位已下惟俗衆作禮比丘立
一心奉請南無遊空天衆九執大天二十八
宿十二宮神一切聖衆
一心奉請閻羅王界十八獄主主善罰惡一
切靈祇行病行藥行災鬼王一切聖衆
一心奉請此所住處護伽藍神守正法者爲施
主此位
不須請

一心奉請此一境邑靈壇社廟五聖王子城
隍神等一切聖衆
一心奉請施主宅內護宅龍神方隅禁忌坊
務庫店守護神衆宅中長幼宮宿元辰除
災注福一切神衆若因宅家但看住處各有所事隨意加減周旋
三請
上所奉請一切三寶釋迦牟尼娑羅王佛惟
願不捨大悲大悲領諸眷屬到我所居受我
供養及諸星曜一切靈祇各承三寶威光皆
來集會我今此處作大吉祥誦持神呪惟願
守護使無留難令諸有情獲福無量如是至三此召
請法但只入時用餘則削
之須當懇告希望降臨
第三讚歎三寶法請三寶已衆各起立合掌令施主手執香鑪跪對三
寶專聽律竟須流淚懇告必取所成求大吉
祥除滅災障心念三寶微妙功德口同宣偈
讚歎
呪願
如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依
讚歎已述建道場意回向
菩提所求吉祥隨意陳述
第四依法持呪歎述竟衆各一種
胡跪同聲稱云

南無佛南無法南無僧南無釋迦牟尼佛南無過去娑羅王佛(三稱竟即作是言)
我今當誦過去娑羅王佛所說熾盛光大威德陀羅尼曰
曩謨三滿哆(一)母馱喃(二)阿鉢羅(二合)底(丁以切下同)(三)賀多舍(四)娑曩喃(五引)但你也(二合引)他(六)唵(引七)佉佉(八)佉呬佉呬(九)吽吽(十)入嚩(二合下同)囉(十一)入嚩囉(十二)鉢囉(二合下同)入嚩囉(十三)鉢囉入嚩囉(十四)底瑟姹(二合下同)(十五)底瑟姹(十六)瑟致哩(三合下同)(十七)瑟致哩(十八)娑癹(二合下同)吒(十九)娑癹吒(二十)扇底迦(二十一)室哩(二合)曳(二十二)娑嚩賀(二十三)
此陀羅尼者一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事乃至一切四衆聞佛所說皆大歡喜
第五禮佛方法行者既持呪竟應一心正身威儀次第禮諸佛法身猶如虛空應物現形如對目前一一皆然行者自知身心空寂影現法界一一佛前悉有此身頭面頂禮令施主隨禮一一起伏齊整勿令失儀唱云

一心頂禮本師釋迦牟尼佛徧法界諸佛(運想如常)
一心頂禮過去娑羅王佛徧法界諸佛
一心頂禮過去毗婆尸佛徧法界諸佛
一心頂禮過去尸棄佛徧法界諸佛
一心頂禮毗首尸佛徧法界諸佛
一心頂禮迦求村佛徧法界諸佛
一心頂禮迦那含牟尼佛徧法界諸佛
一心頂禮迦葉佛徧法界諸佛
一心頂禮當來彌勒佛徧法界諸佛
一心頂禮十方三世諸佛賢劫千佛徧法界諸佛
一心頂禮十方諸佛舍利形像支提寶塔
一心頂禮總持法藏大威德神呪及一切尊經清淨妙法
一心頂禮忿怒明王金剛手菩薩摩訶薩
一心頂禮總持王菩薩金剛藏菩薩摩訶薩
一心頂禮觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩
一心頂禮十方一切諸大菩薩摩訶薩
一心頂禮聲聞緣覺得道賢聖僧

(跪膝手執香爐心念云我及衆生無始常爲三業六根重罪所障不見諸佛不知出要但順生死不知妙理我今雖知猶與一切衆生同爲一切重罪所障今對釋迦十方佛前普爲衆生歸命懺悔惟願加護令障消滅)普爲梵釋四王遊空天等及一切衆生悉願消除三障歸命懺悔
第六懺願方法行者既禮佛竟即於法座前正身威儀燒香散華存想三寶叟塞虛空如對目前一心一意普與衆生行懺悔法生重慚愧發露無量劫來及至此生與一切衆生三業所造一切惡業斷相續心從於今日乃至盡未來際終不更造一切惡業所以者何業性雖空果報不失了空之人尚不作善況復作罪若造罪不止悉是顛倒因緣則受妄果是故行者以知空故生大慚愧發露懺悔(逆順十心如常)
至心懺悔我比丘(某甲)歸命頂禮十方一切常住三寶釋迦牟尼娑羅王佛曼殊室利忿怒明王金剛手菩薩摩訶薩等願起哀憐現前明證我與法界一切衆生心性平等威德熾盛具足總持同佛所證清淨涅槃最上安

樂我無始來迷惑不了隨無明流於生死中受諸熱惱爲身口意造諸惡業十不善法五逆七遮破佛律儀侵損常住謗法謗人謗無因果如是罪障無量無邊當墮阿鼻及諸地獄畜生餓鬼惡道受身百劫千劫永無出期以惡業故現感灾殃五星陵逼本命宮宿及諸星位羅睺彗孛妖怪惡星作諸障難或現身疾病王法所加水火盜賊劫奪漂燒寃家謀害諸惡橫事厭禱呪詛一切不祥今奉本師釋迦文佛教我誦持威德神呪如長灾難皆悉滅除一切吉祥令得成就惟願世尊諸大菩薩受我懺悔滿我所求令我熏修莊嚴福慧弘通佛法開化衆生三寶光揚法燈相續諸天星宿增長威權風雨以時護持國界聖君聖化臣宰忠賢萬姓四民各臻福壽十方信施父母師僧法界衆生一切含識三障消除同成佛道懺悔已歸命從三寶

爲施主當誦此文

至心懺悔我在家弟子某甲稽首歸命十方三世三寶本師釋迦牟尼佛等娑羅王佛七佛世尊惟願大慈大悲受我懺悔我與法界一切衆生無始迷妄隨貪瞋癡造諸惡業由惡業故墮在三塗受諸苦報罪畢得出偶受人身惡習難除餘業殘報及以今生更造殺生劫盜嗜酒貪非欺誑無道背理求財以是因緣未來惡報現感灾殃橫羅惡事或五星陵逼羅睺計都彗孛妖怪鎮臨宮宿灾難並起種種侵陵及宿世寃家競相謀害諸惡橫事口舌厭禱呪詛毒藥官事所牽禁繫枷鎖受諸楚痛水火盜賊劫奪漂焚錢財舍宅一切破壞所有眷屬離間鬪諍互相殘害如是等種種惡報由心所生慚愧剋責今日嚴淨道場歸命三寶諸佛賢聖惟願悉來受我懺悔發露衆罪不敢覆藏燒香散華誦持神呪作除障難法求大吉祥一切惡曜灾星傍臨正照寃家呪詛諸不吉祥永得消除無使侵害又願十方三寶菩薩天仙威德呪王加持覆護變灾爲福皆得吉祥富足錢財充威眷屬所求皆得一切隨心飲食豐盈壽命長遠六親和穆園苑滋榮長幼同心常奉三寶深信因果無敢爲非讀誦大乘願求淨剎生生之內常住佛家受受之身行菩薩道又願皇帝聖主仁慈廣大覆育黎旽雨順風祥邊安中靜州縣官屬常受寵恩彌加清顯境邑之內百姓咸安彗孛諸星不興灾難然後虛空法界六道四生我此道場所有福業一切回向同成佛道懺悔發願已歸命禮三寶

第七行道方法行者當正身安儀右遶法座安庠徐步稱三寶名課誦經典丁音聲住空亦知身心如雲如影舉足下足必無所得亦知此身影現十方充滿法界無不普現圍繞諸佛三寶稱云

南無佛　南無法　南無僧　南無釋迦牟尼佛　南無娑羅王佛　南無過去七佛

南無十方諸佛　南無熾盛光陀羅尼

南無總持王菩薩　南無金剛手菩薩

南無曼殊室利菩薩　南無普賢菩薩

南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩

南無十方一切菩薩摩訶薩

三稱已誦熾盛光經洪兼三寶然後三歸依

自歸依佛當願衆生體解大道發無上心

自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸依僧當願衆生統理大衆一切無礙和南聖衆先方共生食此是初日法餘時但除召請一日乃至七日晝夜準此

第六釋疑

疑者曰斯經作法專以持呪爲主近孤山法師於請觀音記中不許梵誦故今華音不遵梵誦有梵誦者排彼華音疑既在心切何成就釋曰華梵兩存適時之變依法持誦功力弗殊其有偏弘恐妨通論如無梵學捐教可以從華若其專據華音不許梵誦則二合三合之例無用空翻荊溪云當知西方有三合聲如翻譯流類有音字俱翻如如是我聞等諸顯教能詮若翻字不翻音如陀羅尼或句絶處引或有須急呼斯皆譯人指示此方聲勢故僧傳十科翻譯爲首智者詳之無勞致惑或曰變災爲福報應之說出乎釋典儒宗則天命所賦何所祈禳解曰尚書金縢歷代所實遇有災變開取其法以禳之又曰作善降之百祥作不善降之百殃周易所謂一言善千里之外應之一言不善千里之外違之況其通者乎如宋景公一言善熒惑三徙布在方冊明如日星有見作法持呪即引仲尼云吾禱久矣且仲尼聖人也聖人無過言豈虛哉仲尼之徒皆其弟子同乎聖人無過豈免濫聖之非且子夏喪明乃云天乎予之無罪友人謂曰子居河上人疑汝如夫子而罪一也親奉聖師尚或惑之徇名之徒堅守偏見雖曰排釋實是破儒或云此法專爲國主大臣一切庶民及諸眷屬除災難法得大吉祥出家之人視身如寄小乘乃無常苦空念念生滅大乘則心安實相造境即中何災可消何福可禳今謂不然經云若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事據乎經文何隔道俗聖人以祕密語詮微妙法非凡所知況三乘行人引道修行或遇梵命及諸災難障乎道法不得熏修詎有守愚弗遵勝法世有苟名之徒挾邪拒正如經所謂口雖說空行在有中見有變災爲福之言又弗細尋經旨便云俗事豈非偏執且生善滅惡諸經率同何非此而是彼乎如金光明中惡星災異今當聽是經請觀音經生身十地未免虎狼師子等難當須稱名持呪在聖尚然居凡奚捨縱是內有實德必須外假熏修障道因緣以之寂滅是故經云功德無比良在茲焉

第七誡勸檀越

夫修福慧之門置於菩提之道實難實易得之即易失之即難如善鑽搖醍醐可獲其不善者衆猶難得此亦如是善用心者一華一香功等虛空一偈一句累滅道成其不善者人天近果尚失何況菩薩勝因夫沙門者名世間眼世間盲瞑即須導之不然則非沙門如來遺囑令無慳悋法財施人既奉聖言故斯誡勸近見檀越之家深有信向請僧歸舍設食讀經望其福慧勞力損財無善儀則敬慢不分是非寧別或倚恃豪富或放縱矜高反言衣食庇廕門僧請喚道場便言恩幸趨蹌失節朗責明訶鋪設法筵穩便驅使門僧無識恐失依棲苦事先爲免勞施主縱有法則豈敢輒言檀越不詢門僧不說訛謬之迹

自此滋彰不掃廳堂便張法席未斷葷穢輒
請聖賢至於迎像延尊殊不避座旋踵致敬
儒典所謂過尊之位必趨況其三寶荊溪大
師云凡建道場應先嚴淨然後請像世人口
云求道滅障置道場時令愚童慢豎猥服躶
形云將像來取像去以此觀之可悲之甚又
云雖置道場傲慢尊像反招罪果滅障良難
又經云佛滅後供養像者與在世無別云何
世人視同土木迎之大慢禮時薄敬而怪無
福報者可弗暫思又石壁大師云斷葷齋筵
不如禮席誠哉此言誰肯暫聽徒喪財力實
無福報故使世間貧窮者多富足者少由此
而然令觀檀越常親有識請問佛法甚深福
慧云何修行下氣低心屈膝接足敬奉為師
凡設法筵先往取則嚴灑廳觀齋潔身心名
香異華珍果美食預備支儲請迎勤重承接
衆僧虔想十方三寶衆聖來入我家慚愧驚
惶如僕奉大家如婆羅門奉火導依法式不
得師心勿憚勤勞事事供給皆可意裁此事
千條不可盡說今略示五事粗可行持第一
欲陳法會家中長幼盡須同心去其酒肉五
辛等物施主每日隨僧禮佛陳吐懺悔第二
當齋僧次躬須給侍不得坐於僧上稱是主
人放縱談笑第三佛前供養須倍於僧凡聖
等心事事精細第四盡其所惜施佛及僧勿
得隱細用麤世世招失意果報第五道場緩
急不得使僧比是福田翻為僮僕豈得然乎
我今此說智者知之有愚者為檀越之家嫌
難遵奉門僧無識見有揀衆之言恐為所鄙
不能盡行吾知此文將被燒滅願
十方三寶及有識者同力護持

熾盛光道場念誦儀

釋迦如來涅槃禮讚文序

宋 霅 谿 沙 門 仁 岳 撰

儒家流有終身之憂者考妣遠日之謂也釋
氏子豈不然乎彼所以思生我劬勞之親此
所以懷度我慈悲之父其德罔極其孝攸同
觀夫叔世出家之徒具沙門之形稟釋迦之
姓至佛涅槃日不能齋莊致禮者衆矣予竊
傷之嘗讀涅槃後分如來滅後梵釋天衆大
雞氏等莫不皆以偈頌為之哀歎又僧祇律
令涅槃日稱揚佛德於是追述化迹輒成讚
辭凡十四章章八句初十章讚佛次一章讚
法後三章讚僧其諸方軌亦備行用所冀吾
衆於二月十五日嚴事經像精設供養命聲
德者唱之以展必哀之誠矣昔孤山中庸子
有涅槃八德讚蓋倣於傳徵白衣觀音禮而
作也以為吳蜀音韻頗異故江淛間多不行
焉今擬天竺法師讚智者文撰之非苟好異
務在生善知我者且無以色聲求佛耶道為
讓哉

釋迦如來涅槃禮讚文

初入道場普礼三拜
焚香互跪首者唱云

恭以能仁應世寂默證眞廓千界以居尊撫
四生而為子形隨物現元同非相之身教逐
機興詎異無言之道爰自法輪載轉化迹彌

隆半字初談警擊蒙而靡倦百金後寄猶贖命以惟勤善令煩惱之儔安住如來之藏四心告滿三德云歸所謂不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是故入于涅槃不可得而思議我等鶴林既遠痛失於前緣像法猶存忝遵於遺訓今值中春之日緬懷比首之儀澗藻谿蘋聊展薦羞之禮巴歈俚詠少陳哀歎之誠惟願洪慈俯迴昭鑒 至此鋗禮一拜

晨朝少須致請餘時存略請者一位三唱

一心奉請涅槃教主堪忍世尊釋迦文佛
惟願降臨道場受我供養

一心奉請涅槃會上所說法門修多羅藏
惟願降臨道場受我供養

一心奉請涅槃會上所集聖賢菩薩僧衆
惟願降臨道場受我供養

一心奉請涅槃會上所集聖賢緣覺僧衆
惟願降臨道場受我供養

一心奉請涅槃會上所集聖賢聲聞僧衆
惟願降臨道場受我供養

歎佛偈依經中迦葉菩薩所說歎後宜跪或隨意唸合

憐憫世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有眞我　是我頂禮無上尊

向下總讚凡唱一身至拜迦字和之禮畢起立唱讚

一心頂禮涅槃教主堪忍世尊現聲〻集衆
時身釋迦文佛
吉河堅樹生初日　靈耀仙音徧十方
爲召群生問後疑　示言大覺歸元寂
世界寶嚴如樂土　人身血現似耆華
天供雲臻但默然　一時稽首懷憂惱
故我一心歸命頂禮

一心頂禮涅槃教主堪忍世尊受純陀施食
時身釋迦文佛
如來久證遮那體　權現臨終應供儀
能與毛端變化身　受茲華氏秔糧食
六塵雖謂空無相　五果當知結有緣
我今追遠奉粢盛　願證眞常同妙義
故我一心歸命頂禮

一心頂禮涅槃教主堪忍世尊卧寶牀現病
時身釋迦文佛
付囑文殊傳正法　俄然背疾示衆生
曲肱右脅類嬰兒　收視無言如病者
鄭重任聽迦葉問　從容猶待世王來
再起流光燭大千　滿中群苦皆消蕩
故我一心歸命頂禮

一心頂禮涅槃教主堪忍世尊入月愛三昧
時身釋迦文佛
大悲俯念阿闍世　隨順耆婆發善心
甦座重舒月愛光　袞衣頓覺身瘡愈
歸佛始知邪道誤　聞經方了逆緣空
伊蘭叢裏出栴檀　奇哉取譬無根信
故我一心歸命頂禮

一心頂禮涅槃教主堪忍世尊示人天相好
時身釋迦文佛
手祛法服舒身相　昇降虛空四六迴
欲入泥洹寂靜門　今觀紫磨莊嚴聚
棄軀曷報修因德　塵劫難逢出世緣
遺教殷勤囑未來　歸依三寶皆當受
故我一心歸命頂禮

一心頂禮涅槃教主堪忍世尊觀世間寂定
時身釋迦文佛

應物已曾開秘藏　還源相次近中宵
又放光明號涅槃　徧遊禪定咸超越
種智莫非觀實相　有情寧免見無常
薪盡臨當火滅時　阿難於是心迷亂
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃教主堪忍世尊入四禪滅度時身釋迦文佛　廿一
重入四禪休顧命　便於三昧示云亡
雙林變鶴霞金棺　大地如雷震沙界
釋梵累陳哀歎偈　魔邪聊解戰爭憂
慧日慈光罷照臨　無明長夜何當曉
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃教主堪忍世尊入金棺白氎時身釋迦文佛
國人相問荼毗法　天帝親傳囑累言
俾順輪王所化儀　令生梵衆無疆柜
細氎千重周聖體　寶棺七帀繞仙城
再以香泉灌沐時　咸覩妙嚴身不壞
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃教主堪忍世尊示飲光在柩時身釋迦文佛
尊者飲光居鷲嶺　出禪知佛已歸真
遙望拘尸徒步來　正值闍維襄事日
柩中先現身金色　拜次仍迴足輻輪
最後能隨哀慕心　是為平等慈悲相
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃教主堪忍世尊入香樓火化時身釋迦文佛
卍字胸中流聖火　衆香樓上爇真軀
王相金棺竟不存　霜綿素氎還如故
舍利晶熒分國土　塔婆高顯示人天
我等慚生像法餘　空讚當時遺化事
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃會上所說法門修多羅藏　廿二
始為純陀敷妙義　終因須跋演微言
力扶毗奈破權疑　能使闡提生實信
飲用醍醐勝衆味　浴臨渤海足群流
我願聞持盡後身　圓伊滿字常修學
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃會上所集聖賢菩薩僧衆
要求無上菩提道　徧集微塵薩埵因
不於三界現諸心　等視衆生如一子
引導大乘令發趣　提携弱喪使知歸
人中自在盡猶龍　乘時利見難思議
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃會上所集聖賢緣覺僧衆
因緣深入輪迴境　觀照優遊解脫門
福智曾經累劫修　神通能起無方用
已捨鹿車行直道　不同犀角守孤峯
來會娑羅雙樹間　猶如鏡像隨形現
故我一心歸命頂禮
一心頂禮涅槃會上所集聖賢聲聞僧衆
調伏諸根皆寂靜　受持遺教悉流通
既於朽宅免焚燒　不向春池收瓦礫
四果並堪為佛子　三修俱得會經王　廿三
常與無常畢竟同　是謂莊嚴雙樹者
故我一心歸命頂禮（禮讚已復跪秉鑪如常運想披陳五悔）
至心懺悔我及十方法界一切衆生惟自心清淨之元具種智妙明之性千如未眹本絕

於聖凡六妄成因遂流於生死由是眉珠頓失眼膜重增不逢明鏡之醫罔會金錍之治何緣宿植生處人倫值釋迦法中預比丘僧數但以律儀匪慎道品難成一乘了義之談未開實慧七聚防非之制多犯深侵當不淨以資身順無明而爲行浮囊有缺誠懷溺海之憂華屋空存寧受入門之賜今則盼觀泥越躬事懺摩既發露於罪根乃淨除於業障佛慈普覆法力潛通故我歸依必垂護念

懺悔已至心歸命三寶

至心勸請

十方諸佛同常寂　各爲衆生出世間
既成道果已降魔　勸轉法輪當度物
優曇瑞蕚良難見　師子雄音豈易聞
乃至隨機現滅時　請以洪慈延劫壽

勸請已至心歸命三寶

至心隨喜

圓通已是開方便　五衍無非會一乘
去來今世有修行　身語意業皆隨喜
黄葉謂金因亦善　聚沙爲塔道猶成
一切曾生嫉恚心　故茲悔過咸稱讚

隨喜已至心歸命三寶

至心迴向

疇昔與今諸福業　總將空慧悉融通
所作皆成四德因　不爲再求三有果
庶彙若非同解脫　我心終未取菩提
萬水唯朝大海宗　其猶迴向無差別

迴向已至心歸命三寶

至心發願

誓向此身修般若　常觀我佛住泥洹
不離因緣所起心　即見空中無相體
若効雪山書樹石　或於田里衆各跡
普願猶如妙吉祥　俱時明了如來性

發願已至心歸命三寶　右旋道場諷誦經稱揚佛號然後而退

釋迦如來涅槃禮讚文

一法一禮文　輔七

觀自在菩薩如意輪呪課法

天台智者大師齋忌禮讚文

觀自在菩薩如意輪呪課法并序

宋雪川沙門仁岳撰

隋祖智者說摩訶止觀約四種三昧示諸經行法讀者雖衆修者無幾何爲其然乎以人根膚淺法味漓薄從師勞於名相事佛懈於資熏故十觀成乘五悔助道僅存空言矣予切於講習之暇務求課念之益因發經藏得如意輪呪凡四本詳其文實同出而異譯也一實叉難陀此云喜唐天后久視元年譯八紙二阿彌真那此云寶思惟中宗神龍二年譯七紙三唐天后代三藏法師義淨譯二紙四唐天竺三藏法師菩提流志此云覺愛譯十九紙章句既簡方軌且約遮惡可以盡三障持善可以具二嚴先天竺法師諱遵式常觀此經知利物之要特愛義淨所譯呪辭易誦乃鏤板模印詒厥四輩然而淨譯頗略所說法式但云攝心口誦至於事儀觀想曾未點

示受持之際意或欽如今輒采諸文為之補助原始洎末總成七科一法式二觀想三禮讚四持誦五懺願六證驗七釋疑斯皆沿襲本經使源流之不別放則先制貴箕裘之有在知罪于我以俟來哲云

法式第一

經云若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發心希求此生現報者當一心受持此呪欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不懈百千種事所願皆成更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者乃至日日誦一百八遍即見觀自在等實叉所譯其數亦同乃至七日七夜相續而誦眞那譯云應以後夜若平明時誦一千八徧乃至每日後夜誦三千徧流志譯云每常五更誦一千八十遍又云六時時別一千八十徧相續不絶一一字誦滿三洛叉（梵語一洛叉此云十萬數）又云若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法一切勝事皆獲成就（國王后妃公主宰官四姓所誦各有其數）今試議之夫西梵之語或五竺國傳流有異中華所譯故三藏師宗本不同此唯聖裁難以情測既而正用義淨之本請以一百八遍為準所以然者為表破百八煩惱為成就百八三昧也又義淨云若通一遍如上諸事悉皆遂意又實思惟譯云受持之時不須辛苦但誦皆成以此言之設復不及一百八遍隨數減之亦應無咎諸本所誦時節不同蓋從人根樂欲差別今謂若依七日七夜誦者必須六時時別一百八遍如大悲經限三七日請觀音限七七日之類是也若依每日五更平明時誦者斯為常課其數無在苟曰不然云何得滿三洛叉豈七日之中致茲大數又若不及五更平明時者亦自隨意良以後夜為詰詰旦人心清爽故別言之淨譯所以諒適時之寬也按流志本今於晝夜居靜室中面東趺坐想聖觀自在對在目前誦念不亂燒沉水香運心供養恭敬禮拜隨心所辦香華供養而不斷絶應知誦呪之前須於靜室攝心觀想次入道場作禮供養所說形像正須西向亦不作壇當敷牀座以為三級上級置於法寶即是所持陀羅尼經左安釋迦像右安彌陀像中級唯安觀自在像左右或華或燈下級唯列供具而已儻不能如上數置但隨常式道場或唯存菩薩像隨分供養雖日不假洗浴淨衣若七日別修用之益善故覺喜譯云若欲聖觀自在現為願者清淨澡浴抹香塗身著淨衣服等彼經廣明供養請召迎送皆有印呪餘本並缺今亦不行焉

觀想第二

夫衆生無始唯以昏散障於明靜故塵勞外役道慧內盲八苦之事逼惱而不停二嚴之相窮賴而無取繇是飄流積劫孤露而不自省唯心所招聖人愍之假隱密語詮微妙法教令受持先為其世間之樂次復其如來之性諄諄然若蜾蠃之祝螟蛉也其有口誦復加心觀不亦速哉流志譯云若眞成就此陀羅尼最勝法者於一切處若食不食若淨不

淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜誦斯陀羅尼無有妄念常持不間一無過犯則得菩薩現金色身除諸障垢神力加被心所求願皆悉滿足眞那譯云誦念之時當憶念觀世音菩薩求作依怙然則心口相應念誦雙運受持之至矣但初心馳散攝之爲難故於靜室趺坐先觀聖相經文既略今助顯之且菩薩本證妙覺號正法明迹居補處名觀自在本迹雖殊莫不皆隨眞如之體起應化之用其體如鑑其用如像是故眞不自應應之在機亦猶鑑不自像像之在形耳復次機有勝劣應有大小應之大者身長八十萬億那由他由旬(如十六觀經說)應之小者於一切處身同衆生大應現于極樂而小應遊諸穢土而經云菩薩所居補怛羅山者即示此土遊止之處也今創心修觀心想羸劣當觀小應其相何如準流志譯畫觀自在像今畫三十二葉開敷蓮華於華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結加趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠有化佛菩薩左手執開敷華當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天妙衣服珠瓚環釧七寶瓔珞種種莊嚴身故衆先修者依此聖相繫念觀察當知此相從心想生如虛空華本無所有此相及心元是觀音妙淨明體空華即假本無即空妙體即中三諦圓融非一非異不可得而思議也非唯聖相如是抑亦說法皆然良由衆生性具諸法故能隨緣發生菩薩修證諸法故能普門示現諸法雖異空中是同若唯異非同則失感應之理若唯同非異則失感應之事失於理者如冰炭之不可合也失於事者如谷響之不能召也事理既備感應乃成又彼須知三諦之法即是明咒所詮之義故義淨譯爲無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼言無障礙者即菩薩具三諦之智無三惑之礙也觀自在者用此之智觀乎衆生而得自在也斯蓋以能說之人命所說之咒耳蓮華者生而有實譬法身德本來具足如意者珠也經云雨妙珍寶猶如意樹如意寶珠譬解脫德能生諸法寶輪者有摧伏之力譬般若德能破諸法又蓮華出水離染清淨譬般若其尊芳馨譬解脫珠體本圓譬法身其色瑩潔喻般若輪體是實如法身其用旋轉如解脫以此三種各有三義取譬三德舉一具三言三即一由詮此義統攝諸法超勝一切故稱爲王遮九界之惡持佛界之善故名陀羅尼又實叉譯爲祕密藏神咒苟非三德三諦之法安受斯名乎菩薩自行唯在空中化他從假赴物衆生於假受化化極亦詮空中故起信論云若離業識則無見相以諸佛法身無有彼此色相迭相見故略辯如此若欲委知行相當尋玉泉止觀

禮讚第三

(道場供養并禮懺等各有遊想之法備在國清百錄補助儀者預習臨事無缺)

一切恭敬一心頂禮十方常住三寶(禮已長跪執爐)

(燒香)我今如法嚴持香華供養十方無邊法界諸佛世尊十二部經三乘聖衆(執爐捧華運想已散之復云)

供養已一切恭敬(起禮一拜曲躬讚云)

如來藏中　有眞法寶　隨衆生性

感而遂通　大悲大士　聖觀自在
所說明呪　號如意輪　悉令滅除
無量苦厄　亦能成就　一切所求
是故釋迦　慇勤讚揚　諸陀羅尼
無爲等者（陳意）

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊
一心頂禮極樂世界阿彌陀世尊
一心頂禮十方法界諸佛世尊
一心頂禮無障礙自在蓮華如意寶輪王陀羅尼
一心頂禮十方法界十二部經
一心頂禮觀自在菩薩摩訶薩
一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩
一心頂禮圓滿意願明王諸大菩薩摩訶薩
一心頂禮十方法界三乘聖衆

（於七日別修初日早晨必須致請當於讚述前長跪燒香遶位三唱唱已作禮其辭唯云頂禮爲奉請然後更加一位云一心奉請大梵天王釋提桓因四天王等持明仙王一切仙衆此位唯俗人拜）

持誦第四

（禮已長跪先一人舉經次同聲誦呪末後結經還令首者然此呪法亦可密默而誦故具那本今啓內誦之流志本今合集時默誦）

經云觀自在菩薩白佛言世尊我今有大陀羅尼明呪所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王第一希有能於一切所求之事隨心饒益皆得成就世尊大悲聽我說者我當承佛威力施與衆生乃至世尊讚菩薩言如是如是汝能悲愍諸有情類我加護汝菩薩既蒙佛許悲願盈懷即於佛前而說呪曰

南無佛馱耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無觀自在菩薩摩訶薩具大悲心者　怛姪他　唵　斫羯羅伐底　震多末尼　莫訶鉢蹬謎　嚕嚕嚕嚕　底瑟侘（丑家切）　篅（市悅切）攞阿羯利沙也　吽　發沙訶（此名根本呪）　唵鉢蹋摩　震多末尼　篅攞吽（此名大心呪）　唵跋喇陀　鉢亶（多旱切）謎吽（此名隨心呪）

爾時觀自在菩薩說是陀羅尼已大地六種震動天龍藥叉揵闥婆等諸有宮殿亦皆旋轉迷惑所依一切惡魔爲障礙者見自宮殿皆悉焰起無不驚怖乃至於地獄中受苦衆生皆悉離苦得生天上（按流志本菩薩白佛時長跪合掌至說呪時還坐本座又今侍者結加趺坐想觀自在誦此陀羅尼呪今於舉經之後未可按聲便誦即就聖前整衣加趺坐如安禪然後誦之數滿條起再跡結經若復六時不能久坐當懺其數於禮懺亦讚之）

懺願第五

（四譯梵文皆先除罪障次滿願求故懺悔後即發願也從結經已作禮長跪燒香運想）

普爲四恩三有法界衆生悉願斷除三障歸命懺悔（一拜復跪運逆順十心）

至心懺悔我比丘（某甲）歸命十方常住三寶釋迦牟尼阿彌陀佛聖觀自在具大悲者願起哀憐爲作明證我爲法界一切衆生無始心性如摩尼寶自體清淨神用本然爲諸如來同一秘藏妄想流動幻有輪迴於生死中受諸熱惱所謂過現造積四重五逆十惡之業當墮阿鼻地獄之苦以惡業故現身所纏一切疾病種種災厄廣如經說諸惡因緣今奉六悲聖觀自在教我誦持如意寶輪今得滅除如是罪障百千種事所願皆成惟願菩薩受我懺悔從我所求施與摩尼雨諸珍寶

世及出世福慧資粮皆使隨心無不充足乃至盡其形壽不入胞胎蓮華化生極樂世界見阿彌陀佛觀自在菩薩眞實名字聞妙法音證圓通性然後普門示現饒益有情盡出塵勞同成種智（懺悔發願已歸命禮三寶三說或一說已右旋道場）

南無十方佛　南無十方法　南無十方僧

南無本師釋迦牟尼佛　南無阿彌陀佛

南無如意輪陀羅尼　南無觀自在菩薩

南無大勢至菩薩　南無圓滿願一切菩薩摩訶薩（或三稱或七稱兢遶佛前三帀已立佛前三自歸依而退）

自歸於佛當願衆生體解大道發無上心

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙和南聖衆

證驗第六

經云先當除諸罪障次能成就一切事業亦能消除受無間獄五逆重罪（流志本云返覓造積四重五逆十惡罪障應墮阿鼻地獄之者悉能消除若見種種諸大菩薩當知此是罪滅之相）亦能殄滅一切病苦一切重業諸有熱病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧風黃痰癊三焦嬰纏如是病等誦呪便差若有他人魘魅蠱毒悉皆消滅無復遺餘假使一切癰瘻惡瘡疥癩疽癬周徧其身并及眼耳鼻舌脣口牙齒咽喉頂惱胷脇心腹腰背脚手頭面等痛肢節煩疼卒身不隨腹脹塊滿飲食不消從頭至足但是疾苦無不痊除若有藥叉羅剎毗那夜迦惡魔鬼神諸行惡者皆不得便亦無刀杖兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊劫盜能及其身亦無王賊無有橫死來相侵害諸惡夢想蚖蛇蝮蝎守宮百足及以蜘蛛諸惡毒獸虎狼獅子悉不能害兵戈戰陣皆得勝利若有諍訟亦得和解若誦一徧如上諸事悉皆遂意若日日誦一百八徧即見觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其身亦是極樂世界種種莊嚴如經廣說并見極樂世界諸菩薩衆亦見十方一切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補怛那山即得自身清淨常爲諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛敬所生之處不入母胎蓮華化生衆相具足在所生處常得宿命始從今日乃至成佛不墮惡道常生佛前（流志本於後復云是祕密如意輪陀羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂富貴財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資粮莊嚴悲心增長濟諸有情衆人愛敬乃至欲證此祕密三昧耶者當自秘持勿妄宣說）

釋疑第七

疑者曰觀音所說諸陀羅尼皆遮極惡盡持妙善馥瞻蔔而無異鳴迦陵而不殊何故經云更無明呪與此如意呪王勢力齊者釋曰法有權實教有抑揚蓋言小乘三藏大乘初門及歷別所談斯等明呪不能齊於圓頓呪王也何以明之如法華普門品云受持觀世音名號爲彼受持六十二億恒河沙菩薩名字是二人福正等無異智者解云圓人唯一偏人則多格六十二億偏菩薩等一圓菩薩也以彼例此人法雖異義旨攸同問流志所譯廣明壇法分爲二院內院當中心畫如意輪觀自在東面畫圓滿意願明王北面畫大勢至等外院東面畫天帝釋左右畫諸天衆等今不依之而於道場但安法寶并釋迦彌陀觀音之像將無返經之過歟答壇法本爲

呪三種藥一(佩藥二含藥三服藥)令世人民見聞歡喜而相愛敬獲大勝願當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜處築之乃至晝諸形像而爲供養今既藥法不行所以壇法亦寢況彼經前自云不假占擇日月吉凶亦不作壇故此廢之非爲過也如請觀音經中本無道場儀式國清百録今安佛像南向菩薩像東向斯出智者之神襟耳今經菩薩既須面西則依百録不便子所歎置非可以也蓋諸佛所師所謂法也故置之上級釋迦爲娑婆之主彌陀爲觀音之師故左右爲菩薩居次級之中亦不失其正也倘有方法異於見者當擇善從之問證驗中既能殄滅一切病苦成就一切事業今或覩受持積年而無所驗者何耶答機有親疎障有輕重機親者心急加以觀慧機疎者心緩或唯讀誦定業障重不定障輕機障對論大約則有四類差別經云若誦一徧如上諸事悉皆遂意者此就機親障輕者言之亦誘進之辭也若乃機疎障重纔方讀誦便責感應何其謬哉古語云土性勝水

掬壤不可以塞河金性勝木寸刃不可以殘林理必然矣又以滅惡例乎生善亦由宿植深淺對於現機親疎致使休應遲速之異也是知聖無虛授授於可受者書云皇天無親惟德是輔傳曰小信未孚神弗福也但勤誦習功至自驗何芥蔕於胷臆乎先民有以吉凶禍福在德不在命或曰在命不在德公孫弘謂桀紂行惡受天之罰禹湯文武積德以王天下此在德也(公孫弘對武帝策臣聞堯遭洪水使禹治之未聞禹之有水也若湯之旱則桀之餘烈也桀紂行惡受天之罰禹湯積德以王天下因此觀之天德無私親矣見漢本紀)劉孝標謂仲由厲節不能息其結纓商臣殺逆盛業光於後嗣此在命也(辯命論商臣則穆王名也仲由子路也衛太子蒯聵以戈擊子路割其纓子路曰君子死冠不脫於地乃結纓而死結纓繫冠也言其惡者乃盛善者乃死也詳見史記本)斯皆偏一之見豈謂通方之說苟迷三世因緣生法又何異夕死之類而論春秋之變哉今之人亦有見積德而無驗惟賦命而是聽固執美惡之運周而必復天數定矣詎假念聖人誦神呪爲之移易乎又謂積德在心爲用事行凡厥求福則曰吾禱久矣吁挾邪距正蒙

已蔽物未習益甚其將奈何且陰陽之流示災福之運俾人禳祈(齊景公三十二年彗星見景公坐栢寢栢寢宮名晏子曰此其以眞可禳否晏子曰使神可祝而來亦可禳而去也見史記齊世家)以慎彼悔若其天數不可逃聖人不能救何故宋景一言法星三徙(法星熒惑也宋景公三十七年熒惑守心心經星也爲宋之分野景公憂司星子韋曰可移於相景公曰相吾之股肱曰可移於民景公曰君者待民曰可移於歲公曰歲飢民困吾誰爲君子韋曰天高聽卑君有君人之言三熒惑宜有動於是候之謂與候其熒惑果徙三舍舍行七里至當二年敬延二十一年景公在位六十四年而卒見史記宋世家補註熒惑退舍、貝占民存秋柳于學眞符詩云宋之君以法星壽)王謨免刑戮於麾下(南中云齊王玄謨性營貪財時制輔國將軍蕭斌此役玄謨爲前鋒玄謨貪一疋布責八百梨以此頗失士人之心虜下散亡將盡欲斬之沈慶之固諫乃止初將見斬玄謨夢人令念觀世音經千徧當得免既覺念之且得千徧明日將刑猶念之不輟忽聞傳唱停刑)徐義脫杻械於禁中(晉書云僞秦符丕左丞相徐義爲慕容永所獲械埋其足將殺之義念觀音經至夜中杻械自脫於重禁之中者有人導之因逸得免逸奔揚詮崩詮期以爲洛陽令)前志昭然安可不信若言吾禱久矣請以近事驗于感應夫仁義不行奸諂斯作人倫尚遠天道奚從至於款附勢權則靡辭折節苟合富貴則無憚足恭由此觀之何禱於人而不禱於佛乎縱是內有實德亦須外假

熏修何必土梗其身木舌其口然後爲道哉故菩薩之行有緣因焉有了因焉了謂正觀智德之基也緣謂助道福德之本也如是二因譬車輪不可單運鳥翅不可隻飛課法所以先觀想次禮誦等庶兩全矣經云惟須深信不得生疑故因撰錄聊此伸釋願諸聞見終身誦之

觀自在菩薩如意輪呪課法

天台智者大師齋忌禮讚由序

宋天竺寺慈雲大師遵式述

余嘗見諸處傳山門教迹或當大師遠忌追慕修齋皆闕其修禮之法今著數偈略用伸仰夫內心寂照功成入位外則神通說法應乎羣緣故生化始終凡十二偈實統智定之用耳雖於別傳少有不次蓋別樹一場次第之意初二偈三昧降魔次說法華又次說止觀淨名涅槃放生施戒皆如次也沒後靈感一偈難盡芳猷他方之身請護遺教洎五悔合十七偈觀者無嫌辭近理寡聊備其以時追想之誠耳或略可濟用稱唱之時宜須鄭重必希感召永蔭教門目爲智者齋忌禮讚文云爾

天台智者大師齋忌禮讚文

僧衆三禮各各互跪燒香散華首者唱云

稽首天台教主佛隴禪師般若之神鑒無邊解脫之光臨莫盡聲揚虛谷響答何疑撫扣眞慈應來不惑竊以眞如清淨本無色像之端法界含容遂有往來之狀垂形萬有混迹群方誰知證妙位高秖仰池深華大蘊堯舜二君之奇相作陳隋兩國之尊師說法圓融降魔自在智定之巍巍若是慈悲之靄靄難量經云著如來衣入如來室坐則如來所坐行則如來所行爲如來手摩以如來肩荷應以如來供養而供養之功德不可稱量讚歎略難窮盡今則伏值鶴林追遠敢言悉稷非馨聊薦精誠仰惟昭鑒初時唱已便請若餘時但除諸宜唱此語已便淡意證讚

一心奉請天台教主智者大師

惟願降臨道場受我供養三請下皆準此

一心奉請天台高祖無畏論師龍樹尊者

一心奉請天台宗教第二祖師北齊尊者

一心奉請天台適嗣第三祖師南岳尊者

一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者

一心奉請天台教觀第六祖師法華尊者

一心奉請天台教觀第七祖師天宮尊者

一心奉請天台教觀第八祖師左谿尊者

一心奉請天台記主第九祖師荊谿尊者

請已讚歎宣疏歎曰

法界圓融象無所象眞如清淨化無所化雖象無所象無所而不象化無所化無所而不化燦燦現二王之相雄雄爲兩國之師化緣謝南岳之言道譽重東林之價舊本又云法門功德難可稱揚今則伏值遠忌之晨略展薦羞之禮具有疏詞仰對宣白

一心頂禮大蘇山內修法華三昧時身天台智者自天台智者下衆和拜起已讚歎

遊心法界諸心寂　如日依空不住空
三千實相頓圓明　八萬塵勞等且淨
靈山妙會依依見　寶塔全身了了觀
不是親逢南岳師　人誰識此深禪相
故我一心歸命頂禮（一拜下去準此）
一心頂禮華頂峯上降伏天魔衆時身天台
智者
孤禪片石心彌淨　寒擁深雲夜未央
忽震千雷動地來　潛窺百怪掀天至
始覺鬼神纔散滅　還為父母更綢繆
強輭消摩寂照功　神僧出現親稱讚
一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台
智者
鷲峯極唱經稱妙　四十餘年祕不談
家業須逢嫡子傳　髻珠不是隨勳得
權實巍巍唯佛了　本迹汪汪補處疑
智者當時親得聞　瓦官重更分明說
一心頂禮玉泉寶閣說摩訶止觀時身天台
智者
九旬慈霔開圓行　十法融談立妙乘
寶車高廣具莊嚴　白牛肥壯行平正
安御四緣遊直道　能過十境到涼池
乘壞驢車滿世間　稽首天台誓依怙
一心頂禮太極殿上講仁王般若時身天台
智者
百座似星環北極　四依如月出東濵
八辯洋洋萬國安　雙空蕩蕩千災散
王指競鳴金殿響　牛香重發獸爐騰
稽首巍巍五忍身　堪消萬乘殷勤禮
一心頂禮陳隋兩國授二宮頓戒時身天台
智者
王珮鏘鏘圍法座　金爐靄靄對人師
拜手咸求服戒纓　傾眸不捨瞻慈相
五德精明如滿月　二嚴深廣類滄溟
人中師子法中龍　隋主從茲稱智者
一心頂禮佛隴道樹解淨名樺講時身天台
智者
行道霜林香徑淨　宴心月樹石房寒
明靜功夫只自知　幽深境界何人到
秉筆或因隋帝命　開經時感梵僧來
我等當時恨不逢　歸命天台禪智海
一心頂禮靈石海岸開涅槃萬句時身天台
智者
海山一點秋光裏　金閣危層翠嶂間
萬句圓開解脫門　千徒競擁慈悲室
經椄夜分江墅月　講鐘寒徹水村家
三德彌資三觀明　無人共飽醍醐味
一心頂禮放生池上講金光流水時身天台
智者
方舟泛泛清江上　法語嘮嘮碧浪心
兩岸香飄野老隨　中流磬發金鱗躍
計詡獄中曾赴難　修禪堂上解酬恩
而今依舊罨梁多　慈眼他方應憫見
一心頂禮石城金刹現雙林善寂時身天台
智者
化緣火滅攅薪盡　端坐冥冥石像前
諸子號咷竟不還　群生盲瞑誰開導
星河慘淡金波缺　雲谷颼飀鶴樹低
百金妙藥寄章安　猶恨無人付禪慧
一心頂禮佛隴樹下帝封靈塔全身天台智

者
加趺宛似安禪貌　閉塔猶同掩定房
初夜流光徹遠林　有時彈指聞深院
年年紫詔離金闕　歲歲皇華啓石門
最後開封失舊身　不知全往何方去
一心頂禮十方世界普生佛剎中身天台智
者
慈修天眼應遙見　六十餘州舊結緣
既將種子播良田　須為萌芽作甘雨
父去謾留身後藥　親離空繫醉中珠
神州佛隴願重遊　速使群生開佛慧
一心頂禮天台高祖無畏論師龍樹尊者
一心頂禮天台宗教第二祖師北齊尊者
一心頂禮天台適嗣第三祖師南岳尊者
一心頂禮天台結集教藏第五祖師章安尊
者
一心頂禮天台教觀第六祖師法華尊者
一心頂禮天台教觀第七祖師天宮尊者
一心頂禮天台教觀第八祖師左谿尊者
一心頂禮天台記主第九祖師荊谿尊者

禮已各跪燒香散華默運逆順十心運十心已想對一切三寶諸祖前行懺悔法

至心懺悔我及十方法界一切衆生自無明
無始時來順有識有流結使動身口意隨貪
瞋癡造七遮五逆之愆犯十重四夷之戒毀
謗三乘正教平陵五種法師行四邪五邪坐
無慚無愧指三塗如園觀具八苦為莊嚴生
生向邪見家生世世出空無佛世何緣今日
偶得人身效雪嶺出家值天台遺教但恨昏
雲久覆見網交纏千如權實法門濫稱染指
十法成乘妙觀未始經心空有臨池羨魚不
解歸家結網癡狼未鏁五塵之林裏長飛渴
鹿當陽六欲之澤中永鶩故使身圍法座心
繞塵緣八音之徒震雷霆四辯之謾陳乳色
加以譏談聖典侮慢教文寧忍法佛全身豈
念雪山半偈現招愚暗來報邪癡謗人慢法
之愆萬劫千山之障如斯罪惡無量無邊對
三寶披陳向四依發露斷相續念捨覆藏心
願普承懺悔光明衆罪等虛空清淨懺悔已
一心歸命普禮

至心勸請
一念一時咸勸請　十方剎海劫如來
普為衆生轉法輪　莫便涅槃歸寂滅
三乘賢聖諸知識　一切慈悲住世間
但作衆生利樂緣　我皆勸請身心禮
勸請已一心歸命普禮

至心隨喜
虛空法界微塵數　諸佛從初發道心
修行劫海得菩提　乃至涅槃分舍利
三乘賢聖無生業　十善凡夫有漏因
乃至低頭小善根　我皆頂戴生歡喜
隨喜已一心歸命普禮

至心迴向
從初乃至於隨喜　三業修行衆善根
迴入虛空實際中　等同利樂群生界
所修福智皆和合　所成身土悉莊嚴
最後微塵衆道場　普共衆生成正覺
迴向已一心歸命普禮

至心發願
願我常隨諸佛學　微塵剎海劫修行

析骨書經等妙高　亡軀爲法周沙界
宣揚諸佛圓常教　開示衆生解脫門
雖然究竟佛菩提　不捨普賢菩薩行皆有願文錄之於此
願我盡生無別念　天台妙教獨相隨
聲香浩浩罷搖情　名利汪汪休奪志
展卷研幾雲屋夜　冥心索隱雪房時
諸祖傳弘誓海深　願常冥助令開悟
發願已一心歸命普禮

天台智者大師齋忌禮讚文

音釋

顑泰酢切頷頷也繇以周切由也諄章倫切誠懇也蜾蠃蜾古火切蠃郎果切蜾蠃細腰蜂也萼五各切花附也蹬唐亘切謎莫卦切殄徒典切絶也瘧魚約切寒熱疾也痰徒含切病液也癊於禁切法心中久病也癭於郢切瘤也疽七余切癬息淺切塊苦怪切蔕丑蚜切刺蛇也蒯聵蒯苦怪切聵五怪切蒯聵人名麾許爲切大將旗也忒他得切差也綢繆綢直由切繆武彪切綢繆纏綿也墅承與切別墅也詡況羽切簄侯古切海中取魚竹器號咷號音豪咷徒刀切號咷哭聲也颼颾颼所鳩切颾力求切颼颾風聲也揜烏咸切閑也研五堅切窮究也

御製水懺序

夫三昧水懺者因唐悟達國師知玄遇迦諾迦尊者以三昧水爲濯積世怨讐知玄遂演大覺之旨述爲懺文普利將來甚盛心也其爲福德莫可涯涘所謂三昧者正受之名也不受諸受乃爲正受真空寂定此心不動其要使人求之於己而已蓋人之生於世也自非上智之資豈能無故作誤爲之愆或宿世寃業之繞如來廣慈悲之念啓懺悔之門苟能精白一心懺悔爲善則積累罪業一旦氷釋譬諸水也身之煩而濯之無不清衣之汙而滌之無不潔器之穢而溉之無不淨其幾不踰於方寸之間而已矣故曰心者身之神明所爲善則善應所爲惡則惡應如影之隨形響之隨聲其效驗之捷速不爽毫髮此三昧水懺之作所以利於人也其功博哉恆惟知玄以十世高僧尚負宿報矧常人乎昔孫皓穢犯金像陰遭譴罰懺悔自陳禍即消釋法佐交車議師不愼幽獨師重加責以懺獲免若此者固多凡入撥之于心豈能無愧匪由懺悔曷以滌除端能趨進善塗一絲惡念不萌於心則蓄禍潛消福德增長若雨潤羣卉生息繁茂目雖不覩而陰受其滋益者多矣然則三昧者其惟在於人心而不必他求也朕遂書此以冠于篇并以鋟梓作方便利益是爲汲大海之三昧以徧周沙界滌濯塵劫者也覩於斯者尚愼其所趨向哉

永樂十四年七月初一日

慈悲道場水懺序

竊謂聖教經律論藏譯席所翻之外爾後羣賢製作未有無所感而爲之者乎若條陳枚舉品別而言未易紀極即此靈文而曰水懺者請言其由昔唐懿宗朝有悟達國師知玄者未顯時嘗與一僧邂逅於京師忘其所寓之地其僧乃患迦摩羅疾衆皆惡之而知玄與之爲鄰時時顧問略無厭色因分袂其僧感其風義祝之曰子向後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋其山有二松爲誌後悟達國

師居安國寺道德昭著懿宗親臨法席賜沉香爲法座恩渥甚厚自爾忽生人面瘡於膝上眉目口齒俱備每以飲食餧之則開口吞啖與人無異徧召名醫皆拱手嘿嘿因記昔日同住僧之語竟入山相尋值天色已晚彷徨四顧乃見二松於煙雲間信期約之不誣即趨其所崇樓廣殿金碧交輝其僧立於門首顧接甚懽因留宿遂以所苦告之彼云無傷也巖下有泉明旦濯之即愈黎明童子引至泉所方掬水間其人面瘡遂大呼未可洗公識達深遠考究古今曾讀西漢書袁盎晁錯傳否曰曾讀既曾讀之寧不知袁盎殺晁錯乎公即袁盎吾即晁錯也錯腰斬東市其寃爲何如哉累世求報於公而公十世爲高僧戒律精嚴報不得其便今汝受人主寵遇過奢名利心起於德有損故能害之今蒙迦諾迦尊者洗我以三昧法水自此以往不復與汝爲寃矣悟達聞之凛然魂不住體連忙掬水洗之其痛徹髓絕而復甦覺來其瘡不見乃知聖賢混跡非凡情所測再欲瞻敬回顧寺宇不可復見因卓菴其所遂成招提迨我宋朝至道年中賜名至德禪寺有高僧信師古作記紀其事甚詳悟達當時感其殊異深思積世之寃非遇聖人何由得釋因述爲懺法朝夕禮誦後傳播天下今之懺文三卷者乃斯文也蓋取三昧水洗寃業爲義命名曰水懺此悟達感迦諾迦之異應正名立義報本而爲之云耳今輒敘夫故實標顯先猷庶幾開卷若禮若誦者知前賢事跡之有端由歷劫果因之不昧也

啓運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲水懺法卷上

一切諸佛愍念衆生爲說水懺道場總法佛言衆生垢重何人無罪何者無愆凡夫愚行無明闇覆親近惡友煩惱亂心立性無知恣心自恃不信十方諸佛不信尊法聖僧不孝父母六親眷屬盛年放逸以自憍慢貪一切財寶貪一切歌樂貪一切女色心生貪戀意起煩惱親近非聖媟狎惡友不知懺悔或殺害一切衆生或飲酒昏迷無智慧心今日披誠一一懺悔過去諸罪現作衆愆今日志誠悉皆懺悔未作之罪不敢更作弟子某甲等今日志心歸依十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩辟支羅漢四果四向梵王帝釋天龍八部一切聖衆願垂證鑒

南無毗盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無彌勒佛

南無龍種上尊王佛

南無龍自在王佛

南無寶勝佛
南無覺華定自在王佛
南無袈裟幢佛
南無師子吼佛
南無文殊師利菩薩
南無普賢菩薩
南無大勢至菩薩
南無地藏菩薩
南無大莊嚴菩薩
南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔

夫欲禮懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅無量罪長無量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等

歸依十方盡虛空界一切諸佛
歸依十方盡虛空界一切尊法
歸依十方盡虛空界一切聖僧

弟子今日所以懺悔者正言無始以來在凡夫地莫問貴賤罪自無量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八萬四千諸塵勞門然其罪相雖復無量大而為語不出有三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子某甲等今日運此增上勝心懺悔三障欲滅三障者當用何等心可令此障滅除先當興七種心以為方便然後此障乃可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者厭離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空

第一慚愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來已經爾所塵沙劫數而我等相與耽染六塵輪轉生死永無出期此實天下可慚可愧可羞可恥

第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受無量苦如此實為可驚可恐可怖可懼

第三厭離者相與常觀生死之中唯有無常苦空無我不淨虛假如水上泡速起速滅往來流轉猶如車輪生老病死八苦交煎無時暫息衆等相與但觀自身從頭至足其中但有三十六物髮毛爪齒眵淚涕唾垢汗二便皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜脾腎心肺肝膽腸胃赤白痰癊生熟二藏如是九孔常流是故經言此身衆苦所集一切皆是不淨何有智慧者而當樂此身生死既有如此種種惡法甚可患厭

第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即法身也從無量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜捨生從三十七助菩提法生從如是等種種功德智慧生如來身欲得此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財無所吝惜

第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心無彼我相何以故爾若見怨異於親即是分別以分別故起諸相著相著因緣生諸煩惱煩

惱因緣造諸惡業惡業因緣故得苦果

第六念報佛恩者如來往昔無量劫中捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍爲我等故修諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報我等欲報如是恩者當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生同入正覺

第七觀罪性空者罪無自性從因緣生顛倒而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生者狎近惡友造作無端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言此罪性不在內不在外不在中間故知此罪從本是空生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌披陳至到慚愧改革舒歷心肝洗蕩腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何福而不生若復不爾悠悠緩縱情慮躁動徒自勞形於事何益且復人命無常喻如轉燭一息不還便同灰壤三塗苦報即身膺受不可以錢財寶貨囑託求脫杳杳冥冥恩赦無期獨嬰此苦無代受者莫言我今生中無有此罪所以不能懇禱懺悔經中謂言凡夫之人舉足動步無非是罪又復過去生中皆悉成就無量惡業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故知包藏瑕疵佛不許可說悔先罪淨名所尚故使長淪苦海實由隱覆是故弟子某甲今日發露懺悔不復覆藏所言三障者一曰煩惱二名爲業三是果報此三種法更相由藉因煩惱故所以起諸惡業惡業因緣故得苦果是故弟子某甲今日至心懺悔第一先應懺悔煩惱障而此煩惱皆從意起所以者何意業起故則身與口隨之而動意業有三一者慳貪二者瞋恚三者癡闇由癡闇故起諸邪見造諸不善是故經言貪瞋癡業能令衆生墮於地獄餓鬼畜生受苦若生人中得貧窮孤露兇很頑鈍愚迷無知諸煩惱報意業既有如此惡果是故某甲等今日至心歸命諸佛求哀懺悔夫此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種訶責亦名此煩惱以爲怨家何以故能斷衆生慧命根故亦名此煩惱以之爲賊能劫衆生諸善法故亦名此煩惱以爲瀑河能漂衆生入於生死大苦海故亦名此煩惱以爲羈鎖能繫衆生於生死獄不能得出故所以六道牽連四生不絕惡業無窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故今日運此增上善心求哀懺悔某甲等自從無始以來至于今日或在人天六道受報有此心識常懷愚惑繁滿胸襟或因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪或緣三倒造一切罪或貪三有造一切罪如是等罪無量無邊惱亂一切六道四生今日慚愧皆悉懺悔又復某甲等自從無始以來至于今日或因四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪或因四貪造一切罪或因四生造一切罪如是等罪無量無邊惱亂六道一切衆生今日慚愧皆悉懺悔又復某甲等自從無始以來至于今日或因五住地煩惱造一切罪或因

五慳造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱無量無邊惱亂六道一切衆生今日發露皆悉懺悔又復某甲等自從無始以來至于今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等煩惱無量無邊惱亂六道一切衆生今日慚愧發露皆悉懺悔又復某甲等自從無始以來至于今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪如是等煩惱無量無邊惱亂六道一切衆生今日發露皆悉懺悔又復某甲等自從無始以來至于今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九緣造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或因十一徧使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因二十五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱亂賢聖及以四生徧滿三界彌亘六道無處可避今日至禱向十方佛尊法聖衆慚愧發露皆悉懺悔願某甲等承是懺悔三毒一切煩惱所生功德生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿願承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心立四信業滅四惡趣得四無畏願承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德度五道豎五根淨五眼成五分願承是懺悔六受等諸煩惱所生功德生生世世具足六神通滿足六度業不爲六塵惑常行六妙行又願承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德生生世世坐七淨華洗八解水具九斷智成十地行願以懺悔十一徧使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願十一空能解常用栖心自在能轉十二行法輪具足十八不共之法無量功德一切圓滿發願已歸命禮諸佛

南無毗盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無彌勒佛

南無龍種上尊王佛

南無龍自在王佛

南無寶勝佛

南無覺華定自在王佛

南無袈裟幢佛

南無師子吼佛

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無大勢至菩薩

南無地藏菩薩

南無大莊嚴菩薩

南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人之居世誰能無過學人失人尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓所以積習長夜曉悟無期若能慚愧發露懺悔者豈唯止是滅罪亦復增長無

量功德豎立如來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣於想法懇切至禱生二種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽逢惡友造衆罪業復應墮落深坑險趣二者自念我此生中雖得值遇如來正法不為佛法紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等私自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱慝在心傲然無愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫無差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆來證據各言汝先屠戮我身炮煮蒸炙或先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今日始得汝便於時現前證據何得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平素所作衆罪心自忘失者臨命終時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是時作罪之人無藏隱處於是閻羅王切齒訶責將付地獄歷無量劫求出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父子至親一旦對至無代受者我等相與得此人身體無衆疾各自努力與性命競大怖至時悔無所及是故至心求哀懺悔某甲等自從無始以來至于今日積聚無明障蔽心目隨煩惱性造三世罪或耽染愛著起貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或心憒惛懵不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱疑惑正道猶豫煩惱謗無因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一切等四執橫計煩惱今日至誠悉皆懺悔又復無始以來至于今日守惜堅著起慳吝煩惱不攝六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩惱怠惰緩縱不勤煩惱疑慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑無知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱獷強難觸不調和煩惱易忿難悅多含恨煩惱嫉妬擊刺很戾煩惱凶險暴害慘毒煩惱乖背聖諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣輪轉煩惱乃至無始無明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果煩惱無量無邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願某甲等承是懺悔意業所起貪瞋癡等一切煩惱所生功德生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗拔斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八聖道斷無明源正向涅槃不休不息三十七品心心相續十波羅蜜常得現前懺悔已至心信禮常住三寶

慈悲水懺法卷上

音釋

涘 鉏里切水厓也　澣 胡管切濯垢也　溉 古代切灌注也　捷 疾葉切斂捷也　譴 去戰切誚也　滌 徒歷切洗也　卉 許貴切草之總名也　鋟 七稔切梓鋟板也　邂逅 邂胡懈切逅胡遘切邂逅不期而會也　袂 彌蔽切袖也　餧 於偽切飤之也　啖 徒濫切食也　盎 烏浪切　晁錯 晁直遙切錯倉

皎切晁錯人名甦素姑切死而更生也覺古孝切寤也眵赤脂切目汁凝也脈莫白切暮絡也脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也疵疾之切黑頡也羈居宜切紲也慊去琰切誠意自足也慝惕德切惡也㪍下革切考之使實也炮薄交切燔炙也分受扶問切限量也憒古對切心亂也懵武亙切不明也獷古猛切麤惡也

慈悲水懺法卷中　輔九

一切諸佛愍念衆生為說水懺道場總法今當歸命一切諸佛

南無毗盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無彌勒佛

南無龍種上尊王佛

南無龍自在王佛

南無寶勝佛

南無覺華定自在王佛

南無袈裟幢佛

南無師子吼佛

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無大勢至菩薩

南無地藏菩薩

南無大莊嚴菩薩

南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔某甲等相與即今身心寂靜無諂無障正是生善滅惡之時復應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如來身第一觀因緣者知我此罪藉以無明不善思惟無正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險徑如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自纏自縛如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能自出

第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世輪轉苦果無窮沉溺無邊巨夜大海為諸煩惱羅剎所食未來生死冥然無涯設使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡趣四空果報三界極尊福盡還作牛領中蟲況復其餘無福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出應難

第三觀我自身雖有正因靈覺之性而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽無了因力不能得顯我今應當發起勝心破裂無明顛倒重障斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧建立無上涅槃妙果

第四觀如來身無為寂照離四句絕百非衆德具足湛然常住雖復方便入於滅度慈悲救接未曾暫捨生如是心可謂滅罪之良津除障之要行是故志誠求哀懺悔某甲等無始以來至于今日長養煩惱日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令無所見斷除衆善不得相續起障不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起障不見過去未來一切善惡業行出離煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色無色界禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛騰隱顯徧至十方諸佛淨土聽法之煩惱障學安那般那數息不淨因緣觀等諸煩惱障學煗頂忍第一法七方便等諸煩惱障學慈悲喜捨聞思修等煩惱障學空平等中道解三觀義煩惱障學助道品念處正勤根力如意足諸煩惱障學八正道示相之煩惱障學七覺支不示相煩惱障學八解脫九空定煩惱障學於十智三三昧煩惱障學三明六通四無礙煩惱障學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱障學大乘心四弘誓願煩惱障學十明十行之煩惱障學十回向十願之煩惱障學初地二地三地四地明解之煩惱障學五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地十地雙照之煩惱如是乃至障學佛果百萬阿僧祇諸行之煩惱如是行障無量無邊弟子某甲今日至禱稽顙向十方佛尊法聖衆慚愧懺悔願皆消滅願藉此懺悔障於諸行一切煩惱所生功德願在在處處自在受生不為結集業行之所迴轉以如意通於一念頃徧至十方淨諸佛土攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙心能普周一切諸法樂說無窮而不染著得心自在得法自在方便自在令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復相續無漏聖道朗然如日發願已歸命禮諸佛

南無毗盧遮那佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無阿彌陀佛
南無彌勒佛
南無龍種上尊王佛
南無龍自在王佛
南無寶勝佛
南無覺華定自在王佛
南無袈裟幢佛
南無師子吼佛
南無文殊師利菩薩
南無普賢菩薩
南無大勢至菩薩
南無地藏菩薩
南無大莊嚴菩薩
南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔某甲等略懺煩惱障竟今當次第懺悔業障夫業者能莊飾世趣在在處處不復思惟求離世解脫所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所作佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故爾現見世間行善之人觸向轗軻為惡之者是事諧偶謂言天下善惡無分如此計者皆是不能深達業理何以故爾經中說言有三種業何等為三一者現報二

者生報三者後報現報業者現在作惡現身受報生報業者此生作善作惡來生受報後報業者或是過去無量生中作善作惡於此生中受或在未來無量生中方受其報若今行惡之人現在見好者此是過去生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好報若今行善之人現在縈苦者此是過去生報後報惡業熟故現在善根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何以知然現見世間爲善之者人所讚歎人所尊重故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則爲全利是故今日至誠歸依於佛某甲等無始以來至于今日積惡如恒沙造罪滿大地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁纏無間罪業或造一闡提斷善根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業迷真反正癡惑之業不孝二親反戾之業輕慢師長無禮敬業朋友不信無義之業或作四重八重障聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多缺犯業優婆塞戒輕重垢業或菩薩戒不能清淨如說行業前後方便汙梵行業月無六齋懈怠之業年三長齋不常修業三千威儀不如法業八萬律儀微細罪業不修身戒心慧之業春秋八王造衆罪業行十六種惡律儀業於諸衆生無慈傷業不矜不念無憐愍業不拔不濟無救護業心懷嫉妬無度彼業於怨親境不平等業耽荒五欲不厭離業或因衣食園林池沼生蕩逸業或以盛年放恣情欲造衆罪業或作有漏善迴向三有障出世業如是等罪無量無邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願某甲等承是懺悔無明等罪諸不善業願皆消滅所生福善願生生世世滅五逆罪除闡提惑如是輕重諸罪惡業從今已去乃至道場誓不更犯常習出世清淨善法精持律行守護威儀如渡海者愛惜浮囊六度四等常標行首戒定慧品轉得增明速成如來三十二相八十種好十力無畏大悲三念常樂妙智八自在我歸依諸佛願垂護念某甲等前已總相懺悔一切諸業今當次第更復一一別相懺悔若總若別若麤若細若輕若重若說不說品類相從願皆消滅別相懺者先懺身三次懺口四其餘諸障次第稽顙身三業者第一殺害如經所明恕己可爲喻勿殺勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若尋此衆生無始以來或是我父母兄弟六親眷屬以業因緣輪迴六道出生入死改形易報不復相識而今興害食噉其肉傷慈之甚是故佛言設得餘食當如饑世食子肉想何況食噉此魚肉耶又言爲利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮號叫獄故知殺害及以食噉罪深河海過重丘嶽然某甲等無始以來不遇善友皆爲此業是故經言殺害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受虎豹豺狼鷹鷂等身或受毒蛇蝮蠍等身常懷惡心或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病二者短命殺害食噉既有如是無量種種諸惡果報是故至

誠求哀懺悔某甲等自從無始以來至于今日有此心識常懷慘毒無慈愍心或因貪起殺因瞋因癡及以慢殺或興惡方便誓殺願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野畋獵漁捕或因風放火飛鷹放犬惱害一切如是等罪今悉懺悔或以檻弶坑撥杈戟弓弩彈射飛鳥走獸之類或以罟網罾釣撩漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸空行藏竄無地或畜養雞猪牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚或貨他宰殺使其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉消碎剝裂屠割炮燒煮炙楚毒酸切横加無辜但使一時之快口得味甚寡不過三寸舌根而已然其罪報殃累永劫如是等罪今日至誠皆悉懺悔又復無始以來至于今日或復興師相伐疆場交爭兩陣相向更相殺害或自殺教殺聞殺歡喜或習屠儈儥爲刑戮烹宰他命行於不忍或恣暴怒揮戈舞刃或斬或刺或推着坑塹或以水沉溺或塞穴壞巢或土石磓磹或以車馬雷轢踐踏一切衆生如是等罪無量無邊今日發露皆悉懺悔又復無始以來至于今日或墮胎破卵毒藥蠱道傷殺衆生墾土掘地種植田園養蠶煮繭傷殺滋甚或打撲蚊蚋搯嚙蚤虱或燒除糞掃開決溝渠枉害一切或噉果實或用穀米或用菜茹横殺衆生或然樵薪或露燈燭燒諸蟲類或取醬醋不先搖動或瀉湯水澆殺蟲蟻如是乃至行住坐卧四威儀中恒常傷殺飛空着地微細衆生凡夫識暗不覺不知今日發露皆悉懺悔又復無始以來至于今日或以鞭杖枷鏁桁械壓拉拷掠打擲手脚蹴踏拘縛籠繫斷絕水穀如是種種諸惡方便苦惱衆生今日至誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願承是懺悔殺害等罪所生功德生生世世得金剛身壽命無窮永離怨憎無殺害想於諸衆生得一子地若見危難急厄之者不惜身命方便救脫然後爲說微妙正法使諸衆生覩形見影皆蒙安樂聞名聽聲恐怖悉除我今稽顙歸依於佛

南無毗盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無彌勒佛

南無龍種上尊王佛

南無龍自在王佛

南無寶勝佛

南無覺華定自在王佛

南無袈裟幢佛

南無師子吼佛

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無大勢至菩薩

南無地藏菩薩

南無大莊嚴菩薩

南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔某甲等次懺劫盜之業經中說言若物屬他他所守護於此物中一草一葉不與不取何況竊盜但自衆生唯見現在利故以種種不道而取致使未來受此殃累是故經言劫盜之罪能令衆生墮於地

獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形以其所有身力血肉償他宿債若生人中爲他奴婢衣不蔽形食不充口貧寒困苦人理殆盡劫盜既有如是苦報是故今日至誠求哀懺悔某甲等自從無始以來至于今日或盜他財寶興刃強奪或自奮身逼迫而取或恃公威或假勢力高栫大械枉壓良善呑納姦貨拷直爲曲爲此因緣身羅憲網或任邪治領他財物侵公益私侵私益公損彼利此損此利彼割他自饒口與心吝或竊沒租估偷渡關津私匿公課藏隱使役如是等罪皆悉懺悔又復無始以來至于今日或是佛法僧物不與而取或經像物或治塔寺物或供養常住僧物或擬招提僧物或盜取誤用恃勢不還或自借或貸人或復換貸漏忘或三寶物混亂雜用或以衆物穀米樵薪鹽豉醬醋菜茹果實錢帛竹木繒綵旛蓋香華油燭隨情逐意或自用或與人或摘佛華果用僧鬘物因三寶物私自利己如是等罪無量無邊今日慚愧皆悉懺悔又復無始

以來至于今日或作周旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止百一所須更相欺調或於鄉隣比近移籬拓墻侵他地宅改標易相虜掠貨財包占田園因公託私奪人邸店及以屯野如是等罪今悉懺悔又復無始以來或攻城破邑燒村壞柵偷賣良民誘他奴婢或復枉壓無罪之人使其形殂血刃身被徒鏁家緣破散骨肉生離分張異域生死隔絶如是等罪無量無邊今悉懺悔又復無始以來至于今日或商估博貨邸店市易輕秤小斗減割尺寸盜竊分銖欺調圭合以麁易好以短換長欺巧百端希望毫利如是等罪今悉懺悔又復無始以來至于今日穿窬墻壁斷道抄掠抵捍債息負情違要面欺心取或非道陵奪鬼神禽畜四生之物或假託卜相取人財寶如是乃至以利求利惡求多求無厭無足如是等罪無量無邊不可說盡今日至禱向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願承是懺悔劫盜等罪所生功德生生世世得如意寶常雨七珍上妙衣服百味甘饌種

種湯藥隨其所須應念即至一切衆生無偷奪想皆能少欲知足不耽不染常樂惠施行給濟道捨頭目髓腦如棄涕唾迴向滿足檀波羅蜜某甲等次復懺悔貪愛之罪經中說言但爲欲故閫在癡獄沒生死河莫知能出衆生爲是五欲因緣從昔以來流轉生死一切衆生歷劫生中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳如四海水身所出血復過於此父母兄弟六親眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是故說言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛爲本所以經言婬欲之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身若在人中妻不貞良得不隨意眷屬婬欲既有如此惡果是故今日至誠求哀懺悔某甲等從無始以來至于今日或偷人妻妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行逼迫不道濁心邪視言語嘲調或復恥他門戶汙賢善名或於男子五種人所起不淨行如是等罪無量無邊今日至誠皆悉懺悔願承是懺悔婬欲等罪所生功德生生世

世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好光明六情開朗聰利明達了悟恩愛猶如桎梏觀彼六塵如幻如化於五欲境決定厭離乃至夢中不起邪想內外因緣永不能動懺悔發願已歸命禮三寶

前已懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡業經中說言口業之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鵂鶹鴝鵒鳥形聞其聲者無不憎惡若生人中口氣常臭有所言說人不信受眷屬不和常好鬪諍口業既有如此惡果是故今日志心誠歸依三寶皆悉懺悔某甲等自從無始以來至于今日以惡口業於四生六道造種種罪出言麤獷發語暴橫不問尊卑親踈貴賤稍不如意便懷瞋怒罵詈毀辱猥褻穢惡無所不至使彼銜恨終身不忘連禍結讎無有窮已又或怨懟天地訶責鬼神貶斥聖賢誣汙良善如是惡口所起罪業無量無邊今日至誠皆悉懺悔又復無始以來至于今日以妄語業作種種罪意中希求名譽利養匿情變詐昧心厚顏指有言空指空言有見言不見不見言見聞言不聞不聞言聞知言不知不知言知作言不作不作言作欺調賢聖誑惑世人至於父子君臣親戚朋舊有所談說未嘗誠實致使他人誤加聽信亡家敗國咸此由之或假妖幻每自稱讚謂得四禪四無色定安那般那十六行觀得須陀洹至阿羅漢得辟支佛不退菩薩天來龍來鬼來神來旋風土鬼皆至我所顯異惑衆求其恭敬四事供養如是妄語所起罪業無量無邊今日至誠皆悉懺悔又復無始以來至于今日以綺語業作種種罪言辭華靡翰墨艷麗文過飾非巧作歌曲形容妖冶模寫婬態使中下之流動心失性耽荒酒色不能自返或恣任私讎忘其公議使彼忠臣孝子志士仁人強作篇章文故其惡後世披覽遂以為然令其抱恨重泉無所明白如是綺語所起罪業無量無邊今日至誠皆悉懺悔又復無始以來至于今日以兩舌業作種種罪面與背毀巧語百端向彼說此向此說彼唯知利已不顧害他讒鬥君臣謗毀良善使君臣猜忌父子不和夫妻生離親戚踈曠師資恩喪朋友道絕至於交肩二國渝盟失歡結怨連兵傷殺百姓如是兩舌所起罪業無量無邊今日至誠向十方佛尊法聖衆發露求哀皆悉懺悔願某甲等承是懺悔口四惡業所生功德生生世世具八音聲得四辯才常說和合利益之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言語若有所說應時應根令彼聽者即得解悟超凡入聖開發慧眼懺悔發願已歸命禮三寶

前已懺悔身三口四業竟今當次第懺悔六根所作罪障某甲等無始以來至于今日或眼為色惑愛染玄黃紅綠朱紫珍玩寶飾或取男女長短黑白之相姿態妖艷起非法想或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱或取男女音聲語言啼笑之相起非法想或鼻藉名香沉檀龍麝鬱金蘇合起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生血肉資養四大更增苦本起非法想或身樂華綺錦繡繒縠一切細滑七珍麗服起非法想或意多亂想觸向乖法由

此六根所造罪業無量無邊今日至禱向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願以懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所説正法如教奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香積入法位香捨離生死不淨臭穢願以懺悔舌根功德願令此舌常飡法喜禪悅之食不貪衆生血肉之味願以懺悔身根功德願令此身披如來衣着忍辱鎧卧無畏床坐法空座願以懺悔意根功德願令此意成就十力洞達五明深觀二諦空平等理從方便慧入法流水念念增明顯發如來大無生忍發願已歸命禮三寶

慈悲水懺法卷中 楷九 十五

音釋

蠶作含切吐絲蟲也 繭古典切蠶衣也 煖乃管切 轗軻苦感切軻枯我切人不得志也 弶其亮切施罟於道也 罥公戶切網也 竄七亂切 撩力彫切取物也 蝦胡加切 蜆胡典切 蚌部項切 儈古外切 賃女禁切傭賃也 塹七豔切 磓都回切 磓

以石投下也 轢郎擊切車所踐也 蠱公戶切謂左道也 蚋而銳切 掐苦洽切爪刺也 囓倪結切咬也 茹忍與切乾菜也 衍 械下戒切桎梏也 蹴子六切蹋也 攞力之切 拉力答切折也 貸他代切借也 掠力讓切 郄都合切 殂昨胡切死也 拓他各切 桎之日切 梏古沃切 鵂鶹音休留怪鳥也 鴝鵒音劬欲 猾胡八切 獪古外切 鷙脂利切 鸜 縈 嚢 殼胡谷切 鵙 鸚鵡

慈悲水懺法卷下 楷十

一切諸佛愍念衆生為説水懺道場總法令當歸命一切諸佛

南無毗盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無彌勒佛

南無龍種上尊王佛

南無龍自在王佛

南無寶勝佛

南無覺華定自在王佛

南無袈裟幢佛

南無師子吼佛

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無大勢至菩薩

南無地藏菩薩

南無大莊嚴菩薩

南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔已懺身三口四竟次復

懺悔佛法僧間一切諸障經中佛說人身難得佛法難聞衆僧難値信心難生六根難具善友難得而今相與宿植善根得此人身六根完具又値善友得聞正法於其中間復各不能盡心精勤恐於未來長溺萬苦無有出期是故今日至誠求哀懺悔某甲等自從無始以來至于今日常以無明覆心煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬輕蔑衆僧殘害善友破塔毀寺焚燒經像出佛身血或自處華堂安置尊像卑猥之處使煙薰日曝風吹雨露塵土汙坌雀鼠毀壞共住同宿曾無禮敬或裸露像前初不嚴飾遮掩燈燭關閉殿宇障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔又復無始以來至于今日或於法間以不淨手把捉經卷或臨經書非法俗語或安置牀頭坐起不敬或關閉箱篋蟲蠹朽爛或首軸脫落部帙失次或挽脫漏悞紙墨破裂自不修習不肯流傳如是等罪今日志誠皆悉懺悔或眠地聽經仰卧讀誦高聲語笑亂他聽法或邪解佛語僻說聖意非法說法法說非法非犯說犯犯說非犯輕罪說重重罪說輕或抄前著後抄後著前前後著中中著前後綺飾文詞安置己典或爲利養名譽恭敬爲人說法無道德心求法師過而爲論義非理彈擊不爲長解求出世法或輕慢佛語尊重邪教毀呰大乘讚聲聞道如是等罪無量無邊皆悉懺悔又復無始以來至于今日或於僧間有障殺阿羅漢破和合僧害發無上菩提心人斷滅佛種使聖道不行或剝脫道人鞭拷沙門楚撻驅使苦言加謗或破淨戒及破威儀或勸他人捨於八正受行五法或假託形儀闚竊常住如是等罪今悉懺悔或裸露身形輕衣傏偞在經像前不淨脚履踏上殿塔或著屧屐入僧伽藍涕唾堂房汙佛僧地乘車策馬排揬寺舍凡如是等於三寶間所起罪障無量無邊今日至禱向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔願承是懺悔佛法僧間所有罪障生生世世常値三寶尊仰恭敬無有厭倦天繒妙綵衆寶纓絡百千伎樂珍異名香華果鮮明盡世所有常以供養若有成佛先往勸請開甘露門若入涅槃願我常得獻最後供於衆僧中修六和敬得自在力興隆三寶上弘佛道下化衆生如上所說於三寶間輕重諸罪皆已懺悔其餘諸惡今當次第更復懺悔經中佛說有二種健兒一者自不作罪二者作已能悔又云有二種白法能爲衆生滅除衆障一者慚自不作惡二者愧不令他作有慚愧者可名爲人若不慚愧與諸禽獸不相異也是故今日至誠歸依於佛如法懺悔某甲等自從無始以來至于今日或信邪倒見殺害衆生解奏魑魅魍魎鬼神欲希延年終不能得或妄言見鬼假稱神語如是等罪皆悉懺悔又復無始以來至于今日或行動傲誕自高自大或恃種姓輕慢一切以貴輕賤用強陵弱或飲酒鬪亂不避親踈惛醉終日不識尊卑如是等罪今悉懺悔或嗜飲食無有期度或食生鱠或噉五辛薰穢經像排揬淨衆縱心恣意不知限極踈遠善人狎近惡友如是等罪今悉懺悔或貢高矯假偃蹇自用跂扈抵揬不識人情自是他非希望僥倖如是等罪今悉

懺悔或臨財無讓不廉不恥屠肉沽酒欺誑
自活或出入息利計時賣日聚積慳貪求
無厭受人供養不慚不愧或無戒德空納信
施如是等罪今悉懺悔或捶打奴婢驅使僮
僕不問飢渴不問寒暑或伐撤橋梁杜絶行
路如是等罪今悉懺悔或放逸自恣無記散
亂摴蒱圍棊群會屯聚飲食酒肉更相擾餞
無趣談話論說天下從年竟歲空喪天日初
中後夜禪誦不修懈怠惰情尸卧終日於六
念處心不經理見他勝事便生嫉妬心懷憏
毒備起煩惱致使諸惡猛風吹罪薪火常以
熾然無有休息三業微善一切俱焚善法既
盡爲一闡提墮大地獄無有出期是故今日
至禱稽顙向十方三寶皆悉懺悔上來所有
一切衆罪若輕若重若麤若細若自作若教
他作若隨喜作若以勢力逼迫令作如是乃
至讚歎行惡法者今日志誠皆悉懺悔願承
是懺悔一切諸惡所生功德生生世世慈和
忠孝謙卑忍辱知廉識恥先意問訊循良正
謹清潔義讓遠離惡友常遇善緣收攝六情
守護三業捍勞忍苦心不退沒立菩提志不
負衆生發願已歸命禮諸佛

南無毗盧遮那佛
南無本師釋迦牟尼佛
南無阿彌陀佛
南無彌勒佛
南無龍種上尊王佛
南無龍自在王佛
南無寶勝佛
南無覺華定自在王佛
南無袈裟幢佛
南無師子吼佛
南無文殊師利菩薩
南無普賢菩薩
南無大勢至菩薩
南無地藏菩薩
南無大莊嚴菩薩
南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔向來已懺悔煩惱障已
懺悔業障所餘報障今當次第披陳懺悔經
中說言業報至時非空非海中非入山石間
無有地方所脫之不受報唯有懺悔力乃能
得除滅何以知然釋提桓因五衰相見恐懼
切心歸誠三寶五相即滅得延天年如是等
比經教所明其事非一故知懺悔實能滅禍
但凡夫之人若不值善友弊道則靡惡而不
造致使大命將盡臨窮之際地獄惡相皆現
在前當爾之時悔懼交至不預修善臨窮方
悔悔之於後將何及乎殃禍異處宿預嚴待
當獨趣入到地獄所但得前行入於火鑊身
心摧碎精神痛苦如此之時欲求一禮一懺
豈可復得衆等莫自恃盛年財寶勢力懶惰
懈怠放逸自恣死苦一至無問老少貧富貴
賤皆悉摩滅奄忽而至不令人知夫人命無
常喻如朝露出息雖存入息難保云何忽此
而不懺悔但五天使者既來無常殺鬼卒至
盛年壯色無得免者當爾之時華堂邃宇何
關人事高車大馬豈得自隨妻子眷屬非復
我親七珍寶飾乃爲他玩以此而言世間果
報皆爲幻化天上雖樂會歸敗壞壽盡邇逝

墮落三塗是故佛語須跋陀言汝師鬱頭藍弗利根聰明能伏煩惱至於非非想處命終還作畜生道中飛狸之身況復餘者故知未登聖果已還皆應輪轉備經惡趣如不謹慎忽爾一朝親嬰斯事將不悔哉如今被罪行詣公門已是小苦情地慞惶眷屬恐懼求救百端地獄衆苦比於此者百千萬倍不得爲喻衆等相與塵劫以來罪若須彌云何閒此安然不畏不驚不恐今此精神復嬰斯苦寧爲可痛是故志誠求哀懺悔某甲等從無始以來至于今日所有報障然其重者第一推有阿鼻地獄如經所明今當略說其相此獄周帀有七重鐵城復有七重鐵網羅覆其上下有七重鐵刀爲林無量猛火縱廣八萬四千由旬罪人之身徧滿其中罪業因緣不相妨礙上火徹下下火徹上東西南北通徹交過如魚在鏊脂膏皆盡此中罪苦亦復如是其城四門有四大銅狗其身縱廣四千由旬牙爪鋒長眼如掣電復有無量鐵觜諸鳥飛翼飛騰噉罪人肉牛頭獄卒形如羅刹而有九尾尾如鐵叉復有九頭頭上十八角角有六十四眼一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸燒罪人肉然其一瞋一怒哮吼之時聲如霹靂復有無量無邊刀輪空中而下從罪人頂入從足而出於是罪人痛徹骨髓苦切肝心如是經無數歲求生不得求死不得如是等報今日皆悉稽顙慚愧懺悔次復懺悔刀山劍樹地獄身首脫落罪報懺悔鑊湯爐炭地獄燒煑罪報懺悔鐵床銅柱地獄燋然罪報懺悔刀輪火車地獄勞礫罪報懺悔拔舌犁耕地獄楚痛罪報懺悔吞噉鐵丸烊銅灌口地獄五內消爛罪報懺悔鐵磨地獄骨肉灰粉罪報懺悔黑繩地獄肢節分離罪報懺悔灰河沸屎地獄惱悶罪報懺悔鹹水寒冰地獄皮膚折裂裸凍罪報懺悔豺狼鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔刀兵距爪地獄更相搏撮斫刺罪報懺悔火坑地獄炮炙罪報懺悔雨石相磕地獄形骸碎破罪報懺悔衆合黑耳地獄解剔罪報懺悔闇冥肉山地獄斬剉罪報懺悔鋸解釘身地獄斲截罪報懺悔鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔燋熱叫喚地獄煩寃罪報懺悔大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔阿波波地獄阿婆婆地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄如是八寒八熱一切諸地獄中復有八萬四千鬲子地獄以爲眷屬此中罪苦炮煑楚痛剝皮剮肉削骨打髓抽腸拔肺無量諸苦不可聞不可說南無佛今日在此中者或是我等無始以來經生父母一切眷屬我等與彼命終之後或當復墮如此獄中今日洗心懇禱叩頭稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔今此一切罪報畢竟消滅願承是懺悔地獄等報所生功德即時破壞阿鼻鐵城悉爲淨土無惡道名其餘地獄一切苦具轉爲樂緣刀山劍樹變成寶林鑊湯爐炭蓮華化生牛頭獄卒除捨暴虐皆起慈悲無有惡念地獄衆生得離苦果更不造因等受安樂如第三禪一時俱發無上道心懺悔已志心信禮常住三寶

南無毗盧遮那佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛
南無彌勒佛
南無龍種上尊王佛
南無龍自在王佛
南無寶勝佛
南無覺華定自在王佛
南無袈裟幢佛
南無師子吼佛
南無文殊師利菩薩
南無普賢菩薩
南無大勢至菩薩
南無地藏菩薩
南無大莊嚴菩薩
南無觀自在菩薩

禮諸佛已次復懺悔已懺地獄報竟今當復次懺悔三惡道報經中佛說多欲之人多求利故苦惱亦多知足之人雖臥地上猶以為樂不知足者雖處天堂猶不稱意但世間人忽有急難便能捨財不計多少而不知此身臨於三塗深坑之上一息不還便應墮落忽有知識勸營功德令修未來善法資粮執此慳心無肯作理夫如是者極為愚惑何以故爾經中佛說生時不齎一文而來死亦不持一文而去苦身積聚為之憂惱於己無益徒為他有無善可恃無德可怙致死命終墮諸惡道是故今日歸命三寶至誠懺悔次復懺悔畜生道中無所識知罪報懺悔畜生道中負重牽犁償他宿債罪報懺悔畜生道中不得自在為他斫刺屠割罪報懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所唼食罪報如是畜生道中有無量罪報今日至誠皆悉懺悔次復懺悔餓鬼道中長受飢渴百千萬歲初不曾聞漿水之名罪報懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切肢節火然罪報懺悔餓鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道中無量苦報今日稽顙求哀皆悉懺悔次復懺悔一切鬼神脩羅道中諛諂憍詐罪報懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神羅刹鳩槃茶諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報如是鬼神道中無量無邊一切罪報今日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅願承是懺悔畜生等報所生功德生生世世滅愚癡垢自識業緣智慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報所生功德生生世世永離慳貪飢渴之苦常飡甘露解脫之味願以懺悔鬼神脩羅等報所生功德生生世世質直無諂離邪命因除醜陋果福利人天願從今以去乃至道場決定不受四惡道報唯除大悲為衆生故以誓願力處之無猒已懺三塗等報今當復次稽顙懺悔人天餘報相與稟此閻浮壽命雖曰百年滿者無幾於其中間感年夭枉其數無量但有衆苦煎迫心形愁憂恐怯未曾暫離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在凡有所為皆不稱意當知悉是過去已來惡業餘報是故某甲等今當懺悔無始以來至于今日所有現在及以未來人天之中無量餘報懺悔人間流殃宿對瘽殘百病六根不具罪報懺悔人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔人間多

病消瘦促命夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪報懺悔人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔人間冤家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間水火盜賊刀兵危險驚恐怯弱罪報懺悔人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺悔人間牢獄繫閉幽執倒立鞭撻拷楚罪報懺悔人間公私口舌更相羅染更相誣謗罪報懺悔人間惡病連年累月不痊枕卧床席不能起居罪報懺悔人間冬瘟夏疫毒癘傷寒罪報懺悔人間賊風腫滿否塞罪報懺悔人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔人間鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間自縊自殺罪報懺悔人間投坑赴火自沉自墮罪報懺悔人間無有威德名聞罪報懺悔人間衣服資生不能稱心罪報懺悔人間行來出入有所運為值惡知識為作留難罪報如是現在未來人天之中無量禍橫災疾厄難衰惱罪報某甲等今日至誠向十方佛尊法聖衆求哀懺悔願皆消滅前已懺悔三業六根一切煩惱障一切業障四生六道一切報障今當次第發願回向某甲等願以此懺悔三障所生功德悉皆回向施與一切衆生俱同懺悔願與一切衆生現生之內身心安樂三災八難不吉祥事咸悉消除衣食豐饒正信三寶捨此報身皆得往生極樂世界親覲彌陀得授記莂當來世中見彌勒佛聽聞正法如教進修又願生生世世在在處處常值國王興隆三寶不生外道邪見之家又願生生世世在在處處蓮華化生種族尊勝安隱快樂衣食自然又願生生世世在在處處慈仁忠孝等心濟物不生一念逆害之心又願生生世世在在處處常為諸佛之所護念能降魔怨及諸外道與諸菩薩俱會一處菩提道心相續不斷又願生生世世在在處處興顯佛法修行大乘分身無量救度衆生直至道場無有退轉如諸佛菩薩所發誓願所修福智所行回向我亦如是發願修集回向虛空界盡衆生界盡衆生業煩惱盡我此修行回向終無有盡發願回向已至心信禮常住三寶

慈悲水懺法卷下

音釋

曝 蒲木切晞也　坌 蒲悶切塵墋也　裸 郎果切赤體也　篋 苦協切箱屬

帙 直一切書衣也　闚 去規切猶覘望也　屧屐 屧蘇協切屐屬屐奇逆切木屐也

魑魅 魑丑知切魅明二切魑魅老精物也　摴蒱 摴丑居切蒱薄胡切摴蒱博戲也

劈 普擊切破也　轢 郎擊切蹍也　搏撮 搏補各切擊也撮倉活切措取也

磕 口答切石相磕聲也　剔 他歷切解也　鬲 各額切

刷 所劣切刮也　唼 子答切衆食貌　瘥 楚懈切病除也　祟 雖遂切神禍也

縊 於賜切自經也

景德傳燈錄卷第一　合一

宋沙門道原纂

七佛
毗婆尸佛　尸棄佛
毗舍浮佛　拘留孫佛
拘那含牟尼佛　迦葉佛
釋迦牟尼佛
天竺二十五祖（內一祖旁出無錄）
第一祖摩訶迦葉　第二祖阿難（旁出末田底迦）
第三祖商那和修　第四祖優波毱多
第五祖提多迦　第六祖彌遮迦
第七祖婆須蜜　第八祖佛陀難提
第九祖伏馱蜜多　第十祖脇尊者
第十一祖富那夜奢　第十二祖馬鳴大士
第十三祖迦毗摩羅　第十四祖龍樹大士

叙七佛

古佛應世緜歷無窮不可以周知而悉數也故近譚賢劫有千如來暨于釋迦但紀七佛案長阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐樹下於中成正覺又曼殊室利爲七佛祖師金華善慧大士登松山頂行道感七佛引前維摩接後今之撰述斷自七佛而下

毗婆尸佛（過去莊嚴劫第九百九十八尊）偈曰

身從無相中受生　猶如幻出諸形像
幻人心識本來無　罪福皆空無所住

長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父盤頭母盤頭婆提居盤頭婆提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名騫茶二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛（莊嚴劫第九百九十九尊）偈曰

起諸善法本是幻　造諸惡業亦是幻
身如聚沫心如風　幻出無根無實性

長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父明相母光耀居光相城坐芬陁利樹下說法三會度人二十五萬神足二一名阿毗浮二名婆婆侍者忍行子無量

毗舍浮佛（莊嚴劫第一千尊）偈曰

假借四大以爲身　心本無生因境有
前境若無心亦無　罪福如幻起亦滅

長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐婆羅樹下說法二會度人一十三萬神足二一扶遊二鬱多摩侍者寂滅子妙覺

拘留孫佛（見在賢劫第一尊）偈曰

見身無實是佛身　了心如幻是佛幻
了得身心本性空　斯人與佛何殊別

長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮得母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二一薩尼二毗樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛（賢劫第二尊）偈曰

佛不見身知是佛　若實有知別無佛
智者能知罪性空　坦然不怖於生死

長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐烏暫婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二一舒槃那二鬱多樓侍者安和子導師

迦葉佛（賢劫第三尊）偈曰

一切衆生性清淨　從本無生無可滅

即此身心是幻生　幻化之中無罪福

長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅奈城坐尼拘律樹下說法一會度人二萬神足二一提舍二婆羅婆侍者善友子集軍

釋迦牟尼佛（賢劫第四尊）姓刹利父淨飯天母大清淨妙位登補處生兜率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天衆說補處行亦於十方界中現身說法普耀經云佛初生刹利王家放大智光明照十方世界地涌金蓮華自然捧雙足東西及南北各行於七步分手指天地作師子吼聲上下及四維無能尊我者即周昭王二十四年甲寅歲四月八日也至四十二年二月八日年十九欲求出家而自念言當復何遇即於四門遊觀見四等事心有悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名曰淨居於窻牖中叉手白太子言出家時至可去矣太子聞已心生歡喜即逾城而去於檀特山中修道始於阿藍迦藍處三年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非非想定知非亦捨又至象頭山同諸外道日食麻麥經于六年故經云以無心意無受行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異見令至菩提故普集經云菩薩於二月八日明星出時成佛號天人師時年三十矣即穆王三年癸未歲也既而於鹿野苑中爲憍陳如等五人轉四諦法輪而論道果說法住世四十九年後告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法將付於汝汝當護持并勑阿難副貳傳化無令斷絕而說偈言

法本法無法　無法法亦法　今付無法時
法法何曾法

爾時世尊說此偈已復告迦葉吾將金縷僧伽梨衣傳付於汝轉授補處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頭面禮足曰善哉善哉我當依勑恭順佛故爾時世尊至拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃即往熙連河側娑羅雙樹下右脇累足泊然宴寂復從棺起爲母說法特示雙足化婆耆并說無常偈曰

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

時諸弟子即以香薪競茶毗之燼後金棺如故爾時大衆即於佛前以偈讚曰

凡俗諸猛熾　何能致火爇　請尊三昧火
闍維金色身

爾時金棺從座而舉高七多羅樹往反空中化火三昧須臾灰生得舍利八斛四斗即穆王五十二年壬申歲二月十五日也自世尊滅後一千一十七年教至中夏即後漢永平十年戊辰歲也

第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲澤母香志昔爲鍛金師善明金性使其柔伏付法傳云嘗於久遠劫中毗婆尸佛入涅槃後四衆起塔塔中像面上金色有少缺壞時有貧女將金珠往金師所請飾佛面既而因共發願願我二人爲無姻夫妻由是因緣九十一劫身皆金色後生梵天天壽盡生中天摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊蓋以金色爲號也繇是志求出家

鼻度諸有佛言善來比丘鬚髮自除袈裟著體常於衆中稱歎第一復言吾以清淨法眼將付於汝汝可流布無令斷絕涅槃經云爾時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會佛告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍崛山賓鉢羅窟覩勝光明即入三昧以淨天眼觀見世尊於熙連河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其駛哉即至雙樹間悲戀號泣佛於金棺內現雙足爾時迦葉告諸比丘佛以荼毗金剛舍利非我等事我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈曰

如來弟子　且莫涅槃　得神通者　當赴結集

於是得神通者悉集王舍耆闍崛山賓鉢羅窟時阿難爲漏未盡不得入會後證阿羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰敏第一宜可請彼集脩多羅藏大衆默然迦葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀察衆心而宣偈言

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴　猶如虛空中　衆星之無月

說是偈已禮衆僧足陞法座而說是言如是我聞一時佛在某處說某經教乃至人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我今年不久留今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言

法法本來法　無法無非法　何於一法中　有法有非法

說偈已乃持僧伽梨衣入雞足山俟慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也

第二祖阿難王舍城人也姓刹帝利父斛飯王實佛之從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因爲之名多聞博達智慧無礙世尊以爲總持第一嘗所讚歎加以宿世有大功德受持法藏如水傳器佛乃命爲侍者後阿闍世王白言仁者如來迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能覩仁者般涅槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆猶如聚沫況復衰老豈堪長久又念阿闍世王與吾有約乃詣王宮告之曰吾欲入涅槃來辭耳門者曰王寢不可以聞阿難曰俟王覺時當爲我說時阿闍世王夢中見一寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔珞悉墜於地心甚驚異既寤門者具白上事王聞語已失聲號慟哀感天地即至毗舍離城見阿難在恒河中流跏趺而坐王乃作禮而說偈言

稽首三界尊　棄我而至此　暫憑悲願力　且莫般涅槃

時毗舍離王亦在河側復說偈言

尊者一何速　而歸寂滅場　願住須臾間　而受於供養

爾時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言

二王善嚴住　勿爲苦悲戀　涅槃當我靜　而無諸有故

阿難復念我若偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應巳平等度諸有情遂於恒河中流將入寂滅是時山河大地六種震動雪

山中有五百仙人覩茲瑞應飛空而至禮阿難足胡跪白言我於長老當證佛法願垂大慈度脫我等阿難默然受請即變殑伽河悉爲金地爲其仙衆說諸大法阿難復念先所度脫弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下爲諸仙人出家受具其仙衆中有二羅漢一名商那和修二名末田底迦阿難知是法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅用傳於汝汝受吾教當聽偈言

本來付有法　付了言無法　各各須自悟
悟了無無法

阿難付法眼藏竟踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉娑竭羅龍宮一分奉毗舍離王一分奉阿闍世王各造寶塔而供養之乃厲王十二年癸巳歲也

第三祖商那和修者摩突羅國人也亦名舍那婆斯姓毗舍多父林勝母憍奢耶在胎六年而生梵云商諾迦此云自然服即西域九枝秀草名也若羅漢聖人降生則此草生於淨潔之地和修生時瑞草斯應昔如來行化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語阿難曰此林地名優留茶吾滅度後一百年有比丘商那和修於此地轉妙法輪後百歲果誕和修出家證道受慶喜尊者法眼化導有情及止此林降二火龍歸順佛教龍因施其地以建梵宮尊者化緣既久思付正法尋於吒利國得優波毱多以爲給侍因問毱多曰汝年幾耶荅曰我年十七師曰汝身十七性十七耶荅曰師髮已白爲髮白耶心白耶師曰我但髮白非心白耳毱多曰我身十七非性十七也和修知是法器後三載遂爲落髮受具乃告曰昔如來以無上法眼藏付囑迦葉展轉相授而至於我我今付汝勿令斷絕汝受吾教聽吾偈言

非法亦非心　無心亦無法　說是心法時
是法非心法

說偈已即隱於罽賓國南象白山中後於三昧中見弟子毱多有五百徒衆常多懈慢尊者乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之而說偈曰

通達非彼此　至聖無長短　汝除輕慢意
疾得阿羅漢

五百比丘聞偈已依教奉行皆獲無漏尊者乃作十八變化火光三昧用焚其身毱多收舍利葬於梵迦羅山五百比丘人持一旛迎導至彼建塔供養乃宣王二十三年乙未歲也

第四祖優波毱多者吒利國人也亦名優波崛多又名鄔波毱多姓首陀父善意十七出家二十證果隨方行化至摩突羅國得度者甚衆由是魔宮震動波旬愁怖遂竭其魔力以害正法尊者即入三昧觀其所由波旬復伺便密持瓔珞縻之於頸及尊者出定乃取人狗蛇三屍化爲花鬘輭言慰諭波旬曰汝與我瓔珞甚是珎妙吾以花鬘以相酬奉波旬大喜引頸受之即變爲三種臭屍蟲蛆壞爛波旬厭惡大生憂惱盡己神力不能移動乃升六欲天告諸天主又詣梵王求其解免

彼各告言十力弟子所作神變我輩凡陋何
能去之波旬曰然則柰何梵王曰汝可歸心
尊者即能除斷乃爲說偈令其迴向曰
若因地倒　還因地起　離地求起　終無其理
波旬受教已即下天宮禮尊者足哀露懺悔
毱多曰汝自今去於如來正法更作嬈害否
波旬曰我誓迴向佛道永斷不善毱多曰若
然者汝可口自唱言歸依三寶魔王合掌三
唱花鬘悉除乃歡喜踊躍作禮尊者而說偈
曰
稽首三昧尊　十力聖弟子　我今願迴向
勿令有劣弱
尊者在世化導證果最多每度一人以一籌
置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其
間最後有一長者子名曰香衆來禮尊者志
求出家尊者問曰汝身出家心出家荅曰我
來出家非爲身心尊者曰不爲身心復誰出
家荅曰夫出家者無我我故無我我故即心
不生滅心不生滅即是常道諸佛亦常心無
形相其體亦然尊者曰汝當大悟心自通達
宜依佛法僧紹隆聖種即爲剃度受具足戒
仍告之曰汝父嘗夢金日而生汝可名提多
迦復謂曰如來以大法眼藏次第傳授以至
於我今復付汝聽吾偈言
心自本來心　本心非有法　有法有本心
非心非本法
付法已乃踊身虛空呈十八變然復本座跏
趺而逝多迦以室內籌用焚其軀收舍利建
塔供養即平王三十一年庚子歲也
第五祖提多迦者摩伽陀國人也初生之時
父夢金日自屋而出照耀天地前有大山諸
寶嚴飾山頂泉涌滂沲四流後遇毱多尊者
爲解之曰寶山者吾身也泉涌者法無盡也
日從屋出者汝今入道之相也照耀天地者
汝智慧超越也尊者本名香衆師因易今名
焉梵云提多迦此云通真量也多迦聞師說
已歡喜踊躍而唱偈言
巍巍七寶山　常出智慧泉　迴爲真法味
能度諸有緣
毱多尊者亦說偈曰
我法傳於汝　當現大智慧　金日從屋出
照耀於天地
提多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼
國有八千大僊彌遮迦爲首聞尊者至率衆
瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私
陀仙人授我仙法師逢十力弟子修習禪那
自此報分殊途已經六劫尊者曰支離累劫
誠哉不虛今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦
曰昔阿私陀仙人授我記云汝卻後六劫當
遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣耶願師
慈悲令我解脫尊者即度出家命聖授戒餘
仙衆始生我慢尊者示大神通於是俱發菩
提心一時出家乃告彌遮迦曰昔如來以大
法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今
付汝當護念之乃說偈曰
通達本心法　無法無非法　悟了同未悟
無心亦無法
說偈已踊身虛空作十八變火光三昧自焚
其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於班茶
山中起塔供養即莊王七年己丑歲也

第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士爲吾法嗣乃入城於闤闠間有一人手持酒器逆而問曰師何方而來欲往何所師曰從自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者曰師還識我否師曰我即不識識即非我又謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼人説偈而荅我從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須蜜師曰我師提多迦説世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須蜜而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶座彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今符師説願加度脱師即與披剃復圓戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絶乃説偈曰

無心無可得　説得不名法
若了心非心　始了心心法

師説偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本座化火自焚婆須蜜收取骨貯七寶函建浮圖寘于上級即襄王十　年甲申歲也

第七祖婆須蜜者北天竺國人也姓頗羅墮常服淨衣執酒器遊行里閈或吟或嘯人謂之狂及遇彌遮迦尊者宣如來往誌自省前緣投器出家授法行化至迦摩羅國廣興佛事於法座前忽有一智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者論即不義義即不論若擬論義終非義論難提知師義勝心即欽伏曰我願求道霑甘露味尊者遂與剃度而授具戒復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃説偈曰

心同虛空界　示等虛空法
證得虛空時　無是無非法

尊者即入慈心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而説偈言

賢劫衆聖祖　而當第七位
尊者哀念我　請爲宣佛地

尊者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故説此語已還入三昧示涅槃相難提即於本座起七寶塔以葬全身即定王十九年辛未歲也

第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯捷無礙初遇婆須蜜尊者出家受教既而領徒行化至提伽國城毗舍羅家見舍上有白光上騰謂其徒曰此家當有聖人口無言説眞大乘器不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問何所須尊者曰我求侍者曰我有一子名伏馱蜜多年已五十口未曾言足未曾履尊者曰如汝所説眞吾弟子尊者見之遽起禮拜而説偈曰

父母非我親　誰是最親者
諸佛非我道　誰是最道者

尊者以偈荅曰

汝言與心親　父母非可比
汝行與道合　諸佛心即是
外求有相佛　與汝不相似
欲識汝本心　非合亦非離

伏馱蜜多聞師妙偈便行七步師曰此子昔

曾值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不言
不履耳時長者遂捨令出家尊者尋授具戒
復告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝
勿令斷絕乃說偈曰
虛空無內外　心法亦如此　若了虛空故
是達眞如理
伏馱蜜多承師付囑以偈讚曰
我師禪祖中　當得爲第八　法化衆無量
悉獲阿羅漢
爾時尊者佛陀難提即現神變却復本座儼
然寂滅衆興寶塔葬其全身即景王十二年
丙寅歲也
第九祖伏馱蜜多者提伽國人　姓毗舍羅既
受佛陀難提付囑後至中印度行化時有長
者香蓋攜一子而來瞻禮尊者曰此子處胎
六十歲因號難生復嘗會一仙者謂此兒非
凡當爲法器今遇尊者可令出家尊者即與
落髮授戒羯磨之際祥光燭座仍感舍利三
七粒現前自此精進忘疲既而師告曰如來
大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰

眞理本無名　因名顯眞理　受得眞實法
非眞亦非僞
尊者付法已即入滅盡三昧而般涅槃衆以
香油栴檀闍維眞體收舍利建塔于那爛陀
寺即敬王三十五年甲寅歲也
第十祖脇尊者合一中印度人也本名十六難生初尊
者將誕父夢一白象背有寶座座上安一明
珠從門而入光照四衆既覺遂生後値伏馱
尊者執侍左右未嘗睡眠謂其脇不至席遂
號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下右手指
地而告衆曰此地變金色當有聖人入會言
訖即變金色時有長者子富那夜奢合掌前
立尊者問汝從何來夜奢曰我心非往尊者
曰汝何處住曰我心非止尊者曰汝不定耶
曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛曰諸佛亦非
尊者因說偈曰
此地變金色　預知於聖至　當坐菩提樹
覺華而成已
夜奢復說偈曰
師坐金色地　常說眞實義　迴光而照我

令入三摩諦
尊者知其意即度出家復具戒品乃告之曰
如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈
言
眞體自然眞合一　因眞說有理　十七領得眞眞法
無行亦無止
尊者付法已即現神變而入涅槃化火自焚
四衆各以衣祴盛舍利隨處興塔而供養之
即貞王二十二年己亥歲也
第十一祖富那夜奢華氏國人也姓瞿曇氏
父寶身既得法於脇尊者尋詣波羅柰國有
馬鳴大士迎而作禮因問曰我欲識佛何者
即是師曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識
焉知是乎師曰既不識佛焉知不是曰此是
鋸義師曰彼是木義復問鋸義者何曰與師
平出又問木義者何師曰汝被我解馬鳴豁
然省悟稽首歸依遂求剃度師謂衆曰此大
士者昔爲毗舍離國王其國有一類人如馬
裸露王運神力分身爲蠶彼乃得衣王後復
生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來

記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是時即告之曰如來大法眼藏今付於汝即說偈曰

迷悟如隱顯　明暗不相離　今付隱顯法
非一亦非二

尊者付法已即現神變湛然圓寂衆興寶塔以閟全身即安王十四年戊戌歲也

第十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸功德最爲殊勝故名焉既受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人座前仆地師謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地踊出一金色人復化爲女子右手指師而說偈曰

稽首長老尊　當受如來記　今於此地上
宣通第一義

說偈已瞥然不見師曰將有魔來與吾校力有頃風雨暴至天地晦冥師曰魔之來信矣吾當除之即指空中現一大金龍奮發威神震動山岳師儼然於座魔事隨滅經七日有一小蟲大若蟭螟潛形座下師以手取之示衆曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰汝名誰耶眷屬多少曰我名迦毗摩羅有三千眷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極爲小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知師即爲說性海云山河大地皆依建立三昧六神通由茲發現迦毗摩羅聞言遂發信心與徒衆三千俱求剃度師乃召五百羅漢與授具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言

隱顯即本法　明暗元不二　今付悟了法
非取亦非離

付法已即入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四衆以眞體藏之龍龕即顯王三十七年甲午歲也

第十三祖迦毗摩羅者華氏國人也初爲外道有徒三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養尊者曰如來有教沙門不得親近國王大臣權勢之家太子曰今我國城之北有大山焉山中有一石窟師可禪寂于此否尊者曰諾即入彼山行數里逢一大蟒尊者直進不顧遂盤繞師身師因與受三歸依蟒聽訖而去尊者將至石窟復有一老人素服而出合掌問訊尊者曰汝何所止荅曰我昔嘗爲比丘多樂寂靜有初學比丘數來請益而我煩於應荅起嗔恨想命終墮爲蟒身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝耳尊者問曰此山更有何人居止曰北去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹王名龍樹常爲龍衆說法我亦聽受耳尊者遂與徒衆詣彼龍樹出迎尊者曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊何枉神足師曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼眞乘否師曰汝雖心語吾已意知但辦出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者即與度脫及五百龍衆俱授具戒復告龍樹曰今以如來大法眼藏付囑於汝諦

聽偈言

非隱非顯法　說是真實際　悟此隱顯法

非愚亦非智

付法已即現神變化火焚身龍樹收五色舍利建塔瘞之即赧王四十一年壬辰歲也

第十四祖龍樹尊者西天竺國人也亦名龍勝始於毗羅尊者得法後至南印度彼國之人多信福業聞尊者爲說妙法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之尊者曰汝欲見佛性先須除我慢彼人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉迴初心尊者復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居本座而說偈言

身現圓月相　以表諸佛體　說法無其形

用辨非聲色

彼衆聞偈頓悟無生咸願出家以求解脫尊者即爲剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗仰尊者悉爲化之令歸三寶復造大智度論中論十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言

爲明隱顯法　方說解脫理　於法心不證

無嗔亦無喜

付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂迦那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年己丑歲也

景德傳燈録卷第一

音釋

蹔巨至切及也　鏃夷周切由同固　覺瘵也　劂　賓　忿也　嬈甬同亂　騫起切皮　駛與也奚疾　梵語屑居　墮切捉　謗　蟄士也此例　逦　偖切境　朊　眩云切　滂鋪迆曹　鬘几乌郎何切　鍛都全芍斷切也　莫班切　雉　堞　蛆　玩口扔　癌術切皆　七於五欣切沮　州老洽切

雉女墻也　堞丑切　兵閒　燃嘉切送　媢也蝝也更也　城上　閑胡閻切　閣胡封切　市垣也　閣　寘支義　摶切　禾外衣　褫古得切前僳　瘵也　仆提玄芳挈　僵仆遍也切　朊切　磨匹切　蟒小　大母蛇朗　瘞於屑理也　蟭　螟　赦切乃版　褁郎赤果體也切　蟭蝗消經切　逓大計　閟切

景德傳燈録卷第二　合二

宋　沙　門　道　原　纂

天竺三十五祖 一十三祖見錄

第十五祖迦那提婆　第十六祖羅睺羅多

第十七祖僧伽難提　第十八祖伽耶舍多

第十九祖鳩摩羅多　第二十祖闍夜多

第二十一祖婆修盤頭

第二十二祖摩拏羅　第二十三祖鶴勒那

第二十四祖師子尊者

第二十五祖婆舍斯多

第二十六祖不如密多

第二十七祖般若多羅

師子尊者旁出達磨達

達磨達出二祖　一因陀羅　二瞿羅忌利婆

因陀羅出四祖　一達磨尸利帝　二那伽難提　三破樓求多羅　四波羅婆提

瞿羅忌利婆出二祖　一波羅跋摩　二僧伽羅叉

達磨尸利帝出二祖　一摩帝隸披羅　二訶利跋茂

破樓求多羅出三祖　一那羅修盤頭　二達摩訶帝　三揭陀羅多

波羅跋摩出三祖　一勒那多羅　二盤頭多羅　三婆羅婆多

第十五祖迦那提婆 僧伽羅叉出五祖　一眼舍也多羅　二毗樓羅多摩　三毗栗弩多羅　四優波瞿多　五婆難提多　已上旁出二十二祖無機緣語句不錄 者南天竺國人也姓毗舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門龍樹知是智人先遣侍者以滿鉢水置於座前尊者覩之即以一針投而進之欣然契會龍樹即為說法不起於座現月輪相唯聞其聲不見其形尊者語衆曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也尊者既得法後至毗羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施故報為木菌惟汝與子精誠供養得以享之餘即否矣又問長者年多少答曰七十有九尊者乃說偈曰

入道不通理　復身還信施　汝年八十一　此樹不生耳

長者聞偈彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願捨次子隨師出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年為大教主今之相遇蓋符宿因即剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之既久尊者乃執長旛入彼衆中彼問尊者曰汝何不前尊者曰汝何不後又曰汝似賤人尊者曰汝似良人又曰汝解何法尊者曰汝百不解又曰我欲得佛尊者曰我酌然得佛又曰汝不合得尊者曰元道我得汝實不得又曰汝既不得云何言得尊者曰汝有我故所以不得我無我故我自當得彼詞既屈乃問師曰汝名何等尊者曰我名迦那提婆彼既夙聞師名乃悔過致謝時衆中猶互興問難尊者析以無礙之辯由是歸伏乃告上足羅睺羅多而付法眼偈曰

本對傳法人　為說解脫理　於法實無證　無終亦無始

尊者說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興塔而供養之即前漢文帝十九年庚辰歲也

第十六祖羅睺羅多者迦毗羅國人也行化至室羅筏城有河名曰金水其味殊美中流復現五佛影尊者告衆曰此河之源凡五百里有聖者僧伽難提居於彼處佛誌一千年後當紹聖位語已領諸學衆泝流而上至彼見僧伽難提安坐入定尊者與衆伺之經三七日方從定起尊者問曰汝身定耶心定耶曰身心俱定尊者曰身心俱定何有出入曰雖有出入不失定相如金在井金體常寂尊者曰若金在井若金出井金無動靜何物出入曰言金動靜何物出入許金出入金非動靜尊者曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金若出井在者非金金若在井出者非物尊者曰此義不然曰彼理非著尊者曰此義當墮曰彼義不成尊者曰彼義不成我義成矣曰我義雖成法非我故尊者曰我義已成我無我故曰我無我故復成何義尊者曰我無我故故成汝義曰仁者師於何聖得是無我尊者曰我師迦耶提婆證是無我曰稽首提婆師而出於仁者仁者無我故我欲師仁者尊者曰我已無我故汝須見我我汝若師我故知我非我我難提心意豁然即求度脫尊者曰汝心自在非我所繫語已即以右手擎金鉢舉至梵宮取彼香飯將齋大衆而大衆忽生猒惡之心尊者曰非我之咎汝等自業即命僧伽難提分座同食衆復訝之尊者曰汝不得食皆由此故當知與吾分座者即過去娑羅樹王如來也愍物降迹汝輩亦莊嚴劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯可信矣彼云過去佛者即竊疑焉僧伽難提知衆生慢乃曰世尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水悉甘美草木滋茂國土豐盈無八苦行十善自雙樹示滅八百餘年世界丘墟樹木枯悴人無至信正念輕微不信真如唯愛神力言訖以右手漸展入地至金剛輪際取甘露水以瑠璃器持至會所大衆見之即時欽慕悔過作禮於是尊者命僧伽難提而付法眼偈曰

於法實無證　不取亦不離　法非有無相
內外云何起

尊者付法已安坐歸寂四衆建塔此當前漢武帝二十八年戊辰歲也

第十七祖僧伽難提者室羅閥城寶莊嚴王之子也生而能言常讚佛事七歲即猒世樂以偈告其父母曰

稽首大慈父　和南骨血母　我今欲出家
幸願哀愍故

父母固止之遂終日不食乃許其在家出家號僧伽難提復命沙門禪利多爲之師積十九載未曾退倦尊者每自念言身居王宮胡爲出家一夕天光下屬見一路坦平不覺徐行約十里許至大巖前有石窟焉乃燕寂于中父既失子即擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年尊者得法受記已行化至摩提國忽有涼風襲衆身心悅適非常而不知其然尊者曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖燈乎言訖以神力攝諸大衆遊歷山谷食頃至一峯下謂衆曰此峯頂有紫雲如蓋聖人居此矣即與大衆徘徊久之見山舍一童子持圓鑑直造尊者前尊者問汝幾歲

耶曰百歲尊者曰汝年尚幼何言百歲曰我不會理正百歲耳尊者曰汝善機耶曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之師曰汝手中者當何所表童曰諸佛大圓鑑内外無瑕翳兩人同得見心眼皆相似彼父母聞子語即捨令出家尊者攜至本處受具戒訖名伽耶舍多他時聞風吹殿銅鈴聲尊者問師曰鈴鳴耶風鳴耶師曰非風非鈴我心鳴耳尊者曰心復誰乎師曰俱寂靜故尊者曰善哉善哉繼吾道者非子而誰

即付法偈曰

心地本無生　因地從緣起　緣種不相妨　華果亦復爾

尊者付法已右手攀樹而化大衆議曰尊者樹下歸寂其垂蔭後裔乎將奉全身於高原建塔衆力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

第十八祖伽耶舍多者摩提國人也姓鬱頭藍父天蓋母方聖嘗夢大神持鑑因而有娠凡七日而誕肌體瑩如瑠璃未嘗洗沐自然香潔幼好閑靜語非常童持鑑出遊遇難提尊者得度領徒至大月氏國見一婆羅門舍有異氣尊者將入彼舍舍主鳩摩羅多問曰是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛號心神竦然即時閉戸尊者良久扣其門羅多曰此舍無人尊者曰答無者誰羅多聞語知是異人遽開關延接尊者曰昔世尊記曰吾滅後一千年有大士出現於月氏國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於是鳩摩羅多發宿命智投誠出家受具訖付法偈曰

有種有心地　因緣能發萌　於緣不相礙　當生生不生

尊者付法已踊身虛空現十八種神變化火光三昧自焚其身衆以舍利起塔當前漢成帝二十年戊申歲也

第十九祖鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也昔爲自在天人(欲界第六天)見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉利(欲界第二天)聞憍尸迦説般若波羅蜜多以法勝故升于梵天以根利故善説法要諸天尊爲導師以繼祖時至遂降月氏後至中天竺國有大士名闍夜多問曰我家父母素信三寶而嘗縈疾瘵凡所營作皆不如意而我隣家父爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人恒見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闍夜多聞是語已頓釋所疑尊者曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸佛同矣一切善惡有爲無爲皆如夢幻闍夜多承言領旨即發宿慧懇求出家既受具尊者告曰吾今寂滅時至汝當紹行化迹乃付法眼偈曰

性上本無生　爲對求人説　於法既無得　何懷決不決

師曰此是妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後學言訖即於座上以指爪剺面如紅蓮開出大光明照耀四衆而入寂滅闍夜多起

塔當新室十四年壬午歲也

第二十祖闍夜多者北天竺國人也智慧淵沖化導無量後至羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辯論爲之首者名婆修盤頭(此云徧行)常一食不臥六時禮佛清淨無欲爲衆所歸尊者將欲度之先問彼衆曰此徧行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可尊者曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師尊者曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道時徧行聞已發無漏智歡喜讚歎尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然者爲其求道心切夫弦急即斷故吾不贊令其住安樂地入諸佛智復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過已來聞諸惡言如風如響況今獲飲無上甘露而反生熱惱耶惟願大慈以妙道垂誨尊者曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰

言下合無生　同於法界性　若能如是解
通達事理竟

尊者付法已不起於座奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

第二十一祖婆修盤頭者羅閱城人也姓毗舍佉父光蓋母嚴一家富而無子父母禱于佛塔而求嗣焉一夕母夢吞明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆避席云迴禮法身大士光蓋罔測其由遂取一寶珠跪獻賢衆試其眞僞賢衆即受之殊無遜謝光蓋不能忍問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者避之賢衆曰我受禮納珠貴福汝耳汝婦懷聖子生當爲世燈慧日故吾避之非重女人也賢衆又曰汝婦當生二子一名婆修盤頭則吾所尊者也二名舄尼(此云野鵲子)昔如來在雪山修道舄尼巢於頂上佛既成道舄尼受報爲那提國王佛記云汝至第二五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果產一子尊者婆修盤頭年至十五禮光度羅漢出家感毗婆訶菩薩與之授戒行化至那提國彼王名常自在有二子一名摩訶羅次名摩拏羅王問尊者曰羅閱城土風與此何異尊者曰彼土曾三佛出世今王國有二師化導曰二師者誰尊者曰佛記第二五百年有一神力大士出家繼聖即王之次子摩拏羅是其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所言當捨此子作沙門尊者曰善哉大王能遵佛旨即與受具付法偈曰

泡幻同無礙　如何不了悟　達法在其中
非今亦非古

尊者付法已踊身高半由旬屹然而住四衆仰瞻虔請復坐跏趺而逝荼毗得舍利建塔當後漢殤帝十八年丁巳歲也

第二十二祖摩拏羅者那提國常自在王之子也年三十遇婆修祖師出家傳法至西印度彼國王名得度即瞿曇種族歸依佛乘勤行精進一日於行道處現一小塔欲取供養衆莫能舉王即大會梵行禪觀呪術等三衆欲問所疑時尊者亦赴此會是三衆皆莫能辯尊者即爲王廣說塔之所因（阿育王造塔此不繁錄）今之出現王福力之所致也王聞是說乃曰至聖難逢世樂非久即傳位太子投祖出家七日而證四果尊者深加慰誨曰汝居此國善自度人今異域有大法器吾當化令得度曰師應迹十方動念當至寧勞往耶尊者曰然於是焚香遙語月氏國鶴勒那比丘曰汝在彼國教導鶴衆道果將證宜自知之時鶴勒那爲彼國王寶印說修多羅偈忽覩異香成穗王曰是何祥也曰此是西印度傳佛心印祖師摩拏羅將至先降信香耳曰此師神力何如答曰此師遠承佛記當於此土廣宣玄化時王與鶴勒那俱遙作禮尊者知已即辭得度比丘往月氏國受王與鶴勒那供養後鶴勒那問尊者曰我止林間已經九白（印度以一年爲一白）有弟子龍子者幼而聰慧我於三世推窮莫知其本尊者曰此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以栴檀施於佛宇作搥撞鍾受報聰敏爲衆欽仰又問我有何緣而感鶴衆尊者曰汝第四劫中嘗爲比丘當赴會龍宮汝諸弟子咸欲隨從汝觀五百衆中無有一人堪任妙供時諸子曰師常說法於食等者於法亦等今既不然何聖之有汝即令赴會自汝捨生趣生轉化諸國其五百弟子以福微德薄生於羽族今感汝之惠故爲鶴衆相隨鶴勒那聞語曰以何方便令彼解脫尊者曰我有無上法寶汝當聽受化未來際而說偈曰

心隨萬境轉　轉處實能幽　隨流認得性　無喜復無憂

時鶴衆聞偈飛鳴而去尊者跏趺寂然奄化鶴勒那與寶印王起塔當後漢桓帝十九年乙巳歲也

第二十三祖鶴勒那者（勒那梵語鶴即華言以尊者出世常感群鶴戀慕故名）月氏國人也姓婆羅門父千勝母金光以無子故禱于七佛金幢即夢須彌山頂一神童持金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落覩民間淫祀乃入廟叱之曰汝妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子年二十二出家三十遇摩拏羅尊者付法眼藏行化至中印度彼國王名無畏海崇信佛道尊者爲說正法次王忽見二人緋素服拜尊者王問曰此何人也師曰此是日月天子吾昔曾爲說法故來禮耳良久不見唯聞異香王曰日月國土總有多少尊者曰千釋迦佛所化世界各有百億迷盧日月我若廣說即不能盡王聞忻然時尊者演無上道度有緣衆以上足龍子早夭有兄師子博通强記事婆羅門厥師既逝弟復云亡乃歸依于尊者而問曰我欲求道當何用心尊者曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事尊者曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我所故師子聞是言已即入

佛慧時尊者忽指東北問云是何氣象師子曰我見氣如白虹貫乎天地復有黒氣五道橫亘其中尊者曰其兆云何曰莫可知矣尊者曰吾滅後五十年北天竺國當有難起嬰在汝身吾將滅矣今以法眼付囑於汝善自護持乃說偈曰

認得心性時　可說不思議　了了無可得
得時不說知

師子比丘聞偈欣愜然未曉將罹何難尊者乃密示之言訖現十八變而歸寂闍維畢分舍利各欲興塔尊者復現空中而說偈曰

一法一切法　一切一法攝　吾身非有無
何分一切塔

大衆聞偈遂不復分就馱都之場而建塔焉即後漢獻帝二十年己丑歲也

第二十四祖師子比丘者中印度人也姓婆羅門得法遊方至罽賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語之五衆尊者詰而化之四衆皆默然心服唯禪定師達磨達者聞四衆被責憤悱而來尊者曰仁者習定何當來此既至于此胡云習定曰我雖來此心亦不亂定隨人習豈在處所尊者曰仁者既來其習亦至既無處所豈在人習曰定習人故非人習定我雖來此其定常習尊者曰人非習定定習人故當自來時其定誰習彼曰如淨明珠內外無翳定若通達必當如此師曰定若通達一似明珠今見仁者非珠之徒彼曰其珠明徹內外悉定我心不亂猶若此淨師曰其珠無內外仁者何能定穢物非動搖此定不是淨達磨達蒙尊者開悟心地朗然尊者既攝五衆名聞遐邇方求法嗣遇一長者引其子問尊者曰此子名斯多當生便拳左手今既長矣而終未能舒願尊者示其宿因尊者覩之即以手接曰可還我珠童子遽開手奉珠衆皆驚異尊者曰吾前報爲僧有童子名婆舍吾嘗赴西海齋受䞋珠付之今還吾珠理固然矣長者遂捨其子出家尊者即與受具以前緣故名婆舍斯多尊者即謂之曰吾師密有懸記罹難非久如來正法眼藏今轉付汝汝應保護普潤來際偈曰

正說知見時　知見俱是心　當心即知見
知見即于今

尊者說偈已以僧伽梨衣密付斯多俾之他國隨機演化斯多受教直抵南天尊者以難不可以苟免獨留罽賓時本國有外道二人一名摩目多二名都落遮學諸幻法欲共謀亂乃盜爲釋子形像潛入王宮且曰不成即罪歸佛子妖既自作禍亦旋踵事既敗王果怒曰吾素歸心三寶何乃搆害一至于斯即命破毀伽藍袪除釋衆又自秉劒至尊者所問曰師得蘊空否尊者曰已得蘊空曰離生死否尊者曰已離生死曰既離生死可施我頭尊者曰身非我有何悋於頭王即揮刃斷尊者首涌白乳高數尺王之右臂旋亦墮地七日而終太子光首歎曰我父何故自取其禍時有象白山僊人者深明因果即爲光首廣宣宿因解其疑網事具聖胄集及寶林傳遂以師子尊者報體而建塔焉當魏濟王二十年己卯歲也師子尊者付婆舍斯多心法信衣爲正

嗣外傍出達磨達四世二十二師

第二十五祖婆舍斯多者罽賓國人也姓婆羅門父寂行母常安樂初母夢得神劒因而有孕既誕拳左手遇師子尊者顯發宿因密受心印後適南天至中印度彼國王名迦勝設禮供養時有外道號無我尊先爲王禮重嫉祖之至欲與論義幸而勝之以固其事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖曰孰知勝負曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何爲義曰無心爲義祖曰汝既無心安得義乎曰我說無心當名非義祖曰汝說無心當名非義我說非心當義非名曰當義非名誰能辨義祖曰汝名非義此名何名曰爲辨非義是名無名祖曰名既非名義亦非義辨者是誰當辨何物如是往返五十九翻外道杜口信伏于時祖忽然面北合掌長吁曰我師師子尊者今日遇難斯可傷焉即辭王南邁達于南天潛隱山谷時彼國王名天德迎請供養王有二子一凶暴而色力充盛一柔和而長嬰疾苦祖乃爲陳因果王即頓釋所疑又有呪術師忌祖之道乃潛置毒藥于飲食中祖知而食之彼返受禍遂投祖出家祖即與受具後六十載太子得勝即位復信外道致難于祖太子不如密多以進諫被囚王遽問祖曰予國素絕妖訛師所傳者當是何宗祖曰王國昔來實無邪法我所得者即是佛宗王曰佛滅已千二百載師從誰得耶祖曰飲光大士親受佛印展轉至二十四世師子尊者我從彼得王曰予聞師子比丘不能免於刑戮何能傳法後人祖曰我師難未起時密授我信衣法偈以顯師承王曰其衣何在祖即於囊中出衣示王王命焚之五色相鮮薪盡如故王即追悔致禮師子眞嗣既明乃赦太子太子遂求出家祖問太子曰汝欲出家當爲何事曰我若出家不爲別事祖曰不爲何事曰不爲俗事祖曰當爲何事曰當爲佛事祖曰太子智慧天至必諸聖降迹即許出家六年侍奉後於王宮受具羯磨之際大地震動頗多靈異祖乃命之曰吾已衰朽安可久留汝當善護正法眼藏普濟羣有聽吾偈曰

聖人說知見　當境無是非　我今悟眞性
無道亦無理

不如密多聞偈再啓祖曰法衣宜可傳授祖曰此衣爲難故假以證明汝身無難何假其衣化被十方人自信向不如密多聞語作禮而退祖現于神變化三昧火自焚平地舍利可高一尺得勝王創浮圖而祕之當東晉明帝太寧三年乙酉歲也

第二十六祖不如密多者南印度得勝王之太子也既受度得法至東印度彼王名堅固奉外道師長爪梵志暨尊者將至王與梵志同覩白氣貫于上下王曰斯何瑞也梵志預知尊者入境恐王遷善乃曰此是魔來之兆耳何瑞之有既鳩諸徒衆議曰不如密多將入都城誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以動天地入水火何患哉尊者至先見宮墻有黑氣乃曰小難耳直詣王所王曰師來何爲尊者曰將度衆生曰以何法度尊者曰各以其類度之時梵志聞言不勝其怒即以幻

法化大山於尊者頂上尊者指之忽在彼衆頭上梵志等怖懼投尊者尊者愍其愚惑再指之化山隨滅乃爲王演說法要俾趣眞乘又謂王曰此國當有聖人而繼於我是時有婆羅門子年二十許幼失父母不知名氏或自言瓔珞故人謂之瓔珞童子遊行閭里丐求度日若常不輕之類人問汝何行急即答云汝何行慢或問何姓乃云與汝同姓莫知其故後王與尊者同車而出見瓔珞童子稽首於前尊者曰汝憶往事否曰我念遠劫中與師同居師演摩訶般若我轉甚深修多羅今日之事蓋契昔因尊者又謂王曰此童子非他即大勢至菩薩是也此聖之後復出二人一人化南印度一人緣在震旦四五年內卻返此方遂以昔因故名般若多羅付法眼藏偈曰

眞性心地藏　無頭亦無尾　應緣而化物
方便呼爲智

尊者付法已即辭王曰吾化緣已終當歸寂滅願王於最上乘無忘外護即還本座跏趺而逝化火自焚王收舍利塔而瘞之當東晉孝武帝太元十三年戊子歲也

第二十七祖般若多羅者東印度人也既得法已行化至南印度彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶珠時王有三子其季開士也尊者欲試其所得乃以所施珠問三王子曰此珠圓明有能及此否第一子目淨多羅第二子功德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三子菩提多羅曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明中心明爲上此珠光明不能自照要假智光光辯於此既辯此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辯其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辯世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生有道心寶亦然尊者歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大尊者知是法嗣以時尚未至且默而混之及香至王厭世衆皆號絕唯第三子菩提多羅於柩前入定經七日而出乃求出家既受具戒尊者告曰如來以正法眼付大迦葉如是展轉乃至於我我今囑汝聽吾偈曰

心地生諸種　因事復生理　果滿菩提圓
華開世界起

尊者付法已即於座上起立舒左右手各放光明二十七道五色光耀又踊身虛空高七多羅樹化火自焚空中舍利如雨收以建塔當宋孝武帝大明元年丁酉歲也

景德傳燈錄卷第二

音釋

菌巨隕切地菌也　泝蘇故切逆流而上曰泝　洫忽域切溝也　悴[illegible]切焦疥也　屬朱欲切連也　擯必刃切斥也　襲席入切入也　娠失人切孕也　月氏音支月氏國名　竦荀勇切恭也　縈[illegible]營切[illegible]也　瘵側界切病也　忒湯德切差也　剺陵之切劃也　屹[illegible]乞切山立貌

殤尸羊切　穗徐醉切禾成秀也　緋匪微切絳色也　亘古鄧切延袤也
罹鄰知切遺也　詰契吉切問也　憤悱憤房問切悱妃尾切　[illegible]
跣也　踵主勇切足跟也　搆居候切合也　羯磨梵語也此云作法
居謁切　鴆直禁切毒鳥也　挫則卧切推折也

景德傳燈錄卷第三　合三

宋沙門道原纂

中華五祖并旁出尊宿共二十五人

第二十八祖菩提達磨 旁出三人 一道育禪師 二道副禪師 三尼總持 已上無機緣語句不錄

第二十九祖慧可大師 旁出六世共一十七人三人見錄

僧那禪師　向居士

相州慧滿禪師

峴山神定禪師　寶月禪師

華閑居士　大士化公

和公　廖居士

華閑居士復出一人 曇邃

曇邃復出三人 一延陵慧簡 二彭城慧瑳 三定林寺慧綱

慧綱復出一人 六合大覺

大覺復出一人 高郵曇影

曇影復出一人 太山明練

明練復出一人 揚州靜泰

已上一十四人無機緣語句不錄

第三十祖僧璨大師

第三十一祖道信大師 旁出七十六人見第四卷

第三十二祖弘忍大師 旁出一百七人見第五卷

第二十八祖菩提達磨者南天竺國香至王第三子也姓剎帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅至本國受王供養知師密迹因試令與二兄辨所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改號菩提達磨師乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝雖得法未可遠遊且止南天竺待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日下師又曰彼有大士堪為法器否千載之下有留難否尊者曰汝所化之方獲菩提者不可勝數吾滅後六十餘年彼國有難水中文布自善降之汝至時南方勿住彼唯好有為功業不見佛理汝縱到彼亦不可久留聽吾偈曰

路行跨水復逢羊　獨自悽悽暗渡江
日下可憐雙象馬　二株嫩桂久昌昌

復演八偈皆預讖佛教隆替事具寶林傳及聖冑集師恭稟教義服勤左右垂四十年未嘗廢闕迨尊者順世遂演化本國時有二師一名佛大先一名佛大勝多本與師同學佛陀跋陀小乘禪觀佛大先既遇般若多羅尊者捨小趣

大與師並化時號二甘露門矣而佛大勝多更分途而為六宗第一有相宗第二無相宗第三定慧宗第四戒行宗第五無得宗第六寂靜宗各封已解別展化源聚落崢嶸徒衆甚盛大師喟然而歎曰彼之一師已陷牛迹況復支離繁盛而分六宗我若不除永纏邪見言已微現神力至第一有相宗所問曰一切諸法何名實相彼衆中有一尊長薩婆羅荅曰於諸相中不互諸相是名實相師曰一切諸相而不互者若明實相當何定耶彼曰於諸相中實無有定若定諸相何名為實師曰諸相不定便名實相汝今不定當何得之彼曰我言不定不說諸相當說諸相其義亦然師曰汝言不定當為實相定不定故即非實相彼曰定既不定即非實相知我非故不定不變師曰汝今不變何名實相已變已往其義亦然彼曰不變當在在不在故故變實相以定其義師曰實相不變變即非實於有無中何名實相薩婆羅心知聖師懸解潛達即以手指虛空曰此是世間有相亦能空故當我此身得似否師曰若解實相即見非相若了非相其色亦然當於色中不失色體於非相中不礙有故若能是解此名實相彼衆聞已心意朗然欽禮信受師又瞥然匿跡至第二無相宗所問曰汝言無相當何證之彼衆中有智者波羅提荅曰我明無相心不現故師曰汝心不現當何明之彼曰我明無相心不取捨當於明時亦無當者師曰於諸有無心不取捨又無當者諸明無故彼曰入佛三昧尚無所得何況無相而欲知之師曰相既不知誰云有無尚無所得何名三昧彼曰我說不證證無所證非三昧故我說三昧師曰非三昧者何當名之汝既不證非證何證波羅提聞師辯析即悟本心禮謝於師懺悔往謬師記曰汝當得果不久證之此國有魔非久降之言已忽然不現至第三定慧宗所問曰汝學定慧為一為二彼衆中有婆蘭陀者荅曰我此定慧非一非二師曰既非一二何名定慧彼曰在定非定處慧非慧一即非一二亦不二師曰當一不一當二不二既非定慧約何定慧彼曰不一不二定慧能知非定非慧亦復然矣師曰慧非定故然何知哉不一不二誰定誰慧婆蘭陀聞之疑心氷釋至第四戒行宗所問曰何者名戒云何名行當此戒行為一為二彼衆中有一賢者荅曰一二二一皆彼所生依教無染此名戒行師曰汝言依教即是有染一二俱破何言依教此二違背不及於行內外非明何名為戒彼曰我有內外彼已知竟既得通達便是戒行若說違背俱是俱非言及清淨即戒即行師曰俱是俱非何言清淨既得通故何談內外賢者聞之即自慚服至第五無得宗所問曰汝云無得無得何得既無所得亦無得得彼衆中有寶淨者荅曰我說無得非無得得當說得得無得是得師曰得既不得得亦非得既云得得得得何得彼曰見得非得非得是得若月不得名為得得師曰得既非得得得無得既無所得當何得得寶淨聞之頓除疑網至第六寂靜宗所問曰何名寂靜於此法中誰靜誰寂彼有尊者荅曰此心不動是名

爲寂於法無染名之爲靜師曰本心不寂要假寂靜本來寂故何用寂靜彼曰諸法本空以空空故於彼空空故名寂靜師曰空空已空諸法亦爾寂靜無相何靜何寂彼尊者聞師指誨豁然開悟既而六衆咸誓歸依由是化被南天聲馳五印遠近學者靡然嚮風經六十餘載度無量衆後值異見王輕毀三寶每云我之祖宗皆信佛道陷于邪見壽年不永運祚亦促且我身是佛何更外求善惡報應皆因多智之者妄搆其說至於國內耆舊爲前王所奉者悉從廢黜師知已歎彼德薄當何救之又念無相宗中二首領其一波羅提者與王有緣將證其果其二宗勝者非不博辯而無宿因時六宗徒衆亦各念言佛法有難師何自安師遙知衆意即彈指應之六衆聞之云此是我師達磨信響我等宜須速行以副慈命言已至師所禮拜問訊師曰今一葉翳虛孰能剪拂宗勝曰我雖淺薄敢憚其行師曰汝雖辯慧而道力未全宗勝自念我師恐我見王作大佛事名譽顯達映奪尊威縱彼福慧爲王我是沙門受佛教旨豈難敵也言訖潛去至王所廣說法要及世界苦樂人天善惡等事王與之往返徵詰無不詣理王曰汝今所解其法何在宗勝曰如王治化當合其道王所有道何在王曰我所有道將除邪法汝所有法將伏何人師不起于座懸知宗勝義墮遽告波羅提曰宗勝不稟吾教潛化於王須臾即屈汝可速救波羅提恭稟師旨云願假神力言已雲生足下至王前默然而住時王正問宗勝忽見波羅提乘雲而至愕然忘其問荅曰乘空之者是正是邪荅曰我非邪正而來正邪王心若正我無邪正王雖驚異而驕慢方熾即擯宗勝令出波羅提曰王既有道何擯沙門我雖無解願王致問王怒而問曰何者是佛荅曰見性是佛王曰師見性否荅曰我見佛性王曰性在何處荅曰性在作用王曰是何作用我今不見荅曰今見作用王自不見王曰於我有否荅曰王若作用無有不是王若不用體自難見王曰若當用時幾處出現荅曰若出現時當有其八王曰其八出現當爲我說波羅提即說偈曰

在胎爲身　處世名人　在眼曰見　在耳曰聞
在鼻辨香　在口談論　在手執捉　在足運奔
徧現俱該沙界　收攝在一微塵
識者知是佛性　不識喚作精魂

王聞偈已心即開悟乃悔謝前非咨詢法要朝夕忘倦迄于九旬時宗勝既被斥逐退藏深山念曰我今百歲八十爲非二十年來方歸佛道性雖愚昧行絕瑕疵不能禦難生何如死言訖即自投崖俄有一神人以手捧承置于巖石之上安然無損宗勝曰我忝沙門當與正法爲主不能抑絕王非是以捐身自責何神祐助一至於斯願垂一語以保餘年於是神人乃說偈曰

師壽於百歲　八十而造非　爲近至尊故
熏修而入道　雖具少智慧　而多有彼我
所見諸賢等　未嘗生珍敬　二十年功德
其心未恬靜　聰明輕慢故　而獲至於此
得王不敬者　當感果如是　自今不疎怠

不久成奇智　諸聖悉存心　如來亦復爾

宗勝聞偈欣然即於巖間宴坐時異見王復問波羅提曰仁者智辯當師何人荅曰我所出家即娑羅寺烏沙婆三藏爲授業師其出世師者即大王叔菩提達磨是也王聞師名驚駭久之曰鄙薄忝嗣王位而趣邪背正忘我尊叔遽敕近臣特加迎請師即隨使而至爲王懺悔往非王聞規誡泣謝于師又詔宗勝歸國大臣奏曰宗勝被謫投崖今已亡矣王告師曰宗勝之死皆自於吾如何大慈令免斯罪師曰宗勝今在巖間宴息但遣使召當即至矣王即遣使入山果見宗勝端居禪寂宗勝蒙召乃曰深媿王意貧道誓處巖泉且王國賢德如林達磨是王之叔六衆所師波羅提法中龍象願王崇仰二聖以福皇基使者復命未至師謂王曰知取得宗勝否王曰未知師曰一請未至再命必來良久使還果如師語師遂辭王曰當善修德不久疾作吾且去矣經七日王乃得疾國醫診治有加無瘳貴戚近臣憶師前記急發使告師曰王疾殆至彌留願叔慈悲遠來診救師即至王所慰問其疾時宗勝再承王召即別巖間波羅提久受王恩亦來問疾波羅提曰當何施爲令王免苦師即令太子爲王宥罪施恩崇奉僧寶復爲王懺悔云願罪消滅如是者三王疾有間師心念震旦緣熟行化時至乃先辭祖塔次別同學然至王所慰而勉之曰當勤修白業護持三寶吾去非晚一九即迴王聞師言涕淚交集曰此國何罪彼土何祥叔既有緣非吾所止唯願不忘父母之國事畢早迴王即具大舟實以衆寶躬率臣寮送至海壖師汎重溟凡三周寒暑達于南海實梁普通八年丁未歲九月二十一日也廣州刺史蕭昻具主禮迎接表聞武帝帝覽奏遣使齎詔迎請十月一日至金陵帝問曰朕即位已來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何以無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是眞功德荅曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契是月十九日潛迴江北十一月二十三日届于洛陽當後魏孝明太和十年也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽羣書善談玄理每歎曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士住止少林至人不遥當造玄境乃往彼晨夕參承師常端坐面牆莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度羣品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀眞乘徒勞勤苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在師遂因與易名曰慧可光曰

諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟後孝明帝聞師異跡遣使齎詔徵前後三至師不下少林帝彌加欽尚就賜摩衲袈裟二領金鉢銀水瓶繒帛等師牢讓三返帝意彌堅師乃受之自爾緇白之衆倍加信向迄九年已欲西返天竺乃命門人曰時將至矣汝等盍各言所得乎時門人道副對曰如我所見不執文字不離文字而爲道用師曰汝得吾皮尼總持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而我見處無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜後依位而立師曰汝得吾髓乃顧慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝汝當護持并授汝袈裟以爲法信各有所表宜可知矣可曰請師指陳師曰內傳法印以契證心外付袈裟以定宗旨後代澆薄疑慮競生云吾西天之人言汝此方之子憑何得法以何證之汝今授此衣法却後難生但出此衣并吾法偈用以表明其化無礙至吾滅後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行道者少說理者多通理者少潛符密證千萬有餘汝當闡揚勿輕未悟一念迴機便同本得聽吾偈曰

吾本來茲土　傳法救迷情　一花開五葉
結果自然成

師又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝即是如來心地要門令諸衆生開示悟入吾自到此凡五度中毒我常自出而試之置石石裂緣吾本離南印來此東土見赤縣神州有大乘氣象遂踰海越漠爲法求人際會未諧如愚若訥今得汝傳授吾意已終（別記云師初居少林寺九年爲二祖說法秖教曰外息諸緣內心無喘心如牆壁可以入道慧可種種說心性理道未契師秖遮其非不爲說無念心體慧可曰我已息諸緣師曰莫不成斷滅去否可曰不成斷滅師曰何以驗之云不斷滅可曰了了常知故言之不可及師曰此是諸佛所傳心體更勿疑也）言已乃與徒衆往禹門千聖寺止三日有期城太守楊衒之早慕佛乘問師曰西天五印師承爲祖其道如何師曰明佛心宗行解相應名之曰祖又問此外如何師曰須明他心知其今古不厭有無於法無取不賢不愚無迷無悟若能是解故稱爲祖又曰弟子歸心三寶亦有年矣而智慧昏蒙尚迷眞理適聽師言罔知攸措願師慈悲開示宗旨師知懇到即說偈曰

亦不覩惡而生嫌　亦不觀善而勤措
亦不捨智而近愚　亦不拋迷而就悟
達大道兮過量　通佛心兮出度
不與凡聖同躔　超然名之曰祖

衒之聞偈悲喜交并曰願師久住世間化導羣有師曰吾即逝矣不可久留根性萬差多逢患難衒之曰未審何人弟子爲師除得師曰吾以傳佛祕密利益迷途害彼自安必無此理衒之曰師若不言何表通變觀照之力師不獲已乃爲讖曰江槎分玉浪管炬開金鎖五口相共行九十無彼我衒之聞語莫究其端默記于懷禮辭而去師之所讖雖當時不測而後皆符驗時魏氏奉釋禪儁如林光統律師流支三藏者乃僧中之鸞鳳也覩師

演道斥相指心毋與師論議是非蜂起師遐振玄風普施法雨而偏局之量自不堪任競起害心數加毒藥至第六度以化緣已畢傳法得人遂不復救之端居而逝即後魏孝明帝太和十九年丙辰歲十月五日也其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺後三歲魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手攜隻履翩翩獨逝雲問師何往師曰西天去又謂雲曰汝主已厭世雲聞之茫然別師東邁暨復命即明帝已登遐矣迨孝莊即位雲具奏其事帝令啓壙惟空棺一隻革履存焉舉朝為之驚歎奉詔取遺履於少林寺供養至唐開元十五年丁卯歲為信道者竊在五臺華嚴寺今不知所在初梁武遇師因緣未契及聞化行魏邦遂欲自撰師碑而未暇也後聞宋雲事乃成之代宗謚圓覺大師塔曰空觀師自魏丙辰歲告寂迄皇宋景德元年甲辰得四百六十七年矣

第二十九祖慧可大師者武牢人也姓姬氏父寂未有子時嘗自念言我家崇善豈無令子禱之既久一夕感異光照室其母因而懷姙及長遂以照室之瑞名之曰光自幼志氣不羣博涉詩書尤精玄理而不事家產好遊山水後覽佛書超然自得即抵洛陽龍門香山依寶靜禪師出家受具於永穆寺浮遊講肆徧學大小乘義年三十二却返香山終日宴坐又經八載於寂默中倏見一神人謂曰將欲受果何滯此耶大道匪遙汝其南矣光知神助因改名神光翌日覺頭痛如刺其師欲治之空中有聲曰此乃換骨非常痛也光遂以見神事白於師師視其頂骨即如五峯秀出矣乃曰汝相吉祥當有所證神令汝南者斯則少林達磨大士必汝之師也光受教造于少室其得法傳衣事跡達磨章具之矣自少林託化西歸大師繼闡玄風博求法嗣至北齊天平二年有一居士年踰四十不言名氏聿來設禮而問師曰弟子身纏風恙請和尚懺罪師曰將罪來與汝懺居士良久云覓罪不可得師曰我與汝懺罪竟宜依佛法僧住曰今見和尚已知是僧未審何名佛法師曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然曰今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛法無二也大師深器之即為剃髮云是吾寶也宜名僧璨其年三月十八日於光福寺受具自茲疾漸愈執侍經二載大師乃告曰菩提達磨遠自竺乾以正法眼藏密付於吾吾今授汝并達磨信衣汝當守護無令斷絕聽吾偈曰

本來緣有地　因地種華生　本來無有種
華亦不曾生

大師付衣法已又曰汝受吾教宜處深山未可行化當有國難璨曰師既預知願垂示誨師曰非吾知也斯乃達磨傳般若多羅懸記云心中雖吉外頭凶是也吾校年代正在于茲當諦思前言勿罹世難然吾亦有宿累今要酬之善去善行俟時傳付大師付囑已即於鄴都隨宜說法一音演暢四衆歸依如是積三十四載遂韜光混跡變易儀相或入諸酒肆或過於屠門或習街談或隨廝役人問之曰師是道人何故如是師曰我自調心何

闊洮事又於筦城縣匡救寺三門下談無上道聽者林會時有辯和法師者於寺中講涅槃經學徒聞師闡法稍稍引去辯和不勝其憤興謗于邑宰翟仲侃仲侃惑其邪說加師以非法師怡然委順識眞者謂之償債時年一百七歲即隋文帝開皇十三年癸丑歲三月十六日也皓月供奉問長沙岑和尚古德云了即業障本來空未了應須償宿債只如師子尊者二祖大師爲什麼得償債去長沙云大德不識本來空彼云如何是本來空長沙云業障是又問如何是業障長沙云本來空是彼無語長沙便示一偈云假有元非有假滅亦非無涅槃償債義一性更無殊後葬於磁州滏陽縣東北七十里唐德宗謚大祖禪師自師之化至皇宋景德元年甲辰得四百一十三年

僧那禪師姓馬氏少而神儁通究墳典年二十一講禮易於東海聽者如市暨南徂相部學衆隨至會二祖說法與同志十人投祖出家自遁手不執筆永捐世典惟一衣一鉢一坐一食奉頭陀行既久侍於祖後謂門人慧滿曰祖師心印非專苦行但助道耳若契本心發隨意眞光之用則苦行如握土成金若唯務苦行而不明本心爲憎愛所縛則苦行如黑月夜履于險道汝欲明本心者當審諦推察遇色遇聲未起覺觀時心何所之是無耶是有耶既不墮有無處所則心珠獨朗常照世間而無一塵許間隔未嘗有一刹那頃斷續之相故我初祖兼付楞伽經四卷謂我師二祖曰吾觀震旦唯有此經可以印心仁者依行自得度世又二祖凡說法竟乃曰此經四世之後變成名相深可悲哉我今付汝宜善護持非人慎勿傳之付囑已師乃遊方莫知其終

向居士幽棲林野木食澗飲北齊天保初聞二祖盛化乃致書通好曰影由形起響逐聲來弄影勞形不識形爲影本揚聲止響不知聲是響根除煩惱而趣涅槃喻去形而覓影離衆生而求佛果喻默聲而尋響故知迷悟一途愚智非別無名作名因其名則是非生矣無理作理因其理則爭論起矣幻化非眞誰是誰非虛妄無實何空何有將知得無所得失無所失未及造謁聊申此意伏望答之二祖大師命筆迴示曰備觀來意皆如實眞幽之理竟不殊本迷摩尼謂瓦礫豁然自覺是眞珠無明智慧等無異當知萬法即皆如愍此二見之徒輩申辭措筆作斯書觀身與佛不差別何須更覓彼無餘居士捧披祖偈乃神禮觀密承印記

相州隆化寺慧滿禪師滎陽人也姓張氏始於本寺遇僧那禪師開示志存儉約唯蓄二鍼冬則乞補夏乃捨之自言一生心無怯怖身無蚤虱睡而不夢常行乞食住無再宿所至伽藍則破柴製履貞觀十六年於洛陽會善寺側宿古墓中遇大雪旦入寺見曇曠法師曠怪所從來師曰法有來耶曠遣尋來處四邊雪積五尺許曠曰不可測也尋聞有括錄事諸僧逃隱師持鉢周行聚落無所滯礙隨得隨散索爾虛閑有請宿齋者師曰天下無僧方受斯請也又嘗示人曰諸佛說心令知心相是虛妄今乃重加心相深違佛意又增論議殊乖大理故常齎楞伽經四卷以爲心要如說而行蓋遵歷世之遺付也後於陶治中無疾坐化壽七十許

第三十祖僧璨大師者不知何許人也初以白衣謁二祖既受度傳法隱于舒州之皖公山屬後周武帝破滅佛法師往來太湖縣司空山居無常處積十餘載時人無能知者至隋開皇十二年壬子歲有沙彌道信年始十四來禮師曰願和尚慈悲乞與解脫法門師曰誰縛汝曰無人縛師曰何更求解脫乎信於言下大悟服勞九載後於吉州受戒侍奉尤謹師屢試以玄微知其緣熟乃付衣法偈曰

華種雖因地　從地種華生　若無人下種　華地盡無生

師又曰昔可大師付吾法後往鄴都行化三十年方終今吾得汝何滯此乎即適羅浮山優游二載却旋舊址逾月士民奔趨大設檀供師為四衆廣宣心要訖於法會大樹下合掌立終即隋煬帝大業二年丙寅十月十五日也唐玄宗諡鑑智禪師覺寂之塔至皇宋景德元年甲辰凡四百載矣初唐河南尹李常素仰祖風深得玄旨天寶乙酉歲遇荷澤神會問曰三祖大師葬在何處或聞入羅浮不迴或說終於山谷未知孰是會曰璨大師自羅浮歸山谷得月餘方示滅今舒州見有三祖墓常未之信也常謫為舒州別駕因詢問山谷寺衆僧曰聞寺後有三祖墓是否時上座慧觀對曰有之常欣然與寮佐同往瞻禮又啓壙取真儀闍維之得五色舍利三百粒以百粒出己俸建塔焉百粒寄荷澤神會以微前言百粒隨身後於洛中私第設齋以慶之時有西域三藏犍那等在會中常問三藏天竺禪門祖師多少犍那荅曰自迦葉至般若多羅有二十七祖若叙師子尊者傍出達磨達四世二十二人總有肆拾玖祖若從七佛至此璨大師不括橫枝凡三十七世常又問會中耆德曰嘗見祖圖或引五十餘祖至於支派差殊宗族不定或但有空名者以何為驗時有智本禪師者六祖門人也荅曰斯乃後魏初佛法淪替有沙門曇曜於紛紜中以素絹單錄得諸祖名字或忘失次第藏衣領中隱于巖穴經三十五載至文成帝即位法門中興曇曜名行俱崇遂為僧統乃集諸沙門重議結集目為付法藏傳其間小有差互即曇曜抄錄時怖懼所致又經一十三年帝令國子博士黃元真與北天竺三藏佛陀扇多吉弗煙等重究梵文甄別宗旨次叙師承得無紕繆也

第三十一祖道信大師者姓司馬氏世居河內後徙於蘄州之廣濟縣師生而超異幼慕空宗諸解脫門宛如宿習既嗣祖風攝心無寐脅不至席者僅六十年隋大業十三載領徒衆抵吉州值羣盜圍城七旬不解萬衆惶怖師愍之教令念摩訶般若時賊衆望雉堞間若有神兵乃相謂曰城內必有異人不可攻矣稍稍引去唐武德甲申歲師却返蘄春住破頭山學侶雲臻一日往黃梅縣路逢一小兒骨相奇秀異乎常童師問曰子何姓荅曰性即有不是常性師曰是何姓荅曰是佛性師曰汝無姓耶荅曰性空故師默識其法器即俾侍者至其家於父母所乞令出家父母以宿緣故殊無難色遂捨為弟子以至付

法傳衣偈曰
華種有生性　因地華生生　大縁與信合
當生生不生
遂以學徒委之一日告衆曰吾武德中遊廬山登絶頂望破頭山見紫雲如蓋下有白氣横分六道汝等會否衆皆默然忍曰莫是和尚他後横出一枝佛法否師曰善後貞觀癸卯歳太宗嚮師道味欲瞻風彩詔赴京師上表遜謝前後三返竟以疾辭第四度命使曰如果不起即取首來使至山諭旨師乃引頸就刃神色儼然使異之迴以狀聞帝彌加歎慕就賜珍繒以遂其志迄高宗永徽辛亥歳閏九月四日忽垂誡門人曰一切諸法悉皆解脱汝等各自護念流化未來言訖安坐而逝壽七十有二塔于本山明年四月八日塔戸無故自開儀相如生爾後門人不敢復閉代宗諡大醫禪師慈雲之塔自圓寂至皇宋景德元年甲辰凡三百五十六載

第三十二祖弘忍大師者蘄州黄梅人也姓周氏生而岐嶷童遊時逢一智者歎曰此子闕七種相不逮如來後遇信大師得法嗣化於破頭山咸亨中有一居士姓盧名慧能自新州來參謁師問曰汝自何來曰嶺南師曰欲須何事曰唯求作佛師曰嶺南人無佛性若爲得佛曰人即有南北佛性豈然師知是異人乃訶曰著槽廠去能禮足而退便入碓坊服勞於杵臼之間晝夜不息經八月師知付授時至遂告衆曰正法難解不可徒記吾言持爲己任汝等各自隨意述一偈若語意冥符則衣法皆付時會下七百餘僧上座神秀者學通内外衆所宗仰咸共推稱云若非尊秀疇敢當之神秀竊聆衆譽不復思惟乃於廊壁書一偈云
身是菩提樹　心如明鏡臺　時時勤拂拭
莫遣有塵埃
師因經行忽見此偈知是神秀所述乃讚歎曰後代依此修行亦得勝果其壁本欲令處士盧珍繪楞伽變相及見題偈在壁遂止不畫各令誦念能在碓坊忽聆誦偈乃問同學是何章句同學曰汝不知和尚求法嗣令各述心偈此則秀上座所述和尚深加歎賞必將付法傳衣也能曰其偈云何同學爲誦能良久曰美則美矣了則未了同學訶曰庸流何知勿發狂言能曰子不信耶願以一偈和之同學不荅相視而笑能至夜密告一童子引至廊下能自秉燭令童子於秀偈之側寫一偈云
菩提本非樹　心鏡亦非臺　本來無一物
何假拂塵埃
大師後見此偈云此是誰作亦未見性衆聞師語遂不之顧迨夜乃潛令人自碓坊召能行者入室告曰諸佛出世爲一大事故隨機小大而引導之遂有十地三乘頓漸等旨以爲教門然以無上微妙祕密圓明眞實正法眼藏付于上首大迦葉尊者展轉傳授二十八世至達磨届于此土得可大師承襲以至于吾今以法寶及所傳袈裟用付於汝善自保護無令斷絶聽吾偈曰
有情來下種　因地果還生　無情既無種
無性亦無生

能居士跪受衣法啓曰法則既授衣付何人師曰昔達磨初至人未知信故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝身不復傳也且當遠隱俟時行化所謂授衣之人命如懸絲也能曰當隱何所師曰逢懷即止遇會且藏能禮足已捧衣而出是夜南邁大衆莫知忍大師自此不復上堂凡三日大衆疑怪致問祖曰吾道行矣何更詢之復問衣法誰得耶師曰能者得於是衆議盧行者名能尋訪既失懸知彼得即共奔逐忍大師既付衣法復經四載至上元二年忽告衆曰吾今事畢時可行矣即入室安坐而逝壽七十有四建塔於黃梅之東山代宗皇帝謚大滿禪師法雨之塔自大師滅度至皇宋景德元年甲辰凡三百三十年

合三　十二

景德傳燈録卷第三

音釋

峴 胡典切山名也　喟 丘媿切歎聲也　瑳 倉何切　析 先的切分也　鄒 子求切　愕 五各切驚也　瘕 何加切　疵 才支切病也　黜 丑律切　璨 倉案切　瘳 丑鳩切病瘳也　懦 而宣切　勵 力制切勉也　診 止忍切候脈也　齋 持也　讖 楚譖切　憚 忌也

阿閦 梵語也此云無動 閦初六切　衒 黃絹切　儁 祖峻切　瀵 方問切　壙 苦謗切穴也　齡 郎丁切　鍼 諸深切與針同　皖 戶板切地名　莞 古丸切　犍 居言切　偎 烏恢切　甄 居延切察也　蘄 渠之切地名也　岐嶷 魚力切岐嶷小兒有知識貌　聆 郎丁切

景德傳燈録卷第四　合四

宋　沙　門　道　原　纂

第三十一祖道信大師法嗣共一百八十三人（內七十六人旁出）

金陵牛頭山六世祖宗見録

第一世法融禪師　第二世智巖禪師

第三世慧方禪師　第四世法持禪師

第五世智威禪師　第六世慧忠禪師

前六世祖宗法嗣共八十人

法融禪師下三世旁出一十二人（一人見録）

金陵鍾山曇璀禪師

荊州大素禪師　幽棲月空禪師

白馬道演禪師　新安定莊禪師

彭城智瑳禪師　廣州道樹禪師

湖州智爽禪師　新州杜黙禪師

上元智誠禪師

智誠復出一人

定真禪師

定真復出一人

如度禪師

已上一十一人無機緣語句不録

智巖禪師下旁出

東都鏡潭禪師　襄州志長禪師

湖州義真禪師　益州端伏禪師

龍光龜仁禪師　襄陽辯才禪師

漢南法俊禪師　西川敏古禪師

已上八人無機緣語句不録

法持禪師下旁出

智威禪師下三世旁出一十二人 六人見錄

牛頭山玄素禪師 天柱弘仁禪師
已上二人無機緣語句不錄

宣州安國寺玄挺大師

潤州鶴林寺玄素禪師

舒州天柱山崇慧禪師

杭州徑山道欽禪師　杭州鳥窠道林禪師

杭州招賢寺會通禪師

玄素復出二人
一金華曇益禪師　二吳門圓鏺禪師
道欽復出三人　一木渚山悟禪師
二青陽廣敷禪師
三杭州中子山崇慧禪師
道林復出一人　靈巖寶觀禪師
已上六人無機緣語句不錄

慧忠禪師下兩世旁出三十六人 二人見錄

天台山佛窟巖惟則禪師 旁出天台雲居

天台山雲居智禪師

牛頭山道性禪師　江寧智燈禪師
解時懷信禪師　鶴林全禪師
北山懷古禪師　明州觀宗禪師
牛頭山大方禪師　白馬曇遊禪師
牛頭山智真禪師　牛頭山道燈禪師
牛頭山雲晤禪師　牛頭山凝禪師
牛頭山法梁禪師　江寧行應禪師
牛頭山惠良禪師　興善道融禪師
蔣山照明禪師　牛頭山崇堅禪師
牛頭山定空禪師　牛頭山慧涉禪師
幽棲道遇禪師　牛頭山空禪師
荇山道初禪師　幽棲潛禪師

第三十二祖弘忍大師五世旁出一百七人

牛頭山靈暉禪師　幽棲道穎禪師
牛頭山巨英禪師　釋山法常禪師
龍門疑寂禪師　莊嚴遠禪師
襄州道堅禪師　巳明悟
居士般淨已前
慧涉復出一人
潤州棲霞寺清源禪師
已上三十四人無機緣語句不錄

第一世一十三人 三人見錄

北宗神秀禪師　嵩嶽慧安國師

袁州蒙山道明禪師

揚州奉法寺曇光禪師
隨州禪憘禪師　金州法持禪師
資州智侁禪師　舒州法照禪師
越州義方禪師　枝江道俊禪師
常州玄賾禪師　越州僧達禪師
白松山劉主簿
已上一十人無機緣語句不錄

第二世三十七人

北宗神秀禪師法嗣一十九人 五人見錄

五臺山巨方禪師

河中府中條山智封禪師

兗州降魔藏禪師　壽州道樹禪師

淮南都梁山全植禪師

荊州辭朗禪師　嵩山普寂禪師
大佛山香育禪師　西京義福禪師
忽雷澄禪師　東京日禪師
大原遍淨禪師　南嶽元觀禪師

汝南杜禪師　嵩山敬禪師
京兆小福禪師　晉州霍山觀禪師
潤州茅山崇珪禪師
安陸懷空禪師
已上一十四人無機緣語句不錄

前嵩嶽慧安國師法嗣一十八人 三人見錄

洛京福先寺仁儉禪師

嵩嶽破竈墮和尚　嵩嶽元珪禪師

常山坦然禪師　鄴都圓寂禪師
西京道亮禪師
道亮復出五人
一揚州大總管李孝逸
二工部尚書張錫　三國子祭酒崔融
四秘書監賀知章　五睦州刺史康詵
前陟州沖陵禪師復出一人　正壽仰師
前東山道明禪師復出三人
二洪州崇寂禪師　二江西懷禪師
三撫州神貞禪師
前資州智侁禪師復出一人
資州處寂禪師
前玄賾禪師復出二人
二義興仲婁禪師　二潮州暢禪師
已上一十五人無機緣語句不錄

第三世四十九人

前荊州辭明禪師法嗣

紫金玄宗禪師
明州大梅山常禪師
塼界慎徵禪師
已上三人無機緣語句不錄

前嵩山普寂禪師法嗣四十六人 一人見錄

終南山惟政禪師

廣福慧空禪師
襄州夾石山思禪師
明瓚禪師
兗州守賢禪師
南嶽澄心禪師
洛京同德寺軫禪師
蘇州真亮禪師
弋陽法融禪師
陝州慧空禪師
澤州亘月禪師
鄴梁山崇演禪師
京兆章敬寺澄禪師
嵩陽寺一行禪師
京兆山北寺融禪師
晉州定陶丁居士
前西京義福禪師復出八人
大雄猛禪師
神斐禪師
西京大隱禪師
道樹禪師
常越禪師
敬愛寺真禪師
定州石藏禪師
南嶽日照禪師
无棺寺濬禪師
廣陵演禪師
洛京真亮禪師
亳州曇真禪師
西京大衮動禪師
西京大悲光禪師
定境禪師
玄證禪師
前降魔藏禪師復出三人
西京寂滿禪師
南嶽慧隱禪師
前南嶽元觀禪師復出一人
前小福禪師復出三人
京兆藍田深寂禪師
太白山日沒雲禪師
東白山法超禪師
前嵩山觀禪師復出一人
前兗州處寂禪師復出四人
益州無相禪師
益州長松山馬禪師
超禪師
前義興裴禪師復出二人
西京智游禪師
已上四十五人無機緣語句不錄
西京定莊禪師
神照禪師
峴山亮禪師
梓州曉了禪師
東都智深禪師

第四世七人

前興善惟政禪師法嗣

衡州定心禪師

敬愛寺志真禪師

已上二人無機緣語句不錄

前益州無相禪師法嗣五人一人見錄

益州保唐寺無住禪師

荊州明月山融禪師
漢州雲頂山王頭陀
益州淨衆寺神會禪師
前塼界慎微禪師復出一人
武誠禪師

已上四人無機緣語句不錄

第五世一人

前敬愛寺志真禪師法嗣

嵩山照禪師無機緣語句不錄

第三十一祖道信大師下旁出法嗣

金陵牛頭山六世祖宗

第一世法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年十九學通經史尋閱大部般若曉達真空忽一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂隱茅山投師落髮後入牛頭山幽棲寺北巖之石室有百鳥嘲華之異唐貞觀中四祖遙觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧云此去山中十里來有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮師曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問他師曰嚮德滋久冀一禮謁曰道信禪師貧道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更有宴息之處否師指後面云別有小庵遂引祖至庵所遶庵唯見虎狼之類祖乃舉兩手作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼師無對少選祖卻於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說真要祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫懷愁慮蕩蕩無礙任意

縱橫不作諸善不作諸惡行住坐卧觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起眞心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾言只住此山向後當有五人達者紹汝玄化圭峯判爲泯絶無寄宗引破相教而印之有僧問南泉牛頭未見四祖時爲什麼鳥獸銜華來供養南泉云只爲步步踏佛階梯洞山云如雪觀珠意不在拾僧云見後爲什麼不來南泉云直饒不來猶校王老師一線道洞山云通身去也○又一尊宿答前兩問皆云叱不打貧兒家○僧問一老宿牛頭未見四祖時如何云如條貫衆僧云見後如何云秋夜紛紛○又僧問吳越永明潛禪師牛頭未見四祖時如何潛云牛頭僧云見後如何潛云牛頭諸方多舉唱不可備錄祖付法訖遂返雙峯山終老師自爾法席大盛唐永徽中徒衆乏糧師往丹陽緣化去山八十里躬負米一石八斗朝往暮還供僧三百二時不闕三年邑宰蕭元善請於建初寺講大般若經聽者雲集至滅靜品地爲之震動講罷

歸山博陵王問師曰境緣色發時不言緣色起云何得知緣乃欲息其起師荅曰境色初發時色境二性空本無知緣者心量與知同照本發非發爾時起息息抱暗生覺緣心時緣不逐至如未生前色心非養育從空本無念想受言念生起法未曾起豈用佛教令問曰閉目不見色境慮乃便多色既不關心境從何處發師曰閉目不見色內心動慮多幻識假成用起名終不過知色不關心心亦不關人隨行有相轉烏去空中眞問曰境發無處所緣覺了知生境謝覺還轉覺乃變爲境若以心曳心還爲覺所覺從之隨隨去不離生滅際師曰色心前後中實無緣起境一念自凝忘誰能計動靜此知自無知知知緣不會當自檢本形何須求域外前境不變謝後念不來今求月執玄影討迹逐飛禽欲知心本性還如視夢裏譬之六月氷處處皆相似避空終不脫求空復不成借問鏡中像心從何處生問曰恰恰用心時若爲安隱好師曰恰恰用心時恰恰無心用曲譚名相勞直說

無繁重無心恰恰用常用恰恰無今說無心處不與有心殊問曰智者引妙言與心相會當言與心路別合則萬倍乖師曰方便說妙言破病大乘道非關本性譚還從空化造無念爲眞常終當絶心路離念性不動生滅無乖誤谷響既有聲鏡像能迴顧問曰行者體境有因覺知境亡前覺及後覺并境有三心師曰境用非體覺覺罷不應思因覺知境亡覺時境不起前覺及後覺并境有三遲問曰住定俱不轉將爲正三昧諸業不能牽不知細無明徐徐躡其後師曰復聞別有人虛執起心量三中事不成不轉還虛妄心爲正受縛爲之淨業障心塵萬分一不了說無明細細習因起徐徐名相生風來波浪轉欲靜水還乎更欲前途說恐畏後心驚無念大獸吼性空下霜雹星散穢草摧縱橫飛鳥落五道定紛綸四魔不前却既知猛火燎還如利劒斫問曰賴覺知萬法萬法本來然若假照用心只得照用心不應心裏事師曰賴覺知萬法萬法終無賴若假照用心應不在心外問

曰隨隨無簡擇明心不現前復慮心闇昧在
心用功行智障復難除師曰有此不可有尋
此不可尋無簡即眞擇得闇出明心慮者心
冥昧存心託功行何論智障難至佛方爲病
問曰折中消息閒實亦難安怗自非用行人
此難終難見師曰折中欲消息消息非難易
先觀心處心次推智中智第三照推者第四
通無記第五解脫名第六等眞僞第七知法
本第八慈無爲第九徧空陰第十雲雨被最
盡彼無覺無明生本智鏡像現三業幻人化
四衢不住空邊盡當照有中無不出空有內
未將空有俱號之名折中折中非言說安怗
無處安用行何能決問曰別有一種人善解
空無相口言定亂一復道有中無同證用常
寂知覺寂常用用心會眞理復言用無用智
慧方便多言辭與理合如如理自如不由識
心會既知心會非心心復相泯如是難知法
永劫不能知同此用心人法所不能化師曰
別有證空者還如前偈論行空守寂滅識見
暫時斷會眞是心量終知未了原又說息心

用多智疑相似良由性不明求空且勞已永
劫住幽識抱相都不知放光便動地於彼欲
何爲問曰前件看心者復有羅縠難師曰看
心有羅縠幻心何待看況無幻心者從容下
口難問曰久有大基業心路差互閒得覺微
細障即達於眞際自非善巧師無能決此理
仰惟我大師當爲闡要門引導用心者不令
失正道師曰法性本基業夢境成差互實相
微細身色心常不悟忽逢混沌士哀怨悉羣
生託疑廣設問抱理內常明生死幽徑徹毀
譽心不驚野老顯分荅法相媿來儀蒙發羣
生藥還如色性爲顯慶元年邑宰蕭元善請
出山住建初師辭不獲免遂命入室上首智
巖付囑法印令以次傳授將下山謂衆曰吾
不復踐此山矣時鳥獸哀號踰月不止庵前
有四大桐樹仲夏之月忽自凋落明年丁巳
閏正月二十三日終於建初壽六十四臘四
十一二十七日窆于雞籠山會送者萬餘人
其牛頭山舊居金源虎跑泉錫杖泉金龜等
池宴坐石室今悉存焉

第二世智巖禪師者曲阿人也姓華氏弱冠
智勇過人身長七尺六寸隋大業中爲郎將
常以弓掛一濾水囊隨行所至汲用累從大
將征討頻立戰功唐武德中年四十遂乞出
家入舒州皖公山從寶月禪師爲弟子後一
日宴坐覩異僧身長丈餘神姿爽拔詞氣淸
朗謂師曰卿八十生出家宜加精進言訖不
見嘗在谷中入定山水瀑漲師怡然不動其
水自退有獵者遇之因改過修善復有昔同
從軍者二人聞師隱遁乃共入山尋之既見
因謂師曰郎將狂耶何爲住此荅曰我狂欲
醒君狂正發夫嗜色淫聲貪榮冒寵流轉生
死何由自出二人感悟歎息而去師貞觀十
七年歸建業入牛頭山謁融禪師發明大事
禪師謂師曰吾受信大師眞訣所得都亡設
有一法勝過涅槃吾說亦如夢幻夫一塵飛
而翳天一芥墮而覆地汝今已過此見吾復
何云山門化導當付之於汝師稟命爲第二
世以後正法付方禪師住白馬棲玄兩寺又
遷住石頭城於儀鳳二年正月十日示滅顏

色不變屈伸如生室有異香經句不歇遺言水葬壽七十有八臘三十有九

第三世慧方禪師者潤州延陵人也姓濮氏投開善寺出家及進具洞明經論後入牛頭山謁巖禪師諮詢秘要巖觀其根器堪任正法遂示以心印師豁然領悟於是不出林數僅踰十年四方學者雲集師一旦謂衆曰吾欲他行隨機利物汝宜自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將欲滅度見有五百許人髻髮後垂狀如菩薩各持播華云請法師講又感山神現大蟒身至庭前如將泣別師謂侍者洪道曰吾去矣汝爲吾報諸門人及門人奔至師已入滅時唐天冊元年八月一日山林變白谿澗絕流七日道俗悲慕聲動山谷壽六十有七臘四十

第四世法持禪師者潤州江寧人也姓張氏幼歲出家年三十遊黃梅忍大師座下聞法心開後復遇方禪師爲之印可乃繼迹山門作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄賾曰後傳吾法者可有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安二年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令露骸松下飼諸鳥獸迎出日空中有神播從西而來遶山數帀所居故院竹林變白七日而止壽六十有八臘四十一

第五世智威禪師者江寧人也姓陳氏住迎青山始卝歲忽一日家中失之莫知所往及父母尋訪乃知已依天寶寺統法師出家矣年二十受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法焉自爾江左學徒皆奔走門下其中有慧忠者目爲法器師嘗有偈示曰

莫繫念念　成生死河　輪迴六趣海
無見出長波

慧忠偈荅曰

念想由來幻　性自無終始　若得此中意
長波當自止

師又示偈曰

余本性虛無　無妄生人我　如何息妄情
還歸空處坐

慧忠偈荅曰

虛無是實體　人我何所存　妄情不須息
即汎般若船

師知其了悟乃付以山門遂隨緣化導於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺將示滅謂弟子云將屍林中施諸鳥獸壽七十有七

第六世慧忠禪師者潤州上元人也姓王氏年二十三受業於莊嚴寺其後聞威禪師出世乃往謁之威纔見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見凌霄藤遇夏萎悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠還時此藤更生及師迴果如其言即以山門付囑訖出居延祚寺師平生一納不易器用唯一鐺嘗有供僧穀兩廩盜者窺伺虎爲守之縣令張遜者至山頂謁問師有何徒弟師曰有三五人遜曰如何得見師敲禪牀有三虎哮吼而出遜驚怖而退後衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木羣鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖羣鵲乃遷巢

他樹初築基有二神人定其四角復潛資夜役遂不日而就緣是四方學徒雲集座下矣得法者有三十四人各住一方轉化多衆師嘗有安心偈示衆曰人法雙淨善惡兩忘直心眞實菩提道場唐大曆三年石室前掛鐺樹掛衣藤忽盛夏枯死四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化時風雨暴作震折林木復有白虹貫于巖壑五年春荼毗獲舍利不可勝計壽八十七

前法融禪師下三世旁出法嗣

金陵鍾山曇璀禪師者吳郡人也姓顧氏初謁牛頭融大師大師目而奇之乃告之曰色聲爲無生之鴆毒受想是至人之坑穽子知之乎師默而審之大悟玄旨尋晦迹鍾山多歷年所茅菴瓦缶以終老焉唐天授三年二月六日恬然入定七日而滅壽六十二

前智威禪師下三世旁出法嗣

宣州安國寺玄挺禪師者不知何許人也嘗一日有長安講華嚴經僧來問五祖云眞性緣起其義云何祖默然時師侍立次乃謂曰大德正興一念問時是眞性中緣起其僧言下大悟又或問南宗自何而立師曰心宗非南北

潤州鶴林玄素禪師者潤州延陵人也姓馬氏唐如意年中受業於江寧長壽寺晚參智威禪師遂悟眞宗後居京口鶴林寺嘗一日有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而往衆皆訝之師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾即度之復何差別之有或有僧問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑師又曰不會不疑底不疑不會底又有僧扣門師問是什麼人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不著曰佛來爲什麼不著師曰無汝止泊處天寶十一年十一月十一日中夜無疾而滅壽八十五建塔於黃鶴山勅謚大律禪師大和寶航之塔

舒州天柱山崇慧禪師者彭州人也姓陳氏唐乾元初往舒州天柱山創寺永泰元年勅賜號天柱寺僧問如何是天柱境師曰主簿山高難見日玉鏡峯前易曉人問達磨未來此土時還有佛法也無師曰未來時且置即今事作麼生曰某甲不會乞師指示師曰萬古長空一朝風月良久又曰闍黎會麼自己分上作麼生干他達磨來與未來作麼他家來大似賣卜漢相似見汝不會爲汝錐破卦文纔生吉凶在汝分上一切自看僧問如何是解卜底人師曰汝纔出門時便不中也問如何是天柱家風師曰時有白雲來閉戶更無風月四山流問亡僧遷化向什麼處去也師曰灊嶽峯高長積翠舒江明月色光暉問如何是大通智勝佛師曰曠大劫來未曾擁滯不是大通智勝佛是什麼曰爲什麼佛法不現前師曰只爲汝不會所以成不現前汝若會去亦無佛道可成問如何是道師曰白雲覆青嶂蜂鳥步庭華問從上諸聖有何言說師曰汝今見吾有何言說問宗門中請師舉唱師曰石牛長吼眞空外木馬嘶時月隱山問如何是和尚利人處師曰一雨普滋千山秀色問如何是天柱山中人師曰獨步千

峯頂優游九曲泉問如何是西來意師曰白猿抱子來青嶂蜂蝶銜華綠蘂間師居山演道凡二十二載大曆十四年七月二十二日歸寂起塔于寺北真身見在

杭州徑山道欽禪師者蘇州崑山人也姓朱氏初服膺儒教年二十八玄素禪師遇之因謂之曰觀子神氣溫粹真法寶也師感悟因求爲弟子素躬與落髮乃誡之曰汝乘流而行逢徑則止師遂南行抵臨安見東北一山因訪於樵子曰此徑山也乃駐錫焉有僧問如何是道師曰山上有鯉魚水底有蓬塵馬祖令人送書到書中作一圓相師發緘於圓相中作一畫却封迴（忠國師聞乃云欽師猶被馬師惑）僧問如何是祖師西來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待吾滅後即向汝說馬祖令門人智藏來問十二時中以何爲境師曰待汝迴去時有信藏曰如今便迴去師曰傳語却須問取曹谿唐大曆三年代宗詔至闕下親加瞻禮一日師在內庭見帝起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅謂忠國師曰欲錫欽師一名忠欣然奉詔乃賜號國一焉後辭歸本山於貞元八年十二月示疾說法而逝壽七十有九勅謚曰大覺禪師

杭州鳥窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光入口因而有娠及誕異香滿室遂名香光焉九歲出家二十一於荊州果願寺受戒後詣長安西明寺復禮法師學華嚴經起信論復禮示以真妄頌俾修禪那師問曰初云何觀云何用心復禮久而無言師三禮而退屬唐代宗詔徑山國一禪師至闕師乃謁之遂得正法及南歸先是孤山永福寺有辟支佛塔時道俗共爲法會師振錫而入有靈隱寺韜光法師問曰此之法會何以作聲師曰無聲誰知是會後見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋遂棲止其上故時人謂之鳥窠禪師復有鵲巢于其側自然馴狎人亦目爲鵲巢和尚有侍者會通忽一日欲辭去師問曰汝今何往對曰會通爲法出家不蒙和尚垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之會通遂領悟玄旨元和中白居易出守茲郡因入山禮謁乃問師曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得白遂作禮師於長慶四年二月十日告侍者曰吾今報盡言訖坐亡壽八十有四臘六十三（有云師名圓修者恐是謚號）

前杭州鳥窠道林禪師法嗣

杭州招賢寺會通禪師本郡人也姓吳氏本名元卿形相端嚴幼而聰敏唐德宗時爲六宮使王族咸美之春時見昭陽宮華卉敷榮翫而久之忽聞空中有聲曰虛幻之相開謝不停能壞善根仁者安可嗜之師省念稚齒崇善極生猒患帝一日遊宮問曰卿何不樂對曰臣幼不食葷羶志願從釋曰朕視卿若昆仲但富貴欲出于人表者不違卿唯出家

不可既浹旬帝覩其容顏詔王賔相之奏曰此人當紹隆三寶帝謂師曰如卿頗任選日遠近奏來師荷徳致謝尋得鄉信言毋患乞歸寧省帝厚其所賜勅有司津遣師至家未幾會韜光法師勉之謁鳥窠爲檀越與結庵創寺寺成啓曰弟子七歳蔬食十一受五戒今年二十有二爲出家故休官頗和尚授與僧相曰今時爲僧鮮有精苦者行多浮濫師曰本淨非琢磨元明不隨照曰汝若了淨智妙圓體自空寂即眞出家何假外相汝當爲在家菩薩戒施倶修如謝靈運之儔也師曰然理雖如此於事何益儻垂攝受則誓遵師教如是三請皆不諾時韜光堅白鳥窠曰宮使未嘗娶亦不畜侍女禪師若不拯接誰其度之鳥窠即與披剃具戒師常卯齋晝夜精進誦大乘經而習安般三昧尋因辭遊方鳥窠以布毛示之悟旨時謂布毛侍者（鳥窠章敘訖）曁鳥窠歸寂垂二十載武宗廢其寺師與衆僧禮辭靈塔而邁莫知其終

前慧忠禪師兩世傍出法嗣

天台山佛窟巖惟則禪師者京兆人也姓長孫氏初謁牛頭忠禪師大悟玄旨後隱於天台瀑布之西巖唐元和中法席漸盛始自目其巖爲佛窟焉一日示衆云天地無物也我無物也然未嘗無物斯則聖人如影百年如夢孰爲生死哉至人以是獨照能爲萬物之主吾知之矣汝等知之乎有僧問如何是那羅延箭師云中的也忽一日告門人曰汝當自勉吾何言哉後二日夜安坐示滅壽八十臘五十有八

前天台山佛窟巖惟則禪師法嗣

天台山雲居智禪師嘗有華嚴院僧繼宗問見性成佛其義云何師曰清淨之性本來湛然無有動搖不屬有無淨穢長短取捨體自倐然如是明見乃名見性性即佛佛即性故云見性成佛曰性既清淨不屬有無因何有見師曰見無所見曰無所見因何更有見師曰見處亦無曰如是見時是誰之見師曰無有能見者曰究竟其理如何師曰汝知否妄計爲有即有能所乃得名迷隨見生解便墮生死明見之人即不然終日見未嘗見求見處體相不可得能所倶絶名爲見性曰此性徧一切處否師曰無處不徧曰凡夫具否師曰上言無處不徧豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨縈此苦何曾得徧師曰凡夫於清淨性中計有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰至理如何師曰我以要言之汝即應念清淨性中無有凡聖亦無了人不了人凡之與聖二倶是名若隨名生解即墮生死若知假名不實即無有當名者又曰此是極究竟處若云我能了彼不能了即是大病見有淨穢凡聖亦是大病作無凡聖解又屬撥無因果見有清淨性可棲止亦大病作不棲止解亦大病然清淨性中雖無動搖具不壞方便應用及興慈運悲如是興運之處即生清淨之性可謂見性成佛矣繼宗踊躍禮謝而退

第三十二祖忍大師第一世旁出法嗣

北宗神秀禪師者(耶舍三藏誌云艮地生玄旨通尊媚亦尊比肩三九族足下一毛分)開封尉氏人也姓李氏少親儒業博綜多聞俄捨愛出家尋師訪道至蘄州雙峯東山寺遇五祖忍師以坐禪爲務乃歎伏曰此真吾師也誓心苦節以樵汲自役而求其道忍默識之深加器重謂之曰吾度人多矣至於悟解無及汝者忍既示滅秀遂住江陵當陽山唐武后聞之召至都下於内道場供養特加欽禮命於舊山置度門寺以旌其德時王公士庶皆望塵拜伏暨中宗即位尤加禮重大臣張説嘗問法要執弟子之禮師有偈示衆曰

一切佛法　自心本有　將心外求　捨父逃走

神龍二年於東都天宮寺入滅賜謚大通禪師羽儀法物送殯於龍門帝送至橋王公士庶皆至葬所張説及徵士盧鴻一各爲碑誄門人普寂義福等並爲朝野所重

嵩嶽慧安國師(耶舍三藏誌云九女出人倫三女絶婚姻朽床添六脚心祖衆中尊)荆州支江人也姓衛氏隋文帝開皇十七年括天下私度僧尼勘師云本無名遂遁于山谷大業中大發丁夫開通濟渠饑殍相枕師乞食以救之獲濟者甚衆煬帝徵師不赴潛入太和山暨帝幸江都海内擾攘乃杖錫登衡嶽寺行頭陀行唐貞觀中至黄梅謁忍祖遂得心要麟德元年游終南山石壁因止焉高宗嘗召師不奉詔偏歷名迹至嵩少云是吾終焉之地也自爾禪者輻湊有坦然懷讓二人來參問曰如何是祖師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰當觀密作用曰如何是密作用師以目開合示之然言下知歸更不他適讓機緣不逅辭往曹谿武后徵至輦下待以師禮與神秀禪師同加欽重后嘗問師甲子對曰不記帝曰何不記耶師曰生死之身其若循環環無起盡焉用記爲況此心流注中間無間見漚起滅者乃妄想耳從初識至動相滅時亦只如此何年月而可記乎后聞稽顙信受尋以神龍二年中宗賜紫袈裟度弟子二七人仍延入禁中供養三年又賜摩衲一副辭歸嵩嶽是年三月三日囑門人曰吾死已將屍向林中待野火焚之俄爾萬迴公來見師猖狂握手言論傍侍傾耳都不體會至八日閉戸偃身而寂春秋一百二十八(隋開皇二年壬寅生唐景龍三年己酉滅)門人遵旨舁置林間果野火自然闍維得舍利八十粒内五粒色紅紫留於宮中

至先天二年門人建浮圖

袁州蒙山道明禪師者鄱陽人陳宣帝之裔孫也國亡落於民間以其王孫嘗受署因有將軍之號少於永昌寺出家慕道頗切往依五祖法會極意研尋初無解悟及聞五祖密付衣法與盧行者即率同意數十人躡跡追逐至大庾嶺師最先見餘輩未及盧行者見師奔至即擲衣鉢於盤石曰此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動踟躕悚慄乃曰我來求法非爲衣也願行者開示於我祖曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來面目師當下大悟徧體汗流泣禮數拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否祖曰我今與汝説者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲雖在黄

梅隨衆實未省自己面目今蒙指授入處如
人飲水冷暖自知今行者即是某甲師也祖
曰汝若如是則是吾與汝同師黃梅善自護
持師又問某甲向後宜往何所祖曰逢袁可
止遇蒙即居師禮謝遽迴至嶺下謂衆人曰
向陟崔嵬遠望杳無蹤迹當別道尋之皆以
爲然師既迴遂獨往廬山布水臺經三載後
始往袁州蒙山大唱玄化初名慧明以避師
上字故名道明弟子等盡遣過嶺南叅禮六
祖

前北宗神秀禪師法嗣世第二
五臺山巨方禪師安陸人也姓曹氏幼稟業
於明福院朗禪師初講經論後叅禪會及造
北宗秀師問曰白雲散處如何師曰不昧秀
又問到此間後如何師曰正見一枝生五葉
秀黙許之入室侍對庶幾無爽尋至上黨寒
嶺居焉數歲之間衆盈千數後於五臺山闡
化涉二十餘載入滅年八十一以唐開元十
五年九月三日奉全身入塔
河中府中條山智封禪師姓吳氏初習唯識

論滯於名相爲知識所詰乃發憤罷講遊行
登武當山見秀禪師疑心頓釋思養聖胎乃
辭去居于蒲津安峯山不下十年木食澗飲
屬州牧衛文昇請歸城內建新安國院居之
緇素歸依憧憧不絕使君問曰某今日後如
何師曰日從濛汜出照樹全無影使君初不
能諭拱揖而退少選闇曉釋然自得師來往
中條山二十餘年得其道者不可勝紀滅後
門人於州城北建塔焉
兗州降魔藏禪師趙郡人也姓王氏父爲亳
掾師七歲出家時屬野多妖鬼魅惑於人師
孤形制伏曾無少畏故得降魔名焉即依廣
福院明讚禪師出家服勤受法後遇北宗盛
化便誓摳衣秀師問曰汝名降魔此無山精
木怪汝翻作魔耶師曰有佛有魔秀曰汝若
是魔必住不思議境界師曰是佛亦空何境
界之有秀懸記之曰汝與少皡之墟有緣師
尋入泰山數稔學者雲集一日告門人曰吾
今老朽物極有歸言訖而逝壽九十一
壽州道樹禪師唐州人也姓聞氏幼探經籍

年將五十因遇高僧誘諭遂誓出家禮本部
明月山慧文爲師師恥乎年長求法淹遲勵
志遊方無所不至後歸東洛遇秀禪師言下
知微晚成法器乃卜壽州三峯山結茅而居
常有野人服色素朴言譚詭異於言笑外化
作佛形及菩薩羅漢天僊等形或放神光或
呈聲響師之學徒覩之皆不能測如此涉十
年後寂無形影師告衆曰野人作多色伎倆
眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮
吾不見不聞無盡唐寶曆元年示疾而終壽
九十二明年正月遷塔
淮南都梁山全植禪師光州人也姓苪氏初
結庵居止太守衛文卿命本州長壽寺開法
聚徒文卿問曰將來佛法隆替若何師曰眞
實之物無古無今亦無軌躅有爲之法四相
遷流法當陻厄君侯可見師年九十三而終
唐會昌四年甲子九月七日入塔
前嵩嶽慧安國師法嗣
洛京福先寺仁儉禪師自嵩山罷問放曠郊
鄽時謂之騰騰和尚唐天冊萬歲中天后詔

入殿前仰視天后良久曰會麼后曰不會師曰老僧持不語戒言訖而出翌日進短歌一十九首天后覽而嘉之厚加賜賚師皆不受又令寫歌辭傳布天下其辭並敷演眞理以警時俗唯了元歌一首盛行於世

嵩嶽破竈墮和尚不稱名氏言行叵測隱居嵩嶽山塢有廟甚靈殿中唯安一竈遠近祭祠不輟烹殺物命甚多師一日領侍僧入廟以杖敲竈三下云咄此竈只是泥瓦合成聖從何來靈從何起恁麼烹宰物命又打三下竈乃傾破墮落（安國師號乃是竈墮）須臾有一人青衣峩冠忽然設拜師前師曰是什麼人云我本此廟竈神久受業報今日蒙師說無生法得脫此處生在天中特來致謝師曰是汝本有之性非吾彊言神再禮而沒少選侍僧等問師云某等諸人久在和尚左右未蒙師苦口直爲某等竈神得什麼徑旨便得生天師曰我只向伊道本是泥瓦合成別也無道理爲伊侍僧等立而無言師曰會麼主事云不會師曰本有之性爲什麼不會侍僧等乃禮拜師曰墮也墮也破也破也後有義豐禪師舉白安國師國師歎曰此子會盡物我一如可謂如朗月處空無不見者難遘伊語脉豐禪師乃低頭叉手而問云未審什麼人遘他語脉國師曰不知者又僧問物物無形時如何師曰禮即唯汝非我不禮即唯我非汝其僧乃禮謝師曰本有之物物非物也所以道心能轉物即同如來又僧問如何是修善行人師曰捻槍帶甲云如何是作惡行人師曰修禪入定僧云某甲淺機請師直指師曰汝問我惡惡不從善汝問我善善不從惡良久又曰會麼僧云會師曰惡人無善念善人無惡心所以道善惡如浮雲俱無起滅處其僧從言下大悟有僧從牛頭處來師乃曰來何人法會僧近前叉手遶師一帀而出師曰牛頭會下不可有此人僧乃迴師上邊叉手而立師云果然果然僧却問云應物不由他時如何師曰爭得不由他僧云恁麼即順正歸源去也師曰歸源何順僧云若非和尚幾錯招愆師曰猶是未見四祖時道理也見後通將來僧却遶師一帀而出師曰順正之道今古如然僧作禮又僧侍立久師乃曰祖祖佛佛只說如人本性本心別無道理會取會取僧禮謝師乃以拂子打之曰一處如是千處亦然僧乃叉手近前應喏一聲師曰更不信更不信僧問如何是大闡提人師曰尊重禮拜又問如何是大精進人師曰毀辱嗔恚其後莫知所終

嵩嶽元珪禪師伊闕人也姓李氏幼歲出家唐永淳二年受具戒隷閑居寺習毗尼無解後謁安國師印以眞宗頓悟玄旨遂卜廬於嶽之龐塢一日有異人者峩冠袴褶而至從者極多輕步舒徐稱謁大師師覩其形貌奇偉非常乃諭之曰善來仁者胡爲而至彼曰師寧識我耶師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別耶彼曰我此嶽神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及壞汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶神稽首曰我亦

聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辯乎願授以正戒令我度世師曰汝既乞戒即既戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茫昧止求師戒我身爲門弟子師即爲張座秉鑪正几曰付汝五戒若能奉持即應曰能不能即曰否神曰謹受教師曰汝能不婬乎曰亦娶也師曰非謂此也謂無羅欲也曰能師曰汝能不盜乎曰何乏我也焉有盜取哉師曰非謂此也謂饗而福淫不供而禍善也曰能師曰汝能不殺乎曰實司其柄焉曰不殺師曰非謂此也謂有濫誤疑混也曰能師曰汝能不妄乎曰我正直焉能有妄乎師曰非謂此也謂先後不合天心也曰能師曰汝不遭酒敗乎曰能師曰如上是爲佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心爲物而無心想身能如是則先天地生不爲精後天地死不爲老終日變化而不爲動畢盡寂默而不爲休悟此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非惛也若能無心於萬物則羅欲不爲婬福淫禍善不爲盜濫誤疑混不爲殺先後違天不爲妄惛荒顚倒不爲醉是謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我無汝孰爲戒哉神曰我神通亞佛師曰汝神通十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然避席跪啓曰可得聞乎師曰汝能戾上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能師曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知羣有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是謂三不能也定業亦不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減且無一人能主有法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我當奉行今願報慈德效我所能師曰吾觀身無物觀法無常塊然更有何欲神曰師必命我爲世間事展我小神功使已發心初發心未發心不信心必信心五等人自我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者師曰無爲是無爲是神曰佛亦使神護法師寧隳叛佛耶願隨意垂誨師不得已而言曰東巖寺之障莽然無樹北岫有之而背非屏擁汝能移北樹於東嶺乎神曰已聞命矣然昏夜間必有喧動願師無駭即作禮辭去師門送而且觀之見儀衛逶迤如王者之狀嵐靄煙霞紛綸間錯幢旛環珮凌空隱没焉其夕果有暴風吼雷奔雲震電棟宇搖蕩宿鳥聲喧師謂衆曰無怖無怖神與我契矣詰旦和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行植師謂其徒曰吾没後無令外知若爲口實人將妖我以開元四年丙辰歲囑門人曰吾始居寺東嶺吾滅汝必實吾骸于彼言訖若委蛻焉春秋七十三門人建塔焉

前嵩山普寂禪師法嗣第三世

終南山惟政禪師平原人也姓周氏受業於本州延和寺詮澄法師得法於嵩山普寂禪師既決了眞詮即入太一山中學者盈室唐大和中文宗嗜蛤蜊沿海官吏先時遞進人

亦勞止一日御饌中有擘不張者帝以其異即焚香禱之俄變爲菩薩形梵相具足即貯以金粟檀香合覆以美錦賜興善寺令衆僧瞻禮因問羣臣斯何祥也或言太一山有惟政禪師深明佛法博聞彊識帝即令召至問其事師曰臣聞物無虛應此乃啓陛下之信心耳故契經云應以此身得度者即現此身而爲說法帝曰菩薩身已現且未聞說法師曰陛下覩此爲常非常耶信非信耶帝曰希奇之事朕深信焉師曰陛下已聞說法了時皇情悅豫得未曾有詔天下寺院各立觀音像以答殊休因留師於內道場累辭入山復詔令住聖壽寺至武宗即位師忽入終南山隱居人問其故師曰吾避仇矣後終於山舍年八十七闍維收舍利四十九粒以會昌三年九月四日入塔

益州無相禪師法嗣第四世

益州保唐寺無住禪師初得法於無相大師乃居南陽白崖山專務宴寂經累歲學者漸至勤請不已自此垂誨雖廣演言教而唯以無念爲宗唐相國杜鴻漸出撫坤維聞師名思一瞻禮大曆元年九月遣使到山延請時節度使崔寧亦命諸寺僧徒遠出迎引十月一日至空慧寺時杜公與戎帥召三學碩德俱會寺中致禮訖公問曰頃聞師嘗駐錫於此而後何往耶曰無住性好疎野多泊山間自賀蘭五臺周遊勝境聞先師居貴封大慈寺說最上乘遂遠來摳衣忝預函丈後棲遲白崖已逾多載今幸相公見召敢不從命公曰弟子聞今和尚說無憶無念莫妄三句法門是否曰然公曰此三句是一是三曰無憶名戒無念名定莫妄名慧一心不生具戒定慧非一非三也公曰後句妄字莫是從心之忘乎曰從女者是也公曰有據否曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄精進無有涯公聞疑情盪焉又問師還以三句示人否曰對初心學人還令息念澄停識浪水清影現悟無念體寂滅現前無念亦不立也于時庭樹鵶鳴公問師聞否曰聞鵶去已又問師聞否曰聞公曰鵶去無聲云何言聞師乃普告大衆佛世難值正法難聞各各諦聽聞無有聞非關聞性本來不生何曾有滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅聞無去來公與僚屬大衆稽首又問何名第一義第一義者從何次第得入師曰第一義者無有次第亦無出入世諦一切有第一義即無諸法無性性說名第一義佛言有法名俗諦無性性第一義公曰如師開示實不可思議公又曰弟子性識微淺昔因公暇撰得起信論章疏兩卷可得稱佛法否師曰夫造章疏皆用識心思量分別有爲有作起心動念然可造成據論文云當知一切法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異唯有一心故名眞如今相公著言說相著名字相著心緣相既著種種相云何是佛法公起作禮曰弟子亦曾問諸供奉大德皆讚弟子不可思議當知彼等但徇人情師令從理解說合心地法實是眞理不可思議公又問云

何不生云何不滅如何得解脫師曰見境心不起名不生不生即不滅既無生滅即不被前塵所縛當處解脫不生名無念無念即無滅無念即無縛無念即無脫舉要而言識心即離念見性即解脫離識心見性外更有法門證無上菩提者無有是處公曰何名識心見性師曰一切學道人隨念流浪蓋爲不識眞心眞心者念生亦不順生念滅亦不依寂不來不去不定不亂不取不捨不沉不浮無爲無相活鱍鱍平常自在此心體畢竟不可得無可知覺觸目皆如無非見性也公與大衆作禮稱讚踊躍而去無住禪師後居保唐寺而終

景德傳燈錄卷第四

音釋

璀取猥切 慥七到切 侁踈臻切 賾士革切 詵踈臻切 瓚在早切 濬須閏切 怗託協切靜也 縠胡谷切縐紗也 窆陂驗切葬下棺也 枹蒲交切爪爬也 濾良據切 濮博木切 丱古患切丫角也 萎邑爲切枯也 穽疾郢切阱穽也 [illegible]術九切宮也 灊慈鹽切山名

蘂如累切花蘂也 葷羶許云切辛臭也尸連切羊臭也 浹即協切 顇秦醉切憔顇也 儻他曩切 誄魯水切累述其德曰誄 殍婢小切餓死曰殍 煬餘亮切 輻湊輻方六切湊千候切如車輻之湊轂也 舁羊朱切對舉也 踟躕踟陳知切躕重株切踟躕行不進貌 憧昌容切 濛汜濛莫紅切汜詳里切日入處也 亳白各切州名 掾俞絹切官屬也 摳驅侯切褰衣也 皞胡老切 稔忍甚切年也 詭古委切異也 眩熒絹切無常主[illegible] 躅厨玉切跡也 陻伊眞切塞 袴褶[illegible] 隮[illegible] 叛[illegible]半切背叛也 蛻輸芮切蛻化也 盪[illegible] 鱍北末切

景德傳燈錄卷第五

宋沙門道原纂

第三十三祖慧能大師

第三十三祖慧能大師法嗣四十三人

一十九人見錄
二十人旁出

西印度堀多三藏　韶州法海禪師
吉州志誠禪師　匾擔山曉了禪師
河北智隍禪師　洪州法達禪師
壽州智通禪師　江西志徹禪師
信州智常禪師　廣州志道禪師
廣州法性寺印宗和尚
吉州青原山行思禪師
南嶽懷讓禪師　溫州永嘉玄覺禪師
司空山本淨禪師　婺州玄策禪師
曹谿令韜禪師
西京光宅寺慧忠禪師
西京荷澤寺神會禪師

韶州祇陀禪師　撫州淨安禪師
嵩山尋禪師　羅浮山定眞禪師
南嶽堅固禪師　制空山道進禪師
善快禪師　韶山緣素禪師
宗一禪師
會稽秦望山善現禪師

南嶽梵行禪師　并州自在禪師
西京咸空禪師　峽山泰祥禪師
光州法淨禪師　清涼山辯才禪師
廣州吳頭陀　道英禪師
智本禪師
廣州清苑法真禪師
玄楷禪師　曇璀禪師
韶州刺史韋據　義興孫菩薩
已上二十四人無
機緣語句不錄

第三十三祖慧能大師者俗姓盧氏其先范陽人父行瑫武德中左宦于南海之新州遂占籍焉三歲喪父其母守志鞠養及長家尤貧窶師樵采以給一日負薪至市中聞客讀金剛經悚然問其客曰此何法也得於何人客曰此名金剛經得於黃梅忍大師師遽告其母以爲法尋師之意直抵韶州遇高行士劉志略結爲交友尼無盡藏者即志略之姑也常讀涅槃經師暫聽之即爲解說其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即請問尼曰字尚不識曷能會義師曰諸佛妙理非關文字尼驚異之告鄉里耆艾云能是有道之人宜請供養於是居人競來瞻禮近有寶林古寺舊地衆議營緝俾師居之四衆霧集俄成寶坊師一日忽自念曰我求大法豈可中道而止明日遂行至昌樂縣西山石室間遇智遠禪師師遂請益遠曰觀子神姿爽拔殆非常人吾聞西域菩提達磨傳心印于黃梅汝當往彼參決師辭去直造黃梅之東禪即唐咸亨二年也忍大師一見默而識之後傳衣法令隱于懷集四會之間至儀鳳元年丙子正月八日屆南海遇印宗法師於法性寺講涅槃經師寓止廊廡間暮夜風颺刹旛聞二僧對論一云旛動一云風動往復酬荅未曾契理師曰可容俗流輙預高論否直以風旛非動動自心耳印宗竊聆此語竦然異之翊日邀師入室徵風旛之義師具以理告印宗不覺起立云行者定非常人師爲是誰師更無所隱直叙得法因由於是印宗執弟子之禮請受禪要乃告四衆曰印宗具足凡夫今遇肉身菩薩即指座下盧居士云即此是也因請出所傳信衣悉令瞻禮至正月十五日會諸名德爲之剃髮二月八日就法性寺智光律師受滿分戒其戒壇即宋朝求那跋陀三藏之所置也三藏記云後當有肉身菩薩在此壇受戒又梁末真諦三藏於壇之側手植二菩提樹謂衆曰却後一百二十年有大開士於此樹下演無上乘度無量衆師具戒已於此樹下開東山法門宛如宿契明年二月八日忽謂衆曰吾不願此居要歸舊隱時印宗與緇白千餘人送師歸寶林寺韶州刺史韋據請於大梵寺轉妙法輪并受無相心地戒門人紀録目爲壇經盛行於世然返曹谿雨大法雨學者不下千數中宗神龍元年降詔云朕請安秀二師宮中供養萬機之暇每究一乘二師並推讓云南方有能禪師密受忍大師衣法可就彼問今遣内侍薛簡馳詔迎請願師慈念速赴上京師上表辭疾願終林麓薛簡曰京城禪德皆云欲得會道必須坐禪習定若不因禪定得而解脱者未之有也未審師所說法如何師曰道由心悟豈在坐也經云若見如來若坐若卧是行邪道何故無所從來亦無所去若無生滅是如來清淨禪諸法空寂是如來清淨坐究竟無證豈況坐耶簡曰弟子之迴主上必問願和尚

慈悲指示心要師曰道無明暗明暗是代謝之義明明無盡亦是有盡簡曰明喻智慧暗況煩惱修道之人儻不以智慧照破煩惱無始生死憑何出離師曰若以智慧照煩惱者此是二乘小兒羊鹿等機上智大根悉不如是簡曰如何是大乘見解師曰明與無明其性無二無二之性即是實性實性者處凡愚而不減在賢聖而不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內外不生不滅性相如如常住不遷名之

曰道簡曰師說不生不滅何異外道師曰外道所說不生不滅者將滅止生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說不生不滅者本自無生今亦無滅所以不同外道汝若欲知心要但一切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常寂妙用恒沙簡蒙指教豁然大悟禮辭歸闕表奏師語有詔謝師并賜摩衲袈裟絹五百匹寶鉢一口十二月十九日敕改古寶林爲中興寺三年十一月十八日又敕韶州刺史重加崇飾賜額爲法泉寺師新州舊居爲國恩寺一日師謂衆曰諸善知識汝等各各淨心聽吾說法汝等諸人自心是佛更莫狐疑外無一物而得建立皆是本心生萬種法故經云心生種種法生心滅種種法滅若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若於一切處而不住相彼相中不生憎愛亦無取捨不念利益成壞等事安靜閑恬虛融澹泊此名一相三昧若於一切處行住坐臥純一直心不動道場真成淨土名一行三昧若人具二三昧如地有種能含藏長養成熟其

實一相一行亦復如是我今說法猶如時雨溥潤大地汝等佛性譬諸種子遇茲霑洽悉得發生承吾旨者決獲菩提依吾行者定證妙果先天元年告諸徒衆曰吾忝受忍大師衣法今爲汝等說法不付其衣蓋汝等信根淳熟決定不疑堪任大事聽吾偈曰

心地含諸種　普雨悉皆生
頓悟華情已　菩提果自成

師說偈已復曰其法無二其心亦然其道清淨亦無諸相汝等慎勿觀淨及空其心此心本淨無可取捨各自努力隨緣好去師說法利生經四十載其年七月六日命弟子往新州國恩寺建報恩塔仍令倍工又有蜀僧名方辯來謁師云善捏塑師正色曰試塑看方辯不領旨乃塑師真可高七寸曲盡其妙師觀之曰汝善塑性不善佛性酬以衣物僧禮謝而去先天二年七月一日謂門人曰吾欲歸新州汝速理舟檝時大衆哀慕乞師且住師曰諸佛出現猶示涅槃有來必去理亦常然吾此形骸歸必有所衆曰師從此去早晚

卻迴師曰葉落歸根來時無口又問師之法眼何人傳受師曰有道者得無心者通又問後莫有難否曰吾後滅五六年當有一人來取吾首聽吾記曰頭上養親口裏須餐遇滿之難楊柳爲官又云吾去七十年有二菩薩從東方來一在家一出家同時興化建立吾宗締緝伽藍昌隆法嗣言訖往新州國恩寺沐浴訖跏趺而化異香襲人白虹屬地即其年八月三日也時韶新兩郡各修靈塔道俗莫決所之兩郡刺史共焚香祝云香煙引處

即師之欲歸焉時鑪香騰涌直貫曹谿以十一月十三日入塔壽七十六前韶州刺史韋據撰碑門人憶念取首之記遂先以鐵葉漆布固護師頸塔中有達磨所傳信衣(西域屈眴布也緝木綿華心織成後人以碧絹爲裏)中宗賜摩衲寶鉢方辯塑眞過具等主塔侍者尸之開元十年壬戌八月三日夜半忽聞塔中如拽鐵索聲僧衆驚起見一孝子從塔中走出尋見師頸有傷具以賊事聞於州縣縣令楊侃刺史柳無忝得牒切加擒捉五日於石角村捕得賊人送韶州鞫問云姓張名淨滿汝州梁縣人於洪州開元寺受新羅僧金大悲錢二十千令取六祖大師首歸海東供養柳守聞狀未即加刑乃躬至曹谿問師上足令韜曰如何處斷韜曰若以國法論理須誅夷但以佛教慈悲冤親平等況彼求欲供養罪可恕矣柳守嘉歎曰始知佛門廣大遂赦之(爾後甚有名賢贊述及旌施珍異文繁不錄)上元元年肅宗遣使就請師衣鉢歸內供養至永泰元年五月五日代宗夢六祖大師請衣鉢七日勅刺史楊瑊云朕夢感能禪師請傳法袈裟却歸曹溪今遣鎮國大將軍劉崇景頂戴而送朕謂之國寶卿可於本寺如法安置專令僧衆親承宗旨者嚴加守護勿令遺墜後或爲人偷竊皆不遠而獲如是者數四憲宗謚大鑒禪師塔曰元和靈照皇朝開寶初王師平南海劉氏殘兵作梗師之塔廟鞠爲煨燼而眞身爲守塔僧保護一無所損尋有制興修功未竟會太宗即位留心禪門頗增壯麗焉大師自唐先天二年癸丑入滅至今景德元年甲辰歲凡二百九十二年矣得法者除印宗等三十三人各化一方標爲正嗣其外藏名匿迹者不可勝紀今於諸家傳記中略錄十人謂之旁出

西域堀多三藏者天竺人也東遊韶陽見六祖於言下契悟後遊五臺至定襄縣歷村見一僧結菴而坐三藏問曰汝孤坐奚爲曰觀靜三藏曰觀者何人靜者何物其僧作禮問曰此理何如三藏曰汝何不自觀自靜彼僧茫然莫知其對三藏曰汝出誰門耶曰神秀大師三藏曰我西域異道最下根者不墮此見兀然空坐於道何益其僧却問三藏所師何人三藏曰我師六祖汝何不速往曹谿決其眞要其僧即捨庵往參六祖具陳前事六祖垂誨與三藏符合其僧信入三藏後不知所終

韶州法海禪師者曲江人也初見六祖問曰即心即佛願垂指喻祖曰前念不生即心後念不滅即佛成一切相即心離一切相即佛吾若具說窮劫不盡聽吾偈曰

即心名慧　即佛乃定　定慧等持　意中清淨
悟此法門　由汝習性　用本無生　雙修是正

法海信受以偈贊曰

即心元是佛　不悟而自屈　我知定慧因
雙修離諸物(壇經云門人法海者即禪師是也)

吉州志誠禪師者吉州太和人也少於荊南當陽山玉泉寺奉事神秀禪師後因兩宗盛化秀之徒衆往往譏南宗曰能大師不識一字有何所長秀曰他得無師之智深悟上乘吾不如也且吾師五祖親付衣法豈徒然哉吾所恨不能遠去親近虛受國恩汝等諸人

無滯於此可往曹谿質疑他日迴復還爲吾說師聞比語禮辭至韶陽隨衆參請不言來處時六祖告衆曰今有盜法之人潛在此會師出禮拜具陳其事祖曰汝師若爲示衆對曰常指誨大衆令住心觀靜長坐不卧祖曰住心觀靜是病非禪長坐拘身於理何益聽吾偈曰

生來坐不卧　死去卧不坐　元是臭骨頭　何爲立功過

師曰未審大師以何法誨人祖曰吾若言有法與人即爲誑汝但且隨方解縛假名三昧聽吾偈曰

一切無心自性戒　一切無礙自性慧
不增不退自金剛　身去身來本三昧

師聞偈悔謝即誓依歸乃呈一偈曰

五蘊幻身　幻何究竟　迴趣眞如　法還不淨

祖然之尋迴玉泉

匾檐山曉了禪師者傳記不載唯北宗門人忽雷澄撰塔碑盛行于世略曰師住匾檐山法號曉了六祖之嫡嗣也師得無心之心了無相之相無相者森羅眩目無心者分別熾然絕一言一響響莫可傳傳之行矣言莫可窮窮之非矣師自得無無之無不無於無也吾今以有有之有不有於有也不有之有去來非增不無之無涅槃非滅嗚呼師住世兮曹谿明師寂滅兮法舟傾師譚無說兮寰宇盈師示迷徒兮了義乘匾檐山色垂茲色空谷猶留曉了名

河北智隍禪師者始參五祖法席雖嘗咨決而循乎漸行後往河北結庵長坐積二十餘載不見惰容及遇六祖門人策禪師遊歷于彼激以勤求法要師遂捨庵往參六祖祖愍其遠來便垂開抉師於言下豁然契悟前二十年所得心都無影響其夜河北檀越士庶忽聞空中有聲曰隍禪師今日得道也後迴河北開化四衆

洪州法達禪師者洪州豐城人也七歲出家誦法華經進具之後來禮祖師頭不至地祖呵曰禮不投地何如不禮汝心中必有一物蘊習何事耶師曰念法華經已及三千部祖曰汝若念至萬部得其經意不以爲勝則與吾偕行汝今負此事業都不知過聽吾偈曰

禮本折慢幢　頭奚不至地　有我罪即生　亡功福無比

祖又曰汝名什麼對曰名法達祖曰汝名法達何曾達法復說偈曰

汝今名法達　勤誦未休歇　空誦但循聲
明心號菩薩　汝今有緣故　吾今爲汝說
但信佛無言　蓮華從口發

師聞偈悔過曰而今而後當謙恭一切惟願和尚大慈略說經中義理祖曰汝念此經以何爲宗師曰學人愚鈍從來但依文誦念豈知宗趣祖曰汝試爲吾念一遍吾當爲汝解說師即高聲念經至方便品祖曰止此經元來以因緣出世爲宗縱說多種譬喻亦無越於此何者因緣唯一大事一大事即佛知見也汝愼勿錯解經意見他道開示悟入自是佛之知見我輩無分若作此解乃是謗經毀佛也彼既是佛已具知見何用更開汝今當信佛知見者只汝自心更無別體蓋爲一切

衆生自蔽光明貪愛塵境外緣內擾甘受驅
馳便勞他從三昧起種種苦口勸令寢息莫
向外求與佛無二故云開佛知見汝但勞勞
執念謂爲功課者何異犛牛愛尾也師曰若
然者但得解義不勞誦經耶祖曰經有何過
豈障汝念只爲迷悟在人損益由汝聽吾偈
曰
心迷法華轉　心悟轉法華　誦久不明已
與義作讎家　無念念即正　有念念成邪
有無俱不計　長御白牛車
師聞偈再啓曰經云諸大聲聞乃至菩薩皆
盡思度量尚不能測於佛智今令凡夫但悟
自心便名佛之知見自非上根未免疑謗又
經說三車大牛之車與白牛車如何區別願
和尚再垂宣說祖曰經意分明汝自迷背諸
三乘人不能測佛智者患在度量也饒伊盡
思共推轉加懸遠佛本爲凡夫說不爲佛說
此理若不肯信者從他退席殊不知坐却白
牛車更於門外覓三車況經文明向汝道無
二亦無三汝何不省三車是假爲昔時故一
乘是實爲今時故只教汝去假歸實歸實之
後實亦無名應知所有珍財盡屬於汝由汝
受用更不作父想亦不作子想亦無用想是
名持法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜
無不念時也師既蒙啓發踴躍歡喜以偈贊
曰
經誦三千部　曹谿一句亡　未明出世旨
寧歇累生狂　羊鹿牛權設　初中後善揚
誰知火宅內　元是法中王
祖曰汝今後方可名爲念經僧也師從此領
玄旨亦不輟誦持
壽州智通禪師者壽州安豐人也初看楞伽
經約千餘遍而不會三身四智禮師求解其
義祖曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報
身汝之智也千百億化身汝之行也若離本
性別說三身即名有身無智若悟三身無有
自性即名四智菩提聽吾偈曰
自性具三身　發明成四智　不離見聞緣
超然登佛地　吾今爲汝說　諦信永無迷
莫學馳求者　終日說菩提
師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便
明四智何更問耶若離三身別譚四智此名
有智無身也即此有智還成無智復偈曰
大圓鏡智性清淨　平等性智心無病
妙觀察智見非功　成所作智同圓鏡
五八六七果因轉　但用名言無實性
若於轉處不留情　繁興永處那伽定
轉識爲智者教中云轉前五識爲成所作智轉第六識爲妙觀察智轉第七識爲平等性智轉第八識爲大圓鏡智雖六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其體也
師禮謝以偈贊曰
三身元我體　四智本心明　身智融無礙
應物任隨形　起修皆妄動　守住匪眞精
妙旨因師曉　終亡汙染名
江西志徹禪師者江西人也姓張氏名行昌
少任俠自南北分化二宗主雖亡彼我而徒
侶競起愛憎時北宗門人自立秀師爲第六
祖而忌能大師傳衣爲天下所聞然祖是菩
薩預知其事即置金十兩於方丈時行昌受
北宗門人之囑懷刃入祖室將欲加害祖舒
頸而就行昌揮刃者三都無所損祖曰正劍

不邪邪匈不正只負汝金不負汝命行昌驚仆久而方甦求哀悔過即願出家祖遂與金云汝且去恐徒衆翻害於汝汝可他日易形而來吾當攝受行昌稟旨宵遁終投僧出家具戒精進一日憶祖之言遠來禮覲祖曰吾久念於汝汝來何晚曰昨蒙和尚捨罪今雖出家苦行終難報於深恩其唯傳法度生乎弟子嘗覽涅槃經未曉常無常義乞和尚慈悲略爲宣說祖曰無常者即佛性也有常者即善惡一切諸法分別心也曰和尚所說大違經文也祖曰吾傳佛心印安敢違於佛經曰經說佛性是常和尚却言無常善惡諸法乃至菩提心皆是無常和尚却言是常此即相違令學人轉加疑惑祖曰涅槃經吾昔者聽尼無盡藏讀誦一徧便爲講說無一字一義不合經文乃至爲汝終無二說曰學人識量淺昧願和尚委曲開示祖曰汝知否佛性若常更說什麽善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者故吾說無常正是佛說眞常之道也又一切諸法若無常者即物物皆有自性容受生死而眞常性有不徧之處故吾說常者正是佛說眞無常義也佛比爲凡夫外道執於邪常諸二乘人於常計無常共成八倒故於涅槃了義教中破彼偏見而顯說眞常眞我眞淨汝今依言背義以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言縱覽千徧有何所益行昌忽如醉醒乃說偈曰

因守無常心　佛演有常性　不知方便者
猶春池執礫　我今不施功　佛性而見前
非師相授與　我亦無所得

祖曰汝今徹也宜名志徹師禮謝而去

信州知常禪師者本州貴谿人也髫年出家志求見性一日參六祖祖問汝從何來欲求何事師曰學人近往洪州建昌縣白峯山禮大通和尚蒙示見性成佛之義未決狐疑至吉州遇人指迷令投謁和尚伏願垂慈攝受祖曰彼有何言句汝試舉似於吾與汝證明師曰初到彼三月未蒙開示以爲法切故於中夜獨入方丈禮拜哀請大通乃曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰虛空無形有何相貌彼曰汝之本性猶如虛空返觀自性了無一物可見是名正見無一物可知是名眞知無有青黃長短但見本源清淨覺體圓明即名見性成佛亦名極樂世界亦名如來知見學人雖聞此說猶未決了乞和尚誨示令無疑滯祖曰彼師所說猶存見知故令汝未了吾今示汝一偈曰

不見一法存無見　大似浮雲遮日面
不知一法守空知　還如太虛生閃電
此之知見瞥然興　錯認何曾解方便
汝當一念自知非　自己靈光常顯見

師聞偈已心意豁然乃述一偈曰

無端起知解　著相求菩提　情存一念悟
寧越昔時迷　自性覺源體　隨照枉遷流
不入祖師室　茫然趣兩頭

廣州志道禪師者南海人也參六祖曰學人初自出家覽涅槃經僅十餘載未明大意願和尚垂誨祖曰汝何處未了對曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂於此疑惑祖曰汝作麽生疑對曰一切衆生皆有二身謂

色身法身也色身無常有生有滅法身有常無知無覺經云生滅滅已寂滅爲樂者不審是何身寂滅何身受樂若色身者色身滅時四大分散全是苦苦不可言樂若法身寂滅即同草木瓦石誰當受樂又法性是生滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是常生則從體起用滅則攝用歸體若聽更生即有情之類不斷不滅若不聽更生即永歸寂滅同於無情之物如是則一切諸法被涅槃之所禁伏尚不得生何樂之有祖曰汝是釋子何習外道斷常邪見而議最上乘法據汝所解即色身外別有法身離生滅求於寂滅又推涅槃常樂言有身受者斯乃執吝生死耽著世樂汝今當知佛爲一切迷人認五蘊和合爲自體相分別一切法爲外塵相好生惡死念念遷流不知夢幻虛假枉受輪迴以常樂涅槃翻爲苦相終日馳求佛愍此故乃示涅槃眞樂剎那無有生相剎那無有滅相更無生滅可滅是則寂滅見前當見前之時亦無見前之量乃謂常樂此樂無有受者亦無不受者豈有一體五用之名何況更言涅槃禁伏諸法令永不生斯乃謗佛毀法聽吾偈曰

無上大涅槃　圓明常寂照　凡愚謂之死
外道執爲斷　諸求二乘人　目以爲無作
盡屬情所計　六十二見本　妄立虛假名
何爲眞實義　唯有過量人　通達無取捨
以知五蘊法　及以蘊中我　外現衆色象
一一音聲相　平等如夢幻　不起凡聖見
不作涅槃解　二邊三際斷　常應諸根用
而不起用想　分別一切法　不起分別想
劫火燒海底　風鼓山相擊　眞常寂滅樂
涅槃相如是　吾今彊言說　令汝捨邪見
汝勿隨言解　許汝知少分

師聞偈踊躍作禮而退

廣州法性寺印宗和尚者吳郡人也姓印氏從師出家精涅槃大部唐咸亨元年抵京師勑居大敬愛寺固辭往蘄春謁忍大師後於廣州法性寺講涅槃經遇六祖能大師始悟玄理以能爲傳法師又採自梁至唐諸方達者之言著心要集盛行于世先天二年二月二十一日終于會稽山妙喜寺壽八十有七會稽王師乾立塔銘焉

吉州青原山行思禪師本州安城人也姓劉氏幼歲出家每羣居論道師唯默然後聞曹谿法席乃往叅禮問曰當何所務即不落階級祖曰汝曾作什麼來師曰聖諦亦不爲祖曰落何階級曰聖諦尚不爲何階級之有祖深器之會下學徒雖衆師居首焉亦猶二祖不言少林謂之得髓矣一日祖謂師曰從上衣法雙行師資遞授衣以表信法乃印心吾今得人何患不信吾受衣以來遭此多難況乎後代爭競必多衣即留鎭山門汝當分化一方無令斷絕師既得法住吉州青原山靜居寺六祖將示滅有沙彌希遷(即南嶽石頭和尚)問曰和尚百年後希遷未審當依附何人祖曰尋思去及祖順世遷每於靜處端坐寂若忘生第一座問曰汝師已逝空坐奚爲遷曰我稟遺誡故尋思爾第一座曰汝有師兄行思和尚今住吉州汝因緣在彼師言甚直汝自

迷耳遷聞語便禮辭祖龕直詣靜居師問曰子何方而來遷曰曹谿來師曰將得什麼來曰未到曹谿亦不失師曰恁麼用去曹谿作什麼曰若不到曹谿爭知不失遷又問曰曹谿大師還識和尚否師曰汝今識吾否師曰識又爭能識得師曰衆角雖多一麟足矣遷又問和尚自離曹谿什麼時至此間師曰我却不知汝早晚離曹谿曰希遷不從曹谿來師曰我亦知汝來處也曰和尚幸是大人且莫造次他日師復問遷汝什麼處來曰曹谿來師乃舉拂子曰曹谿還有這箇麼曰非但曹谿西天亦無師曰子莫曾到西天否曰若到即有也師曰未在更道曰和尚也須道取一半莫全靠學人師曰不辭向汝道恐已後無人承當師令希遷持書與南嶽讓和尚曰汝達書了速迴吾有箇鈯斧子與汝住山遷至彼未呈書便問不慕諸聖不重己靈時如何讓曰子問太高生何不向下問遷曰寧可永劫受沉淪不從諸聖求解脫讓便休遷迴至靜居師問曰子去未久送書達否遷曰信亦不通書亦不達師曰作麽生遷舉前話了却云發時蒙和尚許箇鈯斧子便請取師垂一足遷禮拜尋辭往南嶽（玄沙云大小石頭和尚被讓師推倒至今起不得）荷澤神會來參師問曰什麼處來曰曹谿師曰曹谿意旨如何會振身而已師曰猶滯瓦礫在曰和尚此間莫有眞金與人否師曰設有與汝向什麼處著（玄沙云果然雲居錫云只如玄沙道果然是眞金是瓦礫）僧問如何是佛法大意師曰廬陵米作麼價師既付法石頭唐開元二十八年庚辰十二月十三日陞堂告衆跏趺而逝僖宗謚弘濟禪師歸眞之塔

南嶽懷讓禪師者姓杜氏金州人也年十五往荊州玉泉寺依弘景律師出家受具之後習毗尼藏一日自歎曰夫出家者爲無爲法天上人間無有勝處時同學坦然知師志高邁勸師同謁嵩山安和尚安啓發之乃直詣曹谿參六祖祖問什麼處來曰嵩山來祖曰什麼物恁麼來曰說似一物即不中祖曰還可修證否曰修證即不無汙染即不得祖曰只此不汙染諸佛之所護念汝既如是吾亦如是西天般若多羅讖汝足下出一馬駒蹋殺天下人並在汝心不須速說師豁然契會執侍左右一十五載唐先天二年始往衡嶽居般若寺開元中有沙門道一（即馬祖大師也）住傳法院常日坐禪師知是法器往問曰大德坐禪圖什麼一曰圖作佛師乃取一塼於彼庵前石上磨一曰磨塼作麼師曰磨作鏡一曰磨塼豈得成鏡耶師曰磨塼既不成鏡坐禪豈得成佛耶一曰如何即是師曰如牛駕車車不行打車即是打牛即是一無對師又曰汝爲學坐禪爲學坐佛若學坐禪禪非坐卧若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛若執坐相非達其理一聞示誨如飲醍醐禮拜問曰如何用心即合無相三昧師曰汝學心地法門如下種子我說法要譬彼天澤汝緣合故當見其道又問曰道非色相云何能見師曰心地法眼能見乎道無相三昧亦復然矣一曰有成壞否師曰若以成壞聚散而見道者非見道也聽吾偈曰

心地含諸種　遇澤悉皆萌　三昧華無相
何壞復何成

一蒙開悟心意超然侍奉十秋日益玄奧師入室弟子總有六人師各印可云汝等六人同證吾身各契一路一人得吾眉善威儀（常浩）一人得吾眼善顧眄（智達）一人得吾耳善聽理（坦然）一人得吾鼻善知氣（神照）一人得吾舌善譚說（巖峻）一人得吾心善古今（道一）又曰一切法皆從心生心無所生法無能住若達心地所作無礙非遇上根宜慎辭哉有一大德問如鏡鑄像像成後鏡明向什麼處去師曰如大德爲童子時相貌何在（法眼別云阿那箇是大德鑄成底像）曰只如像成後爲什麼不鑑照師曰雖然不鑑照謾他一點不得後馬大師闡化於江西師問衆曰道一爲衆說法否衆曰已爲衆說法師曰總未見人持箇消息來衆無對師遣一僧去云待伊上堂時但問作麼生伊道底言語記將來僧去一如師旨迴謂師曰馬師云自從胡亂後三十年不曾闕鹽醬師然之天寶三年八月十一日圓寂於衡嶽勑謚大慧禪師最勝輪之塔

溫州永嘉玄覺禪師者永嘉人也姓戴氏丱歲出家徧探三藏精天台止觀圓妙法門於四威儀中常冥禪觀後因左谿朗禪師激勵與東陽策禪師同詣曹谿初到振錫攜瓶繞祖三帀卓然而立祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速祖曰何不體取無生了無速乎曰體即無生了本無速祖曰如是如是于時大衆無不愕然師方具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生之意曰無生豈有意耶祖曰無意誰當分別曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉少留一宿時謂一宿覺矣策公乃留師翌日下山迴溫江學者輻湊號眞覺大師著證道歌一首及禪宗悟修圓旨自淺之深慶州刺史魏靖緝而序之成十篇目爲永嘉集並盛行于世

慕道志儀第一

夫欲修道先須立志及事師儀則彰乎軌則故標第一明慕道儀式

戒憍奢意第二

初雖立志修道善識軌儀若三業憍奢妄心擾動何能得定故次第二明戒憍奢意也

淨修三業第三

前戒憍奢略標綱要今子細檢責令過不生故次第三明淨修三業戒乎身口意也

奢摩他頌第四

已檢責身口令麤過不生次須入門修道漸次不出定慧五種起心六種料簡故次第四明奢摩他頌也

毗婆舍那頌第五

非戒不禪非禪不慧上既修定定久慧明故次第五毗婆舍那頌也

優畢叉頌第六

偏修於定定久則沉偏學於慧慧多心動故次第六明優畢叉頌等於定慧令不沉動使定慧均等捨於二邊

三乘漸次第七

定慧既均則寂而常照三觀一心何疑不遣
何照不圓自解雖明悲他未悟悟有深淺故
次第七明三乘漸次也
事理不二第八
三乘悟理理無不窮窮理在事了事即理故
次第八明事理不二即事而眞用祛倒見也
勸友人書第九
事理既融內心自瑩復悲遠學虛擲寸陰故
次第九明勸友人書也
發願文第十
勸友人雖是悲他專心在　情猶未普故次
第十明發願文誓度一切
復次觀心十門初則言其法爾次則出其觀
體三則語其相應四則警其上慢五則誡其
踈怠六則重出觀體七則明其是非八則簡
其詮旨九則觸途成觀十則妙契玄源
第一言法爾者夫心性虛通動靜之源莫二
眞如絕慮緣計之念非殊惑見紛馳窮之則
唯一寂靈源不狀鑒之則以千差千差不同
法眼之名自立一寂非異慧眼之號斯存理
量雙銷佛眼之功圓著是以三諦一境法身
之理常清三智一心般若之明常照境智冥
合解脫之應隨機非縱非橫圓伊之道玄會
故知三德妙性宛爾無乖一心深廣難思何
出要而非路是以即心爲道者可謂尋流而 合五 廿四
得源
第二出其觀體者只知一念即空不空非空
非不空
第三語其相應者心與空相應則譏毀讚譽
何憂何喜身與空相應則刀割香塗何苦何
樂依報與空相應則施與劫奪何得何失心
與空不空相應則愛見都忘慈悲普救身與
空不空相應則內同枯木外現威儀依報與
空不空相應則永絕貪求資財給濟心與空
不空非空非不空相應則實相初明開佛知
見身與空不空非空非不空相應則一塵入
正受諸塵三昧起依報與空不空非空非不
空相應則香臺寶閣嚴土化生
第四警其上慢者若不爾者則未相應也
第五誡其踈怠者然渡海應上船非船何以
能渡修心必須入觀非觀何以明心心尚未
明相應何日思之勿自恃也
第六重出觀體者只知一念即空不空非有
非無不知即念即空不空非非有非非無
第七明其是非者心不是有心不是無心不
非有心不非無是有是無即墮是非有非無 合五 廿五
即隋非如是只是是非之非未是非是非非
之是今以雙非破兩是是破非是猶是非又
以雙非破兩非非破非即是是如是只是
非是非非之是未是不非不不非不是不不
是是非之惑綿微難見神淸慮靜細而研之
第八簡其詮旨者然而至理無言假文言以
明其旨旨宗非觀籍修觀以會其宗若旨之
未明則言之未的若宗之未會則觀之未深
深觀乃會其宗的言必明其旨旨宗既其明
會言觀何得復存耶
第九觸途成觀者夫再演言辭重標觀體欲
明宗旨無異言觀有逐方移方移則言理無
差無差則觀旨不異不異之旨即理無差之
理即宗旨一而二名言觀明其弄胤耳

第十妙契玄源者夫悟心之士寧執觀而迷旨達教之人豈滯言而惑理理明則言語道斷何言之能議旨會則心行處滅何觀之能思心言不能思議者可謂妙契寰中矣

師先天二年十月十七日安坐示滅十二月十三日塔于西山之陽勅謚無相大師塔曰淨光皇朝淳化中太宗皇帝詔本州重修龕塔

司空山本淨禪師者絳州人也姓張氏幼歲披緇于曹谿之室受記隸司空山無相寺唐天寶三年玄宗遣中使楊光庭入山采常春藤因造丈室禮問曰弟子慕道斯久願和尚慈悲略垂開示師曰天下禪宗碩學咸會京師天使歸朝足可咨決貧道限山傍水無所用心光庭泣拜師曰休禮貧道天使爲求佛耶問道耶曰弟子智識昏昧未審佛之與道其義云何師曰若欲求佛即心是佛若欲會道無心是道曰云何即心是佛師曰佛因心悟心以佛彰若悟無心佛亦不有曰云何無心是道師曰道本無心無心名道若了無心無心即道光庭作禮信受既迴闕庭具以山中所遇奏聞即勅光庭詔師十二月十三日到京勅住白蓮寺越明年正月十五日召兩街名僧碩學赴內道場與師闡揚佛理時有遠禪師者抗聲謂師曰今對聖上校量宗旨應須直問直荅不假繁辭只如禪師所見以何爲道師荅曰無心是道遠曰道因心有何得言無心是道師曰道本無名因心名道心名若有道不虛然窮心既無道憑何立二俱虛妄總是假名遠曰禪師見有身心是道已否師曰山僧身心本來是道曰適言無心是道今又言身心本來是道豈不相違師曰無心是道心泯道無心道一如故言無心是道身心本來是道道亦本是身心身心本既是空道亦窮源無有曰觀禪師形質甚小却會此理師曰大德只見山僧相不見山僧無相見相者是大德所見經云凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相爲實窮劫不能悟道曰今請禪師於相上說於無相師曰淨名經云四大無主身亦無我無我所見與道相應大德若以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也遠公聞語失色逡巡避席師有偈曰

四大無主復如水　遇曲逢直無彼此
淨穢兩處不生心　壅決何曾有二意
觸境但似水無心　在世縱横有何事

復云一大如是四大亦然若明四大無主即悟無心若了無心自然契道又有志明禪師者問曰若言無心是道瓦礫無心亦應是道又云身心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰大德若作見聞覺知之解與道懸殊即是求見聞覺知之者非是求道之人經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑何而立窮本不有何處存心焉得不同草木瓦礫志明杜口而退師又有偈曰

見聞覺知無障礙　聲香味觸常三昧
如鳥空中只麼飛　無取無捨無憎愛
若會應處本無心　始得名爲觀自在

又有眞禪師者問云道既無心佛有心否佛之與道是一是二師曰不一不異曰佛度衆

生爲有心故道不度人爲無心故一度一不
度何得無二師曰若言佛度衆生道無度者
此是大德妄生二見如山僧即不然佛是虛
名道亦妄立二俱不實總是假名一假之中
何分二問曰佛之與道從是假名當立名時
是誰爲立若有立者何得言無師曰佛之與
道因心而立推窮立心心亦是無心既是無
即悟二俱不實知如夢幻即悟本空彊立佛
道二名此是二乘人見解師乃說無修無作
偈曰
見道方修道　不見復何修　道性如虛空
虛空何所修　徧觀修道者　撥火覓浮漚
但看弄傀儡　線斷一時休
又有法空禪師者問曰佛之與道俱是假名
十二分教亦應不實何以從前尊宿皆言修
道師曰大德錯會經意道本無修大德彊修
道本無作大德彊作道本無事彊生多事道
本無知於中彊知如此見解與道相違從前
尊宿不應如是自是大德不會請思之師又
有偈曰

道體本無修　不修自合道　若起修道心
此人不會道　棄却一眞性　却入鬧浩浩
忽逢修道人　第一莫向道
又有安禪師者問曰道既假名佛云妄立十
二分教亦是接物度生一切是妄以何爲眞
師曰爲有妄故將眞對妄推窮妄性本空眞
亦何曾有故故知眞妄總是假名二事對治
都無實體窮其根本一切皆空曰既言一切
是妄妄亦同眞眞妄無殊復是何物師曰若
言何物何物亦妄經云無相似無比況言語
道斷如鳥飛空安公懃伏不知所措師又有
偈曰
推眞眞無相　窮妄妄無形　返觀推窮心
知心亦假名　會道亦如此　到頭亦只寧
又有達性禪師者問曰禪是至妙至微眞妄
雙泯佛道兩亡修行性空名相不實世界如
幻一切假名作此解時不可斷絕衆生善惡
二根師曰善惡二根皆因心有窮心若有根
亦非虛推心既無根因何立經云善不善法
從心化生善惡業緣本無有實師又有偈曰

善既從心生　惡豈離心有　善惡是外緣
於心實不有　捨惡送何處　取善令誰守
傷嗟二見人　攀緣兩頭走　若悟本無心
始悔從前咎
又有近臣問曰此身從何而來百年之後復
歸何處師曰如人夢時從何而來睡覺時從
何而去曰夢時不可言無既覺不可言有雖
有有無來往無所師曰貧道此身亦如其夢
又有偈曰
視生如在夢　夢裏實是鬧　忽覺萬事休
還同睡時悟　智者會悟夢　迷人信夢鬧
會夢如兩般　一悟無別悟　富貴與貧賤
更亦無別路
上元二年五月五日歸寂勅謚大曉禪師
婺州玄策禪師者婺州金華人也出家遊方
届于河朔有智隍禪師者曾謁黃梅五祖庵
居二十年自謂正受師知隍所得未眞往問
曰汝坐於此作麼隍曰入定師曰汝言入定
有心耶無心耶若有心者一切蠢動之類皆
應得定若無心者一切草木之流亦合得定

曰我正入定時則不見有有無之心師曰既不見有有無之心即是常定何有出入若有出入則非大定隍無語良久問師嗣誰師曰我師曹谿六祖曰六祖以何為禪定師曰我師云夫妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離生禪想心如虛空亦無虛空之量隍聞此語未息疑情遂造于曹谿請決疑翳而祖意與師冥符隍始開悟師後却歸金華大開法席

曹谿令韜禪師者吉州人也姓張氏依六祖出家未嘗離左右祖歸寂遂為衣塔主唐開元四年玄宗聆其德風詔令赴闕師辭疾不起上元元年肅宗遣使取傳法衣入內供養仍勑師隨衣入朝師亦以疾辭終于本山壽九十五勑謚大曉禪師

西京光宅寺慧忠國師者越州諸暨人也姓冉氏自受心印居南陽白崖山黨子谷四十餘祀不下山門道行聞于帝里唐肅宗上元二年勑中使孫朝進齎詔徵赴京待以師禮初居千福寺西禪院及代宗臨御復迎止光宅精藍十有六載隨機說法時有西天大耳三藏到京云得他心慧眼帝勑令與國師試驗三藏纔見師便禮拜立于右邊師問曰汝得他心通耶對曰不敢師曰汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却去西川看競渡師再問汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在天津橋上看弄猢猻師第三問語亦同前三藏良久罔知去處師叱曰這野狐精他心通在什麼處三藏無對僧問仰山曰長耳三藏第三度為什麼不見國師仰山曰前兩度是涉境心後入自受用三昧所以不見又有僧舉前語問玄沙玄沙曰汝道前兩度還見麼玄覺云前兩度若見後來為什麼不見且道利害在什麼處僧問趙州曰長耳三藏第三度不見國師未審國師在什麼處趙州云在三藏鼻孔裏僧問玄沙既在鼻孔裏為什麼不見玄沙云只為太近一日喚侍者侍者應諾如是三召皆應諾師曰將謂吾孤負汝却是汝孤負吾僧問玄沙國師喚侍者意作麼生玄沙云却是侍者會雲居錫云且道侍者會不會若道會國師又道汝孤負吾若道不會玄沙又道却是侍者會且作麼生商量玄覺徵問僧什麼是侍者會處僧云若不會爭解恁麼應玄覺云汝少會在又云若於這裏商量得去便見玄沙僧問法眼國師喚侍者意作麼生法眼云且去別時來雲居錫云法眼恁麼道為復明國師意不明國師意僧問趙州國師喚侍者意作麼生趙州云如人暗裏書字字雖不成文彩已彰南泉到參師問什麼處來對曰江西來師曰還將得馬師真來否曰只這是師曰背後底南泉便休長慶稜云大似不知保福展云幾不到和尚此間雲居錫云此二尊者盡扶背後只如南泉休去為當扶面前扶背後麻谷到參繞禪牀三帀於師前振錫而立師曰既如是何用更見貧道麻谷又振錫師叱曰這野狐精出去師每示衆云禪宗學者應遵佛語一乘了義契自心源不了義者互不相許如師子身蟲夫為人師若涉名利別開異端則自他何益如世大匠斤斧不傷其手香象所負非驢能堪有僧問若為得成佛去師曰佛與衆生一時放却當處解脫問作麼生得相應去師云善惡不思自見佛性問若為得證法身師曰越毗盧之境界曰清淨法身作麼生得師曰不著佛求耳問阿那箇是佛師曰即心是佛曰心有煩惱否師曰煩惱性自離曰豈不斷耶師曰斷煩惱者即名二乘煩惱不生名大涅槃問坐禪看靜此復若為師曰不垢不淨寧用起心而看淨相又問禪師見十

方虛空是法身否師曰以想心取之是顛倒見問即心是佛可更修萬行否師曰諸聖皆具二嚴豈撥無因果耶又曰我今荅汝窮劫不盡言多去道遠矣所以道說法有所得斯則野干鳴說法無所得是名師子吼南陽張濆行者問伏承和尚道無情說法某甲未體其事乞和尚垂示師曰汝若問無情說法解他無情方得聞我說法汝但聞取無情說法去濆曰只約如今有情方便之中如何是無情因緣師曰如今一切動用之中但凡聖兩流都無少分起滅便是出識不屬有無熾然見覺只聞無其情識繫執所以六祖云六根對境分別非識有僧到叅禮師問蘊何事業曰講金剛經師曰最初兩字是什麼曰如是師曰是什麼僧無對有人問如何是解脫師曰諸法不相到當處解脫曰恁麼即斷去也師曰向汝道諸法不相到斷什麼師見僧來以手作圓相相中書日字僧無對師問本淨禪師汝已後見奇特言語如何淨曰無一念心愛師曰是汝屋裏事肅宗問師得何法師曰陛下見空中一片雲麼帝曰見師曰釘釘著懸掛著又問如何是十身調御師乃起立曰還會麼曰不會師曰與老僧過淨瓶來又曰如何是無諍三昧師曰檀越蹋毗盧頂上行曰此意如何師曰莫認自己作清淨法身又問師師都不視之曰朕是大唐天子師何以殊不顧視師曰還見虛空麼曰見師曰他還眨目視陛下否魚軍容問師住白崖山十二時中如何修道師喚童子來摩頂曰惺惺直然惺惺歷歷直然歷歷已後莫受人謾師與紫璘供奉論議既陞座供奉曰請師立義某甲破師曰立義竟供奉曰是什麼義師曰果然不見非公境界便下座一日師問紫璘供奉佛是什麼義曰是覺義師曰佛曾迷否曰不曾迷師曰用覺作麼供奉無對又問如何是實相師曰把將虛底來曰虛底不可得師曰虛底尚不可得問實相作麼僧問如何是佛法大意師曰文殊堂裏萬菩薩曰學人不會師曰大悲千手眼耽源問百年後有人問極則事作麼生師曰幸自可憐生須要箇護身符子作麼師以化緣將畢涅槃時至乃辭代宗代宗曰師滅度後弟子將何所記師曰告檀越造取一所無縫塔曰就師請取塔樣師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍者應眞却知此事大曆十年十二月九日右脇長往弟子奉靈儀於黨子谷建塔勅謚大證禪師代宗後詔應眞入內舉問前語眞良久曰聖上會麼曰不會眞述偈曰

湘之南　潭之北　中有黃金充一國
無影樹下合同船　瑠璃殿上無知識

應眞後住耽源山

西京荷澤神會禪師者襄陽人也姓高氏年十四為沙彌謁六祖祖曰知識遠來大艱辛將本來否若有本則合識主試說看師曰以無住為本見即是主祖曰這沙彌爭合取次語便以杖打師於杖下思惟曰大善知識歷劫難逢今既得遇豈惜身命自此給侍他日祖告衆曰吾有一物無頭無尾無名無字無背無面諸人還識否師乃出曰是諸佛之本源神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝便

喚本源佛性師禮拜而退師尋往西京受戒唐景龍中却歸曹谿祖滅後二十年間曹谿宗旨沉廢於荊吳嵩嶽漸門盛行於秦洛乃入京天寶四年方定兩宗南能頓宗北秀漸教乃著顯宗記盛行于世一日鄉信至報二親亡師入堂白槌曰父母俱喪請大衆念摩訶般若衆纔集師便打槌曰勞煩大衆師於上元元年五月十三日中夜奄然而化俗壽七十五二年遷塔於洛京龍門勅於塔所置寶應寺大曆五年賜號真宗般若傳法之堂七年又賜般若大師之塔

有僧舉臥輪禪師偈云

臥輪有伎倆　能斷百思想　對境心不起　菩提日日長

六祖大師聞之曰此偈未明心地若依而行之是加繫縛因示一偈曰

慧能沒伎倆　不斷百思想　對境心數起　菩提作麼長 此二偈諸方多舉故附于卷末臥輪者非名即住處也

景德傳燈錄卷第五

音釋

堀渠勿切 匾悲典切 檐都濫切 燮亡過切地名 瑫他刀切 窅胡慣切仕也 窶郎羽切無禮也 麓盧谷切山足也 捏塑捏倪結切捏塑也塑蘇故切土容也 檝即涉切櫂也 犛莫交切髦牛也 瑊古咸切 甦長 煨燼煨烏回切燼徐刃切火餘也 甦租孫切死而更生也 確克角切堅也 鈯陀骨切鈍也 鬇子田切鬇髮也 蹋徒合切踐也 耽都含切樂也 醍醐上田黎切下洪孤切酥之精液也 靠口到切相倚也 眄匹絹切視也 警居影切戒也 偎烏回切倚也 傀儡上苦猥切下落猥切木偶戲也 蠢尺尹切動也 瀆符分切 眨側合切目動也

景德傳燈錄卷第六　合六

宋沙門道原纂

南嶽懷讓禪師法嗣

第一世九人 一人見錄

江西道一禪師 姓馬時謂馬祖

第二世三十七人 馬祖法嗣一十四人見錄

南嶽常浩禪師　智達禪師　坦然禪師　潮州神照禪師　揚州大明寺嚴峻禪師　新羅國本如禪師　玄晟禪師　東霧山法空禪師　淨師　已上八人無機緣語句不錄

越州大珠慧海禪師

洪州百丈山惟政禪師

洪州泐潭法會禪師　池州杉山智堅禪師

洪州泐潭惟建禪師　澧州茗谿道行禪師

撫州石鞏慧藏禪師

唐州紫玉山道通禪師 合六

江西北蘭讓禪師　洛京佛光如滿禪師

袁州南源道明禪師　忻州酈村自滿禪師

朗州中邑洪恩禪師

洪州百丈山懷海禪師 禪門規式附

鎮英禪師　王姥山愉然禪師

崇泰禪師

華州伏棲寺策禪師
澧州松滋塔智聰禪師
唐州雲秀山神鑒禪師
杭州智藏禪師
揚州棲霊寺智通禪師
處州法藏禪師
京兆懷韜禪師
河中府懷則禪師
常州明幹禪師
鄂州洪潭禪師
潞府青蓮元禮禪師
象原懷坦禪師
河中府保叟禪師
甘泉志賢禪師
潞府法柔禪師
大會山道晤禪師
京兆咸通寺覺平禪師
義興勝辯禪師
洪川侗元寺玄虛禪師
海陵慶雲禪師
已上二十三人無機緣語句不錄

懷讓禪師第一世

江西道一禪師漢州什邡人也姓馬氏容貌奇異牛行虎視引舌過鼻足下有二輪文幼歲依資州唐和尚落髮受具於渝州圓律師唐開元中習禪定於衡嶽傳法院遇讓和尚同參九人唯師密受心印讓之一猶思之遷也同源而異派故禪法之盛始于二師劉軻云江西主大寂湖南主石頭往來憧憧不見二大士爲無知矣西天般若多羅記達磨云震旦雖闊無別路要假姪孫脚下行金雞解銜一顆米供養十方羅漢僧又六祖能和尚謂讓曰向後佛法從汝邊去出馬駒蹋殺天下人厥後江西法嗣布於天下時號馬祖始自建陽佛跡嶺遷至臨川次至南康龔公山大曆中隸名於開元精舍時連師路嗣恭聆風景慕親受宗旨由是四方學者雲集座下一日謂衆曰汝等諸人各信自心是佛此心即是佛心達磨大師從南天竺國來躬至中華傳上乘一心之法令汝等開悟又引楞伽經文以印衆生心地恐汝顛倒不自信此心之法各各有之故楞伽經云佛語心爲宗無門爲法門又云夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不捨惡淨穢兩邊俱不依怙達罪性空念念不可得無自性故故三界唯心森羅萬象一法之所印凡所見色皆是見心心不自心因色故有心汝但隨時言說即事即理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生即名爲色知色空故生即不生若了此心乃可隨時著衣喫飯長養聖胎任運過時更有何事汝受吾教聽吾偈曰

心地隨時說　菩提亦只寧　事理俱無礙
當生即不生

僧問和尚爲什麼說即心即佛師云爲止小兒啼僧云啼止時如何師云非心非佛僧云除此二種人來如何指示師云向伊道不是物僧云忽遇其中人來時如何師云且教伊體會大道僧問如何是西來意師云即今是什麼意龐居士問如水無筋骨能勝萬斛舟此理如何師云這裏無水亦無舟說什麼筋骨一日師上堂良久百丈收却面前席師便下堂百丈問如何是佛法旨趣師云正是汝放身命處師問百丈汝以何法示人百丈竪起拂子師云只這箇爲當別有百丈拋下拂子僧問如何得合道師云我早不合道僧問如何是西來意師便打乃云我若不打汝諸方笑我也有小師行脚迴於師前畫箇圓相就上禮拜了立師云汝莫欲作佛否云某甲不解捏目師云吾不如汝小師不對鄧隱峯辭師師云什麼處去對云石頭去師云石頭路滑對云竿木隨身逢場作戲便去纔到石頭即繞禪牀一帀振錫一聲問是何宗旨石頭云蒼天蒼天隱峯無語却迴舉似於師師云汝更去見他道蒼天汝便噓噓隱峯又去石頭一依前問是何宗旨石頭乃噓噓隱峯

又無語歸來師云向汝道石頭路滑有僧於師前作四畫上一長下三短問云不得道一長三短離此四字外請和尚荅師乃畫地一畫云不得道長短荅汝了也（忠國師聞別云何不問老僧）有一講僧來問云未審禪宗傳持何法師卻問云座主傳持何法彼云忝講得經論二十餘本師云莫是師子兒否云不敢師作噓噓聲彼云此是法師云是什麼法云師子出窟法師乃默然彼云此亦是法師云是什麼法云師子在窟法師云不出不入是什麼法無對（百丈代云見麼）遂辭出門師召云座主彼即迴首師云是什麼亦無對師云這鈍根阿師洪州廉使問云弟子喫酒肉即是不喫即是師云若喫是中丞祿不喫是中丞福師入室弟子一百三十九人各爲一方宗主轉化無窮師於貞元四年正月中登建昌石門山於林中經行見洞壑平坦處謂侍者曰吾之朽質當於來月歸茲地矣言訖而迴至二月四日果有微疾沐浴訖跏趺入滅元和中追謚大寂禪師塔曰大莊嚴今海昏縣影堂存焉（高僧傳云大覺禪師）

懷讓禪師第二世馬祖法嗣

越州大珠慧海禪師者建州人也姓朱氏依越州大雲寺道智和尚受業初至江西參馬祖祖問曰從何處來曰越州大雲寺來祖曰來此擬須何事曰來求佛法祖曰自家寶藏不顧拋家散走作什麼我這裏一物也無求什麼佛法師遂禮拜問曰阿那箇是慧海自家寶藏祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假向外求覓師於言下自識本心不由知覺踊躍禮謝師事六載後以受業師年老遽歸奉養乃晦迹藏用外示癡訥自撰頓悟入道要門論一卷被法門師姪玄晏竊出江外呈馬祖祖覽訖告衆云越州有大珠圓明光透自在無遮障處也衆中有知師姓朱者迭相推識結契來越上尋訪依附（時號大珠和尚者因馬祖示出也）師謂曰禪客我不會禪並無一法可示於人故不勞汝久立且自歇去時學侶漸多日夜叩激事不得已隨問隨荅其辯無礙（廣語出別卷）時有法師數人來謁曰擬伸一問師還對否師曰深潭月影任意撮摩問如何是佛師曰清潭對面非佛而誰衆皆茫然（法眼云是即沒交涉）良久其僧又問師說何法度人師曰貧道未曾有一法度人曰禪師家渾如此師卻問曰大德說何法度人曰講金剛般若經師曰講幾座來曰二十餘座師曰此經是阿誰說僧抗聲曰禪師相弄豈不知是佛說耶師曰若言如來有所說法則爲謗佛是人不解我所說義若言此經不是佛說則是謗經請大德說看無對師少頃又問經云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來大德且道阿那箇是如來曰某甲到此卻迷去師曰從來未悟說什麼卻迷僧曰請禪師爲說師曰大德講經二十餘座卻未識如來其僧再禮拜願垂開示師曰如來者是諸法如義何得忘卻曰是是諸法如義師曰大德是亦未是曰經文分明那得未是師曰大德如否曰如師曰木石如否曰如師曰大德如同木石否曰無二師曰大德與木石何別僧無對良久卻問如何得

大涅槃師曰不造生死業對曰如何是生死業師曰求大涅槃是生死業捨垢取淨是生死業有得有證是生死業不脫對治門是生死業曰云何即得解脫師曰本自無縛不用求解直用直行是無等等僧曰如禪師和尚者實謂希有禮謝而去有行者問即心即佛那箇是佛師云汝疑那箇不是佛指出看無對師云達則徧境是不悟永乖疎有律師法明謂師曰禪師家多落空師曰却是座主家多落空法明大驚曰何得落空師曰經論是紙墨文字紙墨文字者俱空設於聲上建立名句等法無非是空座主執滯教體豈不落空法明曰禪師落空否師曰不落空曰何却不落空師曰文字等皆從智慧而生大用現前那得落空法明曰故知一法不達不名悉達師曰律師不唯落空兼乃錯用名言法明作色問曰何處是錯師曰律師未辨華竺之音如何講說曰請禪師指出法明錯處師曰豈不知悉達是梵語耶律師雖省過而心猶憤然具梵語薩婆曷剌他悉陀中國翻云一切義成舊云悉達多猶是訛略梵語

又問曰夫經律論是佛語讀誦依教奉行何故不見性師曰如狂狗趁塊師子齩人經律論是自性用讀誦者是性法法明曰阿彌陀佛有父母及姓否師曰阿彌陀姓憍尸迦父名月上母名殊勝妙顏曰出何教文師曰出陀羅尼集法明禮謝讚歎而退有三藏法師問眞如有變易否師曰有變易三藏曰禪師錯也師却問三藏有眞如否曰有師曰若無變易決定是凡僧也豈不聞善知識者能迴三毒爲三聚淨戒迴六識爲六神通迴煩惱作菩提迴無明爲大智眞如若無變易三藏眞是自然外道也三藏曰若爾者眞如即有變易師曰若執眞如有變易亦是外道曰禪師適來說眞如有變易如今又道不變易如何即是的當師曰若了了見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變亦得若不見性人聞說眞如變便作變解聞說不變便作不變解三藏曰故知南宗實不可測有道流問世間有法過自然否師曰有曰何法過得師曰能知自然者曰元氣是道否師曰元氣自元氣道自道曰若如是者則應有二師曰知無兩人又問云何爲邪云何爲正師曰心逐物爲邪物從心爲正有源律師來問和尚修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰饑來喫飯困來即眠曰一切人總如是同師用功否師曰不同曰何故不同師曰他喫飯時不肯喫飯百種須索睡時不肯睡千般計校所以不同也律師杜口有韞光大德問禪師自知生處否師曰未曾死何用論生知生即是無生法無離生法說有無生祖師云當生即不生曰不見性人亦得如此否師曰自不見性不是無性何以故見即是性無性不能見識即是性故名識性了即是性喚作了性能生萬法喚作法性亦名法身馬鳴祖師云所言法者謂衆生心若心生故一切法生若心無生法無從生亦無名字迷人不知法身無象應物現形遂喚青青翠竹總是法身鬱鬱黃花無非般若黃花若是般若般若即同無情翠竹若是法身法身即同草木如人喫筍應總喫法身也如此之言寧堪齒錄對面迷佛

長劫希求全體法中迷而外覓是以解道者行住坐臥無非是道悟法者縱横自在無非是法大德又問太虛能生靈智否眞心緣於善惡否貪欲人是道否執是執非人向後心通否觸境生心人有定否住寂寞人有慧否懷傲物人有我否執空執有人有智否尋文取證人苦行求佛人離心求佛人執心是佛人此智稱道否請禪師一一爲說師曰太虛不生靈智眞心不緣善惡嗜欲深者機淺是非交爭者未通觸境生心者少定寂寞忘機者慧沉傲物高心者我壯執空執有者皆愚尋文取證者益滯苦行求佛者俱迷離心求佛者外道執心是佛者爲魔大德曰若如是應畢竟無所有師曰畢竟是大德不是畢竟無所有大德踊躍禮謝而去

洪州百丈山惟政禪師一日謂衆曰你爲我開田我爲汝說大義僧衆開田竟師晚間上堂僧問開田已竟請師說大義師下禪牀行三步展手兩畔以目視天地云大義田即今存矣有老宿見日影透牕問師曰爲復牕就日日就牕師曰長老房内有客歸去好師問南泉曰諸方善知識還有不說似人底法也無南泉曰有師曰作麼生南泉云不是心不是佛不是物師曰恁麼則說似人了也曰某甲即恁麼師曰師伯作麼生曰我又不是善知識爭知有說不說底法師曰某甲不會請師伯說曰我太殺爲汝說了也僧問如何是佛佛道齊師曰定也師因入京路逢官人命喫飯忽見驢鳴官人召云頭陀師舉頭官人却指驢師却指官人(法眼別云但作驢鳴)

洪州泐潭法會禪師問馬祖如何是西來祖師意祖曰低聲近前來師便近前祖打一摑云六耳不同謀來日來師至來日猶入法堂云請和尚道祖云且去待老漢上堂時出來與汝證明師乃悟云謝大衆證明乃繞法堂一帀便去

池州杉山智堅禪師初與歸宗南泉行脚時路逢一虎各從虎邊過了南泉問歸宗云適來見虎似箇什麼宗云似箇猫兒宗却問師師云似箇狗子宗又問南泉泉云我見是箇大蟲師喫飯次南泉收生飯云生師云無生南泉云無生猶是末南泉行數步師召云長老長老南泉迴頭云怎麼師云莫道是末一日普請擇蕨菜南泉拈起一莖云這箇大好供養師云非但這箇百味珍羞他亦不顧南泉云雖然如此箇箇須嘗他始得(玄覺云是相見語不是相見語)僧問如何是本來身師云舉世無相似

洪州泐潭惟建禪師一日在馬祖法堂後坐禪祖見乃吹師耳兩吹師起定見是和尚却復入定祖歸方丈令侍者持一椀茶與師師不顧便自歸堂

澧州茗谿道行禪師有時云吾有大病非世所醫後有僧問先曹山承古人有言吾有大病非世所醫未審喚作什麼病曹云攢簇不得底病云一切衆生還有此病也無曹云人人盡有云人人盡有和尚還有此病也無曹云正覓起處不得云一切衆生爲什麼不病曹云衆生若病即非衆生云未審諸佛還有此病也無曹云有云既有爲什麼不病曹

云爲伊惺惺僧問如何修行師云好箇阿師莫客作僧云畢竟如何師云安置即不堪又僧問如何是正修行路師云涅槃後有僧云如何是涅槃後有師云不洗面僧云學人不會師云無面得洗

撫州石鞏慧藏禪師本以弋獵爲務惡見沙門因逐羣鹿從馬祖庵前過祖乃迎之藏問和尚見鹿過否祖曰汝是何人曰獵者祖曰汝解射否曰解射祖曰汝一箭射幾箇曰一箭射一箇祖曰汝不解射曰和尚解射否祖曰解射曰和尚一箭射幾箇祖曰一箭射一羣曰彼此是命何用射他一羣祖曰汝既知如是何不自射曰若教某甲自射即無下手處祖曰這漢曠劫無明煩惱今日頓息藏當時毀棄弓箭自以刀截髮投祖出家一日在厨作務次祖問曰作什麼曰牧牛祖曰作麼生牧曰一迴入草去便把鼻孔拽來祖曰子真牧牛師便休師住後常以弓箭接機(如三平和尚章述之)師問西堂汝還解捉得虛空麼西堂云捉得師云作麼生捉堂以手撮虛空師云作麼生恁麼捉虛空堂却問師兄作麼生捉師把西堂鼻孔拽西堂作忍痛聲云大殺拽人鼻孔直得脫去師云直須恁麼捉虛空始得衆僧參次師云適來底什麼處去也有僧云在師云在什麼處其僧彈指一聲僧到禮拜師云還將那箇來否僧云將得來師云在什麼處僧彈指三聲問如何免得生死師云用免作什麼僧云如何免得師云這底不生死

唐州紫玉山道通禪師者廬江人也姓何氏幼隨父守官泉州南安縣因而出家唐天寶初馬祖闡化建陽居佛迹巖師往謁之尋遷於南康龔公山師亦隨之貞元四年二月初馬祖將歸寂謂師曰夫玉石潤山秀麗益汝道業遇可居之師不曉其言是秋與伏牛山自在禪師同遊洛陽迴至唐州西見一山四面懸絕峯巒秀異因詢鄉人云是紫玉山師乃陟山頂見有石方正瑩然紫色歎曰此其紫玉也始念先師之言乃懸記耳遂翦茅構舍而居焉後學徒四集僧問如何出得三界師云汝在裏許得多少時也僧云如何出離師云青山不礙白雲飛于頔相公問如何是黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國師云于頔客作漢問恁麼事怎麼于公失色師乃指云這箇便是漂墮羅刹鬼國于公又問如何是佛師喚于頔頔應諾師云更莫別求(有僧舉似藥山藥山云縛殺這漢也僧云和尚如何藥山亦喚云某甲僧應諾藥山云是什麼)元和八年弟子金藏參百丈迴禮覲師曰汝其來矣此山有主也於是囑付金藏訖策杖徑去襄洲道俗迎之至七月十五日無疾而終壽八十有三

江西北蘭讓禪師湖塘亮長老問伏承師兄畫得先師眞請瞻禮師以兩手擘胸開示之亮便禮拜師云莫禮莫禮亮云師兄錯也某甲不禮師兄師云汝禮先師眞亮云因什麼教某甲莫禮師云何曾錯

洛京佛光如滿禪師(曾住五臺山金閣寺)唐順宗問佛從何方來滅向何方去既言常住世佛今在何處師荅曰佛從無爲來滅向無爲去法身等虛空常在無心處有念歸無念有住歸無住來爲衆生來去爲衆生去清淨眞如海湛

然體常住智者善思惟更勿生疑慮帝又問佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河及大海天地及日月時至皆歸盡誰言不生滅疑情猶若斯智者善分別師荅曰佛體本無爲迷情妄分別法身等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說帝聞大悅益重禪宗

袁州南源道明禪師上堂云快馬一鞭快人一言有事何不出頭來無事各自珍重便下堂有僧問一言作麼生師乃吐舌云待我有廣長舌相即向汝道洞山來叅方上法堂師云已相看了也洞山便下去至明日却上問云昨日已蒙和尚慈悲不知什麼處是與某甲已相看處師云心心無間斷流入於性海洞山云幾放過洞山辭去師云多學佛法廣作利益洞山云多學佛法即不問如何是廣作利益師云一物莫違即是僧問如何是佛師云不可道你是也

忻州酈村自滿禪師上堂云古今不異法爾如然更復何也雖然如此這箇事大有人罔措在時有僧問不落古今請師直道師云情知汝罔措僧欲進語師云將謂老僧落伊古今僧云如何即是師云魚騰碧漢階級難飛僧云如何即得免茲過咎師云若是龍形誰論高下其僧禮拜師云苦哉屈哉誰人似我師一日謂衆曰除却日明夜暗更說什麼即得珍重時有僧問如何是無諍之句師云喧天動地

朗州中邑洪恩禪師仰山初領新戒到謝戒師見來於禪牀上拍手云和和仰山即東邊立又西邊立又於中心立然後謝戒了却退後立師云什麼處得此三昧仰云於曹谿脫印子學來師云汝道曹谿用此三昧接什麼人仰云接一宿覺用此三昧仰云和尚什麼處得此三昧來師云某甲於馬大師處學此三昧問如何得見性師云譬如有屋屋有六窓內有一獮猴東邊喚山山山山應如是六窓俱喚俱應仰山禮謝起云所蒙和尚譬喻無不了知更有一事只如內獮猴困睡外獮猴欲與相見如何師下繩牀執仰山手作舞云山山與汝相見了譬如蟭螟蟲在蚊子眼睫上作窠向十字街頭叫喚云土曠人稀相逢者少（雲居錫云中邑當時若不得仰山這一句語何處有中邑也○崇壽稠云還有人定得此道理麼若定不得只是箇弄精魂脚手佛性義在什麼處○玄覺云若不是仰山爭得見中邑且道什麼處是仰山得見中邑處）

洪州百丈山懷海禪師者福州長樂人也丱歲離塵三學該練屬大寂闡化南康乃傾心依附與西堂智藏南泉普願同號入室時三大士爲角立焉一夕三士隨侍馬祖翫月次祖曰正恁麼時如何西堂云正好供養師云正好修行南泉拂袖便去祖云經入藏禪歸海唯有普願獨超物外馬祖上堂大衆雲集方陞座良久師乃卷却面前禮拜席祖便下堂師再叅馬祖祖見師來取禪牀角頭拂子竪起師云即此用離此用祖掛拂子於舊處師良久祖云你已後開兩片皮將何爲人師遂取拂子竪起祖云即此用離此用師掛拂子於舊處祖便喝師直得三日耳聾自此雷

音將震檀信請於洪州新吳界住大雄山以
居處巖巒峻極故號之百丈既處之未朞月
參玄之賓四方麏至即有溈山黃蘗當其首
一日師謂眾曰佛法不是小事老僧昔再參
馬祖被大師一喝直得三日耳聾眼暗時黃
蘗聞舉不覺吐舌師曰子已後莫承嗣馬祖
去蘗云不然今日因師舉得見馬祖大機之
用然且不識馬祖若嗣馬祖已後喪我兒孫
師云如是如是見與師齊減師半德見過於
師方堪傳授子甚有超師之作一日有僧哭
入法堂來師曰作麼曰父母俱喪請師選日
師云明日來一時埋却師上堂云併却咽喉
脣吻速道將來溈山云某甲不道請和尚道
師云不辭與汝道久後喪我兒孫五峯云和
尚亦須併却師云無人處斫額望汝雲巖云
某甲有道處請和尚舉師云併却咽喉脣吻
速道將來雲巖曰師今有也師曰喪我兒孫
師謂眾曰我要一人傳語西堂阿誰去得五
峯云某甲去得師云汝作麼生傳語五峯云
待見西堂即道師云道什麼五峯云却來說
似和尚師與溈山作務次師問有火也無溈
山云有師云在什麼處溈山把一枝木吹三
兩氣過與師師云如蟲蝕木問如何是佛師
云汝是阿誰僧云某甲師云汝識某甲否僧
云分明箇師乃舉起拂子云汝還見麼僧云
見師乃不語因普請钁地次忽有一僧聞飯
鼓鳴舉起钁頭大笑便歸師云俊哉此是觀
音入理之門師歸院乃喚其僧問適來見什
麼道理便恁麼對云適來只聞鼓聲動歸喫
飯去來師乃笑問依經解義三世佛怨離經
一字如同魔說如何師云固守動靜三世佛
怨此外別求即同魔說因僧問西堂云有問
有荅不問不荅時如何西堂云怕爛却作麼
師聞舉乃云從來疑這箇老兄僧云請和尚
道師云一合相不可得師謂眾云有一人長
不喫飯不道饑有一人終日喫飯不道飽眾
皆無對雲巖問和尚每日驅驅爲阿誰師云
有一人要巖云因什麼不教伊自作師云他
無家活僧問如何是大乘頓悟法門師曰汝
等先歇諸緣休息萬事善與不善世出世間
一切諸法莫記憶莫緣念放捨身心令其自
在心如木石無所辯別心無所行心地若空
慧日自現如雲開日出相似俱歇一切攀緣
貪嗔愛取垢淨情盡對五欲八風不被見聞
覺知所縛不被諸境所惑自然具足神通妙
用是解脫人對一切境心無靜亂不攝不散
透一切聲色無有滯礙名爲道人但不被一
切善惡垢淨有爲世間福智拘繫即名爲佛
慧是非好醜是理非理諸知見總盡不被繫
縛處心自在名初發心菩薩便登佛地一切
諸法本不自空不自言色亦不言是非垢淨
亦無心繫縛人但人自虛妄計著作若干種
解起若干種知見若垢淨心盡不住繫縛不
住解脫無一切有爲無爲解平等心量處於
生死其心自在畢竟不與虛幻塵勞蘊界生
死諸入和合迥然無寄一切不拘去留無礙
往來生死如門開相似若遇種種苦樂不稱
意事心無退屈不念名聞衣食不貪一切功
德利益不爲世法之所滯心雖親受苦樂不
干于懷麤食接命補衣禦寒暑兀兀如愚如

聾相似稍有親分於生死中廣學知解求福求智於理無益却被解境風漂却歸生死海裏佛是無求人求之即乖理是無求理求之即失若取於無求復同於有求此法無實無虛若能一生心如木石相似不為陰界五欲八風之所漂溺即生死因斷去住自由不為一切有為因果所縛他時還與無縛身同利物以無縛心應一切心以無縛慧解一切縛亦能應病與藥僧問如今受戒身口清淨已具諸善得解脫否答少分解脫未得心解脫未得一切解脫問云何是心解脫答不求佛不求知解垢淨情盡亦不守此無求為是亦不住盡處亦不畏地獄縛不愛天堂樂一切法不拘始名為解脫無礙即身心及一切皆名解脫汝莫言有少分戒善將為便了有恒沙無漏戒定慧門都未涉一毫在努力猛作早與莫待耳聾眼暗頭白面皺老苦及身眼中流淚心中慞惶未有去處到恁麼時整理脚手不得也縱有福智多聞都不相救為心眼未開唯緣念諸境不知返照復不見佛道一生所有惡業悉現於前或忻或怖六道五蘊現前盡見嚴好舍宅舟船車轝光明顯赫為縱自心貪愛所見悉變為好境隨所見重處受生都無自由分龍畜良賤亦總未定問如何得自由答如今對五欲八風情無取捨垢淨俱亡如日月在空不緣而照心如木石亦如香象截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝也又不讀經看教語言皆須宛轉歸就自己但是一切言教只明如今覺性自己俱不被一切有無諸法境轉是道師能照破一切有無境法是金剛即有自由獨立分若不能恁麼得縱令誦得十二常陀經只成增上慢却是謗佛不是修行讀經看教若准世間是好善事若向明理人邊數此是壅塞人十地之人脫不去流入生死河但不用求覓知解語義句知解屬貪貪變成病只如今但離一切有無諸法透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮佛不解語只恐不是佛被有無諸法轉不得自由是以理未立先有福智載去如賤使貴不如於理先立後有福智臨時作得捉土為金變海水為酥酪破須彌山為微塵於一義作無量義於無量義作一義師有時說法竟大眾下堂乃召之大眾迴首師云是什麼（藥山目之為百丈下堂句）唐元和九年正月十七日歸寂壽九十五長慶元年勅謚大智禪師塔曰大寶勝輪

禪門規式

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹谿以來多居律寺雖別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教為隨行耶（梵語阿含新云阿笈摩即小乘教也）或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼有可尊之德者號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也既為化主即處于方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親囑受當代為尊也所裒學眾無多少無高下盡入僧中依夏次安排設長

連牀施椸架掛搭道具臥必斜枕牀脣右脇吉祥睡者以其坐禪既久畧偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常准其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞堂主事徒衆鴈立側聆賔主問醻激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均徧者務于節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也主飯者目爲飯頭主菜者目爲菜頭他皆倣此或有假號竊形混于清衆幷別致喧撓之事即堂維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不污清衆生恭信故三業不善不可共住準律合用梵壇法治之者當驅出院清衆既安恭信生矣二不毀僧形循佛制故隨宜懲罰得留法服後必悔之三不擾公門省獄訟故四不洩于外護宗綱故四來同居聖凡孰辦且如來應世尚有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏謗殊不知以輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林格式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格而無犯不可有犯而無教惟百丈禪師護法之益其大矣哉禪門獨行由百丈之始今略叙大要徧示後代學者令不忘本也其諸軌度山門備焉

景德傳燈録卷第六

景德傳燈録卷第七 合七

宋 沙門 道原 纂

懷讓禪師第二世四十五人

馬祖法嗣 十八人見録

潭州三角山總印禪師

池州魯祖山寶雲禪師

洪州泐潭常興禪師　虔州西堂智藏禪師

京兆章敬寺懷惲禪師

定州栢巖明哲禪師　信州鵝湖大義禪師

伏牛山自在禪師　幽州盤山寶積禪師

毗陵芙蓉山大毓禪師

蒲州麻谷山寶徹禪師

杭州鹽官齊安禪師

婺州五洩山靈默禪師

明州大梅山法常禪師

京兆興善惟寬禪師　湖南如會禪師

鄂州無等禪師

廬山歸宗寺智常禪師

韶州清溪山清賀禪師

紫陵山淮建禪師　封山洪濬禪師

綿山神毅禪師　嘔山道圓禪師

玉臺惟然禪師

池州灰山曇覬禪師　荊州新寺寶積禪師　河中府法藏禪師　洪南慈悲寺良沛禪師　京兆府崇禪師　白虎法宣禪師　台州柏巖常徹禪師　乾元暉禪師　襄州常堅禪師　雲水靖宗禪師

南嶽周禪師　全窟惟直禪師　齊州道巖禪師　荊南寶貞禪師

荊川永泰寺靈湍禪師　潭州龍牙山圓暢禪師　洪州雙嶺道方禪師　汀州沙山廣禪師　越州洞泉惟獻禪師　光明普滿禪師

汎山定慶禪師

已上二十七人無機緣語句不錄

懷讓禪師第二世法嗣

潭州三角山總印禪師。僧問：如何是三寶？師曰：禾麥豆。曰：學人不會。師曰：大衆欣然奉持。師上堂曰：若論此事，眨上眉毛早已蹉過也。麻谷便問：眨上眉毛即不問，如何是此事？師曰：蹉過也。麻谷乃掀禪牀，師打之，麻谷無語。（長慶代云：情然。）

池州魯祖山寶雲禪師。問：如何是諸佛師？師云：頭上有寶冠者不是。僧云：如何即是？師云：頭上無寶冠。洞山來參禮拜後，侍立少頃而出，却再入來。師云：只恁麼只恁麼，所以如此。洞山云：大有人不肯。師云：作麼取汝口辯？洞山乃侍奉數月。僧問：如何是言不言？師云：汝口在什麼處？僧云：無口。師云：將什麼喫飯？僧無對。（洞山代云：他不飢，喫什麼飯？）師尋常見僧來便面壁。南泉聞云：我尋常向僧道向佛未出世時會取，尚不得一箇半箇，他恁麼地驢年去。（玄覺云：爲復唱和語，不肯語？保福問長慶：只如魯祖節文在甚麼處被南泉恁麼道？長慶云：退己讓人，萬中無一。羅山云：陳老師當時若見，背上與五火抄，何故如此？爲伊解放不解收。玄沙云：我當時若見，也與五火抄。雲居錫云：羅山、玄沙總恁麼道，爲復一般，別有道理？若擇得出，許上座佛法有去處。玄覺云：且道玄沙五火抄打伊著不著？）

洪州泐潭常興禪師。僧問：如何是曹谿門下客？師云：南來鷰。僧云：學人不會。師云：養羽候秋風。僧問：如何是宗乘極則事？師云：秋雨草離披。又南泉躬至見師面壁，乃拊師背。問：汝是阿誰？曰：普願。師曰：如何？曰：也尋常。師曰：汝何多事。

虔州西堂智藏禪師者，虔化人也。姓廖氏。八歲從師，二十五具戒。有相者覩其殊表，謂之曰：師骨氣非凡，當爲法王之輔佐也。師遂往佛迹巖參禮大寂，與百丈海禪師同爲入室，皆承印記。一日大寂遣師詣長安奉書于忠國師。國師問曰：汝師說什麼法？師從東過西而立。國師曰：只這箇，更別有？師却過東邊立。國師曰：這箇是馬師底，仁者作麼生？師曰：早箇呈似和尚了。尋又送書往徑山與國一禪師（語在國一章）。屬連帥路嗣恭延請大寂居府，應期盛化。師迴郡，得大寂付受納袈裟，令學者親近。僧問馬祖：請和尚離四句絕百非，直指某甲西來意。祖云：我今日無心情，汝去問取智藏。其僧乃來問師，師云：汝何不問和尚？僧云：和尚令某甲來問上座。師以手摩頭云：今日頭疼，汝去問海師兄。其僧又去問海（百丈和尚），海云：我到遮裏却不會。僧乃舉似馬祖，祖云：藏頭白，海頭黑。馬祖一日問師云：子何不看經？師云：經豈異耶？祖云：然雖如此，汝向後爲人也須得。曰：智藏病思自養，敢言爲人。祖云：子末年必興於世也。馬祖滅後，師唐貞元七年，衆請開堂。李尚書翱嘗問僧：馬大師有什麼言教？僧云：大師或說即心即佛，或說非心非佛。李云：總過這邊。李却問師：馬大師有什

麼言教師呼李翺翺應諾師云鼓角動也制空禪師謂師曰日出太早生師曰正是時師住西堂後有一俗士問有天堂地獄否師曰有曰有佛法僧寶否師曰有更有多問盡荅言有曰和尚恁麼道莫錯否師曰汝曾見尊宿來耶曰某甲曾參徑山和尚來師曰徑山向汝作麼生道曰他道一切總無師曰汝有妻否曰有師曰徑山和尚有妻否曰無師曰徑山和尚道無即得俗士禮謝而去師元和九年四月八日歸寂壽八十臘五十五憲宗謚大宣教禪師塔曰元和證真至穆宗重謚大覺禪師

京兆府章敬寺懷惲禪師泉州同安人也姓謝氏受大寂心印初住定州栢巖次止中條山唐元和初憲宗詔居上寺玄學者奔湊師上堂示徒曰至理忘言時人不悉强習他事以爲功能不知自性元非塵境是箇微妙大解脫門所有鑒覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙明非假鍛鍊爲不了故取於物象但如捏目妄起空華徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施爲不虧實相僧問心法雙亡指歸何所師曰郢人無污徒勞運斤曰請師不返之言師曰即無返句（後人舉之於洞山洞山云道即甚易罕遇作家）百丈和尚令一僧來伺候師上堂次展坐具禮拜了起來拈師一隻靸鞋以衫袖拂却塵了倒覆向下師曰老僧罪過或問祖師傳心地法門爲是真如心妄想心非真非妄心爲是三乘教外別立心師曰汝見目前虛空麼曰信知常在目前人自不見師曰汝莫認影像曰和尚作麼生師以手撥空三下曰作麼生即是師曰汝向後會去在有一僧來繞師三帀振錫而立師曰是是（長慶代云和尚佛法身心何在）其僧又到南泉亦繞南泉三帀振錫而立南泉云不是不是此是風力所轉始終成壞僧云章敬道是和尚爲什麼道不是南泉云章敬即是是汝不是（長慶代云和尚是什麼心行雲居錫云章敬未必道是南泉未必道不是又云這僧當初但持錫出去恰好）師有小師行脚迴師問曰汝離此間多少年耶曰離和尚左右將及八年師曰辦得箇什麼小師於地畫一圓相師曰只這箇更別有小師乃畫破圓相後禮拜僧問四大五蘊身中阿那箇是本來佛性師乃呼僧名僧應諾師良久曰汝無佛性唐元和十三年十二月二十二日示滅建塔于灞水勑謚大覺禪師大寶相之塔

定州栢巖明哲禪師甞見藥山和尚看經因語之曰和尚莫猱人好藥山置經云日頭早晚也師云正當午也藥山云猶有文采在師云某甲亦無藥山云老兄好聰明師云某甲只恁麼和尚作麼生藥山云跛跛挈挈百醜千拙且恁麼過時

信州鵝湖大義禪師者衢州須江人也姓徐氏李翺甞問師大悲用千手眼作麼師云今上用公作麼有一僧乞置塔李尚書問云教中不許將屍塔下過又作麼生無對僧却來問師師云他得大闡提唐憲宗甞詔入內於麟德殿論議有一法師問如何是四諦師云聖上一帝三帝何在又問欲界無禪禪居色界此土憑何而立禪師云法師只知欲界無

禪不知禪界無欲法師云如何是禪師以手點空法師無對帝云法師講無窮經論只這一點尚不柰何師却問諸碩德曰行住坐卧畢竟以何爲道有對曰知者是道師曰不可以智知不可以識識安得知者是道乎有對無分別是道師曰善能分別諸法相於第一義而不動安得無分別是道乎有對四禪八定是道師曰佛身無爲不墮諸數安在四禪八定耶衆皆杜口師又舉順宗問尸利禪師大地衆生如何得見性成佛尸利云佛性猶如水中月可見不可取因謂帝曰佛性非見必見水中月如何攫取帝乃問何者是佛性師對曰不離陛下所問帝默契眞宗益加欽重師於元和十三年正月七日歸寂壽七十四勅諡慧覺禪師見性之塔

伊闕伏牛山自在禪師者吴興人也姓李氏初依徑山國一禪師受具後於南康見大寂發明心地因爲大寂送書於忠國師國師問曰馬大師以何示徒對曰即心即佛國師曰是甚麼語話良久又問曰此外更有什麼言教師曰非心非佛或云不是心不是佛不是物國師曰猶較些子師曰馬大師即恁麼未審和尚此間如何國師曰三點如流水曲似刈禾鐮師後隱于伏牛山一日謂衆曰即心即佛是無病求病句非心非佛是藥病對治句僧問如何是脫灑底句師曰伏牛山下古今傳師後於隨州開元寺示滅壽八十一

幽州盤山寶積禪師僧問如何是道師曰出僧曰學人未領旨在師曰去師上堂示衆曰心若無事萬象不生意絶玄機纖塵何立道本無體因道而立名道本無名因名而得號若言即心即佛今時未入玄微若言非心非佛猶是指蹤之極則向上一路千聖不傳學者勞形如猨捉影夫大道無中復誰先後長空絶際何用稱量空既如斯道復何說夫心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非存光境俱亡復是何物禪德譬如擲劒揮空莫論及之不及斯乃空輪無迹劒刃無虧若能如是心心無知全心即佛全佛即人人佛無異始爲道矣禪德可中學道似地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕若如此者是名出家故導師云法本不相礙三際亦復然無爲無事人猶是金鎖難所以靈源獨耀道絶無生大智非明眞空無迹眞如凡聖皆是夢言佛及涅槃並爲增語禪德且須自看無人替代三界無法何處求心四大本空佛依何住璿璣不動寂爾無言覿面相呈更無餘事珍重師將順世告衆曰有人邈得吾眞否衆皆將寫得眞呈師師皆打之弟子普化出曰某甲邈得師曰何不呈似老僧普化乃打筋斗而出師曰這漢向後如風狂接人去在師既奄化勅謚凝寂大師眞際之塔

毗陵芙蓉山太毓禪師者金陵人也姓范氏年十二禮牛頭山第六世忠禪師落髮二十三於京兆安國寺受具後遇大寂密傳祖意唐元和十三年止毗陵義興芙蓉山一日因行食與龐居士居士接食次師云生心受施淨名早訶去此一機居士還甘否居士云當時善現豈不作家師云非關他事居士云食到口邊被他奪却師乃下食居士云不消一

句居士又問師馬大師著實爲人處還分付吾師否師云某甲尚未見他作麼知他著實處居士云只此見知也無討處師云居士也不得一向言說居士云一向言說師又失宗若作兩向三向師還開得口否師云直似開口不得可謂實也居士撫掌而出寶曆中歸齊雲入滅壽八十臘五十八大和二年追謚大寶禪師楞伽之塔

蒲州麻谷山寶徹禪師一日隨馬祖行次問如何是大涅槃祖云急師云急箇什麼祖云看水師與丹霞遊山次見水中魚以手指之丹霞云天然天然師至來日又問丹霞昨日意作麼生丹霞乃放身作卧勢師云蒼天又與丹霞行至麻谷山師云某甲向這裏住也丹霞云住即且從還有那箇也無師云珍重有僧問云十二分教某甲不疑如何是祖師西來意師乃起立以杖繞身一轉翹一足云會麼僧無對師打之僧問如何是佛法大意師默然其僧又問石霜此意如何石霜云主人勤拳帶累闍梨拖泥帶水耽源問十二面觀音是凡是聖師云是聖耽源乃打師一摑師云知汝不到這箇境界

杭州鹽官鎮國海昌院齊安禪師者海門郡人也姓李氏生時神光照室復有異僧謂之曰建無勝幢使佛日迴照者豈非汝乎遂依本郡雲琮禪師落髮受具後聞大寂行化於龔公山乃振錫而造焉師有奇相大寂一見深器異之乃命入室密示正法僧問如何是本身盧舍那佛師云與我將那箇銅餅來僧即取淨餅來師云却送本處安置其僧送餅本處了却來再徵前語師云古佛也過去久矣有講僧來參師問云座主蘊何事業對云講華嚴經師云經中有幾種法界對云廣說則重重無盡略說有四種法界師竪起拂子云這箇是第幾種法界座主沉吟徐思其對師云思而知慮而解是鬼家活計日下孤燈果然失照（保福聞云若禮拜即喫和尚棒禾山代云某甲不煩和尚莫怪法眼代撫掌三下）僧問大梅如何是西來意大梅云西來無意師聞乃云一箇棺材兩箇死屍（玄沙云鹽官是作家）師喚侍者云將犀牛扇子來侍者云破也師云扇子破還我犀牛兒來侍者無對（投子代云不辭將去恐頭角不全資福代作圓相心中書牛字石霜代云若還和尚即無也保福云和尚年尊別請人好）師一日謂衆曰虛空爲鼓須彌爲椎什麼人打得衆無對（有人舉似南泉南泉云王老師不打這破鼓法眼別云王老師不打）有法空禪師到請問經中諸義師一一荅了却云自禪師到來貧道總未得作主人法空云請和尚便作主人師云今日夜也且歸本位安置明日却來法空下去至明旦師令沙彌屈法空禪師法空至師顧沙彌曰咄這沙彌不了事教屈法空禪師却屈得箇守堂家人來法空無語法昕院主來參師問汝是誰對曰法昕師云我不識汝昕無語師後不疾宴坐示滅勑謚悟空禪師

婺州五洩山靈默禪師者毗陵人也姓宣氏初謁豫章馬大師馬接之因披剃受具後初參石頭時裝腰便上方丈見石頭坐次便問一言相契即住不然便發石頭據坐師便發去石頭隨後逐至門外召云闍梨闍梨師迴首石頭云從生至老秖是這箇又迴頭轉腦作什麼師於言下忽然有省便踏折拄杖一

住二十年為侍者（洞山云當時若不是五洩先師大難承當然雖如此猶涉在途長慶云險玄覺云那箇是涉在途處有僧云為伊三寸途中薦得所以在途玄覺云為復薦得自己為復薦得三寸若是自己為什麼成三寸若是三寸為什麼悟去且道洞山意作麼生莫亂說子細好）唐貞元初入天台山住白沙道場復居五洩僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云還可雕琢也無師云汝試下手看僧問此箇門中始終事如何師云汝道目前底成來得多少時也僧云學人不會師云我此間無汝問底僧云和尚豈無接人處師云待汝求接我即接僧云便請和尚接師云汝欠少箇什麼問如何得無心師云傾山覆海晏然靜地動安眠豈採伊師元和十三年三月二十三日沐浴焚香端坐告眾云法身圓寂示有去來千聖同源萬靈歸一吾今漚散胡假興哀無自勞神須存正念若遵此命真報吾恩儻固違言非吾之子時有僧問和尚向什麼處去師曰無處去曰某甲何不見師曰非眼所覩（洞山云作家）言畢奄然順化壽七十有二臘四十一

明州大梅山法常禪師者襄陽人也姓鄭氏幼歲從師於荊州玉泉寺初參大寂問如何是佛大寂云即心是佛師即大悟唐貞元中居於大梅山鄞縣南七十里梅子真舊隱時鹽官會下一僧入山採拄杖迷路至庵所問曰和尚在此山來多少時也師曰只見四山青又黃合七又問出山路向什麼處去師曰隨流十二去僧歸說似鹽官鹽官曰我在江西時曾見一僧自後不知消息莫是此僧否遂令僧去請出師師有偈曰

摧殘枯木倚寒林　幾度逢春不變心
樵客遇之猶不顧　郢人那得苦追尋

大寂聞師住山乃令一僧到問云和尚見馬師得箇什麼便住此山師云馬師向我道即心是佛我便向這裏住僧云馬師近日佛法又別師云作麼生別僧云近日又道非心非佛師云這老漢惑亂人未有了日任汝非心非佛我只管即心即佛其僧迴舉似馬祖祖云大眾梅子熟也（僧問禾山大梅恁麼道意作麼生禾山云真師子兒）自此學者漸臻師道彌著師上堂示眾曰汝等諸人各自迴心達本莫逐其末但得其本其末自至若欲識本唯了自心此心元是一切世間出世間法根本故心生種種法生心滅種種法滅心但不附一切善惡而生萬法本自如如龐居士問師久嚮大梅未審梅子熟也未師云合七你向什麼處下口十三士云與麼則百雜碎也師云還我核子來僧問如何是佛法大意師云蒲花柳絮竹針麻線夾山與定山同行言話次定山云生死中無佛即非生死夾山云生死中有佛即不迷生死二人上山參禮夾山便舉問師未審二人見處那箇較親師云一親一踈夾山云那箇親師云且去明日來夾山明日再上問師師云親者不問問者不親（夾山住後自云當時失一隻眼）忽一日謂其徒曰來莫可拒往莫可追從容間復聞鼯鼠聲師云即此物非他物汝等諸人善護持之吾今逝矣言訖示滅壽八十八臘六十有九智覺禪師延壽讚曰

師初得道　即心是佛　最後示徒　物非他物
窮萬法源　徹千聖骨　真化不移　何妨出沒

京兆興善寺惟寬禪師者衢州信安人也姓

祝氏年十三見殺生者盡然不忍食乃求出家初習毗尼修止觀後叅大寂乃得心要唐貞元六年始行化於吳越間八年至鄱陽山神求受八戒十三年止嵩山少林寺僧問如何是道師云大好山僧云學人問道師何言好山師云汝只識好山何曾達道問狗子還有佛性否師云有僧云和尚還有否師云我無僧云一切衆生皆有佛性和尚因何獨無師云我非一切衆生僧云既非衆生是佛否師云不是佛僧云究竟是何物師云亦不是物僧云可見可思否師云思之不及議之不得故云不可思議元和四年憲宗詔至闕下白居易嘗詣師問曰既曰禪師何以說法師曰無上菩提者被於身為律說於口為法行於心為禪應用者三其致一也譬如江湖淮漢在處立名名雖不一水性無二律即是法法不離禪云何於中妄起分別又問既無分別何以修心師云心本無損傷云何要修理無論垢與淨一切勿起念又問垢即不可念淨無念可乎師曰如人眼睛上一物不可住金屑雖珍寶在眼亦為病又問無修無念又何異凡夫耶師曰凡夫無明二乘執著離此二病是曰真修真修者不得勤不得忘勤則近執著忘即落無明此為心要云爾有僧問道在何處師曰只在目前曰我何不見師曰汝有我故所以不見曰我有我故即不見和尚見否師曰有汝有我展轉不見曰無我無汝還見否師曰無汝無我阿誰求見元和十二年二月晦日升堂說法訖就化壽六十三臘三十九歸葬於灞陵西原勅謚大徹禪師元和正真之塔

湖南東寺如會禪師者始興曲江人也初謁徑山後叅大寂學徒既衆僧堂內牀榻為之陷折時稱折牀會也自大寂去世師常患門徒以即心即佛之譚誦憶不已且謂佛於何住而曰即心心如畫師而云即佛遂示衆曰心不是佛智不是道劍去久矣爾方刻舟時號東寺為禪窟焉相國崔公羣出為湖南觀察使見師問曰師以何得曰見性得師方病眼公譏曰既云見性其奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之（法眼云是相公眼）師問南泉近離什麼處來云江西師云將得馬師真來否泉云只這是師云背後底你無對（長慶代云太似不知保福云幾不到和尚此間雲居錫云此二尊宿盡扶背後只如南泉休去爲當扶面前扶背後）崔相公入寺見鳥雀於佛頭上放糞乃問師曰鳥雀還有佛性也無師云有崔云為什麼向佛頭上放糞師云是伊為什麼不向鷂子頭上放仰山來叅師云已相見了更不用上來仰山云恁麼相見莫不當否師歸方丈閉却門仰山歸舉似溈山溈山云寂子是什麼心行仰山云若不恁麼爭識得他復有人問師曰某甲擬請和尚開堂得否師曰待你將物裹石頭煖即得彼無語（藥山代云石頭煖也）唐長慶癸卯歲八月十九日歸寂壽八十勅謚傳明大師塔曰永際

鄂州無等禪師者尉氏人也姓李氏初出家於龔公山叅禮馬大師密受心要後往隨州土門嘗謁州牧王常侍者師退將出門王後呼之云和尚師迴顧王敲柱三下師以手作圓相復三撥之便行師後住武昌大寂寺一

曰大衆晚叅師見人人上來師前道不審乃謂衆曰大衆適來聲向什麼處去也有一僧竪起指頭師云珍重其僧至來朝上叅次師乃轉身面壁而卧佯作呻吟聲云老僧三兩日來不多安樂大德身邊有什麼藥物與老僧些少僧以手拍淨餅云這箇淨餅什麼處得來師云這箇是老僧底大德底在什麼處僧云亦是和尚底亦是某甲底唐大和四年十月示滅壽八十二

廬山歸宗寺智常禪師上堂云從上古德不是無知解他高尚之士不同常流今時不能自成自立虛度時光諸子莫錯用心無人替汝亦無汝用心處莫就他覓從前只是依他解發言皆滯光不透脫只爲目前有物僧問如何是玄旨師云無人能會僧云向者如何師云有向即乖僧云不向者如何師云誰求玄旨又云去無汝用心處僧云豈無方便門令學人得入師云觀音妙智力能救世間苦僧云如何是觀音妙智力師敲鼎蓋三下云子還聞否僧云聞師云我何不聞僧無語師以棒趂下師嘗與南泉同行後忽一日相別煎茶次南泉問云從前與師兄商量語句彼此已知此後或有人問畢竟事作麼生師云這一片地大好卓庵泉云卓庵且置畢竟事作麼生師乃打却茶銚便起泉云師兄喫茶了普願未曾喫茶師云作這箇語話滴水也銷不得僧問此事久遠如何用心師云牛皮鞔露柱露柱啾啾叫凡耳聽不聞諸聖呵呵笑師因俗官來乃拈起帽子兩帶云還會麼俗官云不會師云莫怪老僧頭風不卸帽子師入園取菜次師畫圓相圍却一株語衆云輙不得動著這箇衆不敢動少頃師復來見菜猶在便以棒趂衆僧云這一隊漢無一箇有智慧底師問新到僧什麼處來師云鳳翔來師云還將得那箇來否僧云將得來師云在什麼處僧以手從頂擎捧呈之師即舉手作接勢抛向背後僧無語師云這野狐兒師剗草次有座主來叅值師鋤草忽見一條蛇師以鋤便钁座主云久嚮歸宗到來祇見箇麤行沙門師云是你麤是我麤主云如何是麤師竪起鋤頭主云如何是細師作斬蛇勢主云與麼則依而行之師云依而行之即且置你什麼處見我斬蛇主無語雲巖來叅師作挽弓勢巖良久作拔劒勢師云來太遲生有僧辭去師喚近前來吾爲汝說佛法僧近前師云汝諸人盡有事在汝異時却來這裏無人識汝時寒途中善爲去師上堂云吾今欲說禪諸子總近前大衆進前師云汝聽觀音行善應諸方所僧問如何是觀音行師乃彈指云諸人還聞否僧曰聞師云一隊漢向這裏覓什麼以棒趂出大笑歸方丈僧問初心如何得箇入處師敲鼎蓋三下云還聞否僧云聞師云我何不聞師又敲三下問還聞否僧云不聞師云我何以聞僧無語師云觀音妙智力能救世間苦江州刺史李渤問師曰教中所言須彌納芥子渤即不疑芥子納須彌莫是妄譚否師曰人傳使君讀萬卷書籍還是否李曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷書向何處著李俛首而已李異日又問云大藏教明得箇什麼邊事師舉拳示之云

還會麼李云不會師云這箇措大拳頭也不
識李云請師指示師云遇人即途中授與不
遇即世諦流布師以目有重瞳遂將藥手按
摩以致目皆俱赤世號赤眼歸宗焉後示滅
勅謚至真禪師

景德傳燈録卷第七

音釋

惲委粉切　䲧余六切　覰几利切　掀虚言切擧也　靸悉合切草履也　灞必駕切水名　猱奴刀切　跛補火切　挈詰結切　攫居縛切持也　璿旬緣切　璣居希切　鼯五胡切飛鼠也　瘙許極切痛傷也　潙俱爲切水名　銚徒弔切燒器也　鞔莫官切覆也　卸司夜切脫也　剗楚限切削也　渤蒲没切　椰余遮切木名

景德傳燈録卷第八

合八

宋　沙　門　道　原　纂

懷讓禪師第二世五十六人（四十三人見録）

汾州無業禪師　澧州大同廣澄禪師
池州南泉普願禪師　五臺鄧隱峯禪師
溫州佛嶴和尚　烏臼和尚
潭州石霜山大善禪師
石臼和尚　本谿和尚
石林和尚　洪州西山亮座主
黑眼和尚　米嶺和尚
齊峯和尚　大陽和尚
紅螺山和尚　泉州龜洋無了禪師
利山和尚　韶州乳原和尚
松山和尚　則川和尚
南嶽西園曇藏禪師　百靈和尚
鎮州金牛和尚　洞安和尚
忻州打地和尚　潭州秀谿和尚
磁州馬頭峯神藏禪師　汀州水塘和尚
潭州華林善覺禪師　江西椑樹和尚
古寺和尚
京兆草堂和尚
袁州陽岐山甄叔禪師　洛京黑澗和尚
濛谿和尚　逍遙和尚
京兆興平和尚　洪州水老和尚
福谿和尚　潭州龍山和尚
浮盃和尚
襄州居士龐蘊

天目山明覺禪師　王屋山行明禪師
京兆智藏禪師　大陽山希頂禪師
蘇州崑山定覺禪師
隨州洪山大師　連州元堤禪師
泉州無了禪師　泉州慧忠禪師
安豐山懷空禪師　歸浮山道行禪師
廬山法淡禪師　呂后山寧賁禪師
已上一十三人無機緣語句不録

懷讓禪師第二世法嗣

汾州無業禪師者商州上洛人也姓杜氏初
母李氏聞空中言寄居得否乃覺有娠誕生
之夕神光滿室俯及丱歲行必直視坐即跏
趺九歲依開元寺志本禪師受大乘經五行
俱下諷誦無遺十二落髮二十受具戒於襄
州幽律師習四分律疏纔終便能敷演每爲
衆僧講涅槃大部冬夏無廢後聞馬大師禪
門最盛特往瞻禮馬祖覩其壯貌瓌偉語音

如鍾乃曰巍巍佛堂其中無佛師禮跪而問曰三乘文學粗窮其旨常聞禪門即心是佛實未能了馬祖曰只未了底心即是更無別物師又問如何是祖師西來密傳心印祖曰大德正鬧在且去別時來師纔出祖召曰大德師迴首祖云是什麼師便領悟禮拜祖云這鈍漢禮拜作麼（雲居錫拈云什麼處是汾州正聞）自得旨尋詣曹谿禮祖塔及廬嶽天台徧尋聖迹自洛抵雍憩西明寺僧衆舉請充兩街大德師曰吾非本志也後至上黨節度使李抱眞重師名行旦夕瞻奉師常有倦色謂人曰吾本避上國浩穰今復煩接君侯豈吾心哉乃之綿上抱腹山未久又往清涼金閣寺重閱大藏周八稔而畢復南下至于西河刺史董叔纏請住開元精舍師曰吾緣在此矣繇是兩大法雨垂二十載（廣語別錄具）并汾緇白無不嚮化凡學者致問師多荅之云莫妄想唐憲宗屢遣使徵召師皆辭疾不赴暨穆宗即位思一瞻禮乃命兩街僧錄靈阜等齎詔迎請至彼作禮曰皇上此度恩旨不同常時願和尚且順天心不可言疾也師微笑曰貧道何德累煩世主且請前行吾從別道去矣乃沐身剃髮至中夜告弟子惠愔等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了即爲境惑一爲境惑流轉不窮汝等當知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯此一事實餘二即非眞常了一空空無一物當情是諸佛用心處汝等勤而行之言訖跏趺而逝荼毗日祥雲五色異香四徹所獲舍利瑩若玉珠弟子等貯以金棺當長慶三年十二月二十一日葬于石塔壽六十二臘四十二勅謚大達國師塔曰澄源

澧州大同廣澄禪師僧問如何是六根滅師云輪劒擲雲無傷於物問如何是本來人師云共坐不相識僧云恁麼即學人禮謝下去師云暗寫愁腸寄與誰

池州南泉普願禪師者鄭州新鄭人也姓王氏唐至德二年依大隗山大慧禪師受業三十詣嵩嶽受戒初習相部舊章究毗尼篇聚次遊諸講肆歷聽楞伽華嚴入中百門觀精練玄義後扣大寂之室頓然忘筌得遊戲三昧一日爲僧行粥次馬大師問桶裏是什麼師云這老漢合取口作恁麼語話自餘同參之流無敢徵詰貞元十一年憩錫于池陽自構禪齋不下南泉三十餘載大和初宣城廉使陸公亘嚮師道風遂與監軍同請下山申弟子之禮大振玄綱自此學徒不下數百言滿諸方目爲郢匠一日師示衆云道箇如如早是變也今時師僧須向異類中行歸宗云雖行畜生行不得畜生報師云孟八郎又恁麼去也師有時云文殊普賢昨夜三更每人與二十棒趂出院也趙州云和尚棒教誰喫師云且道王老師過在什麼處趙州禮拜而出（玄覺云且道趙州休去是肯南泉不肯南泉）師擬取明日遊莊舍其夜土地神先報莊主莊主乃預爲備師到問莊主爭知老僧來排辦如此莊主云昨夜土地報道和尚今日來師云王老師修行無力被鬼神覷見有僧便問和尚既是善知

識爲什麼被鬼神覷見師云土地前更下一
分飯玄覺云什麼處是土地前更下一分飯雲居錫云只伊只如土地前見是南泉不是南泉師有時云江西馬祖說即心即佛
王老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁
麼道還有過麼趙州禮拜而出時有一僧隨
問趙州云上座禮拜了便出意作麼生趙州
云汝却問取和尚僧上問曰適來諗上座意
作麼生師云他却領得老僧意旨師一日捧
鉢上堂黃蘗和尚居第一座見師不起師問
云長老什麼年中行道黃蘗云空王佛時師
云猶是王老師孫在下去師一日問黃蘗黃
金爲世界白銀爲壁落此是什麼人居處黃
蘗云是聖人居處師云更有一人居何國土
黃蘗乃叉手立師云道不得何不問王老師
黃蘗却問更有一人居何國土師云可惜許
師又別時問黃蘗定慧等學此理如何黃蘗
云十二時中不依倚一物師云莫是長老見
處麼黃蘗云不敢師云漿水價且置草鞋錢
教阿誰還師見僧斫木師乃擊木三下僧放
下斧子歸僧堂師歸法堂良久却入僧堂見

前僧在衣鉢下坐師云賺殺人僧問師歸丈
室將何指南師云昨夜三更失却牛天明失
却火師因東西兩堂各爭猫兒師遇之白衆
曰道得即救取猫兒道不得即斬却也衆無
對師便斬之趙州自外歸師舉前語示之趙
州乃脫履安頭上而出師曰汝適來若在即
救得猫兒也師在方丈與杉山向火次師云
不用指東指西直下本分事道來杉山插火
筯叉手立師云雖然如是猶較王老師一線
道有僧問訊叉手而立師云太俗生其僧便
合掌師云太僧生僧無對一僧洗鉢次師乃
奪却鉢其僧即空手而立師云鉢在我手裏
汝口喃喃作麼僧無對師因入菜園見一僧
師乃將瓦子打之其僧迴顧師乃翹足僧無
語師便歸方丈僧隨後入問訊云和尚適來
擲瓦子打某甲豈不是警覺某甲師云翹足
又作麼生僧無對後有僧問石霜云南泉翹足意作麼生石霜舉手云還恁麼無師示衆云王老師要賣身阿誰要買一
僧出云某甲買師云他不作貴價不作賤價
汝作麼生買僧無對臥龍代云屬某去也禾山代云是何道理趙州

代云明年來與和尚縫箇布衫師與歸宗麻谷同去參禮南
陽國師師先於路上畫一圓相云道得即去
歸宗便於圓相中坐麻谷作女人拜師云恁
麼即不去也歸宗云是什麼心行師乃相喚
迴不去禮國師玄覺云只如南泉恁麼道是肯底語不肯底語雲居錫云比來去禮拜國師南泉爲什麼却相喚迴且道古人恁作麼生師問神山作
什麼對云打羅師云手打脚打神山云請和
尚道師云分明記取舉似作家洞山別云無師手者始解打羅有一座主辭師師問什麼處去對云山下
去師云第一不得謗王老師對云爭敢謗和
尚師乃噴水云多少座主便出去先雲居云非師本意先曹山云賴也石霜云不爲人斟酌長慶云請領話雲居錫云座主當時出去是个不會
師一日掩方丈門將灰圍却門外云若有人
道得即開或有祇對多未愜師意趙州云蒼
天師便開門師因翫月次有僧便問幾時得
似這箇去師云王老師二十年前亦恁麼來
僧云即今作麼生師便歸方丈陸亘大夫問
云弟子從六合來彼中還更有身否師云分
明記取舉似作家陸又謂師曰和尚大不可
思議到處世界皆成就師云適來總是大夫

分上事陸異日又謂師曰弟子亦薄會佛法師便問大夫十二時中作麼生陸云寸絲不掛師云猶是堦下漢師又云不見道有道君王不納有智之臣師上堂次陸大夫云請和尚爲衆說法師云教老僧作麼生說陸云和尚豈無方便師云道他欠少什麼陸云爲什麼有六道四生師云老僧不教他陸大夫與師見人雙陸拈起骰子云恁麼不恁麼只恁麼信彩去時如何師拈起骰子云臭骨頭十八又問云弟子家中有一片石或時坐或時臥如今擬鐫作佛還得否師云得大夫云莫不得否師云不得不得（雲巖云坐即佛不坐即非佛洞山云不坐即佛坐即非佛）趙州問道非物外物外非道如何是物外道師便打趙州捉住棒云已後莫錯打人去師云龍蛇易辨納子難謾師喚院主院主應諾師云佛九十日在忉利天爲母說法時優塡王思佛請目連運神通三轉攝匠人往彼雕佛像只雕得三十一相爲什麼梵音相雕不得院主問如何是梵音相師云賺殺人師問維那今日普請作什麼對云拽磨師

云磨從你拽不得動著磨中心樹子維那不語（保福代云比來拽磨如今却不成法眼代云恁麼即不拽也）一日有大德問師曰即心是佛又不得非心非佛又不得師意如何師云大德且信即心是佛便了更說什麼得與不得只如大德喫飯了從東廊上西廊下不可總問人得與不得也師住庵時有一僧到庵師向其僧道某甲上山待到齋時做飯先自喫了送一分來山上少時其僧自喫了却一時打破家事就牀臥師待不見來便歸庵見僧臥師亦去一邊而臥僧便起去師住後云我往前住庵時有箇靈利道者直至如今不見師拈起毬子問僧云那箇何似這箇對云不似師云什麼處見那箇便道不似僧云若問某甲見處和尚放下手中物師云許你具一隻眼陸亘大夫向師道肇法師甚奇怪道萬物同根是非一體師指庭前牡丹花云大夫時人見此一株花如夢相似陸罔測陸又問天王居何地位師云若是天王即非地位陸云弟子聞說天王是居初地師云應以天王身得度者即現天王身

而爲說法陸辭歸宣城治所師問大夫去彼將何治民陸云以智慧治民師云恁麼即彼處生靈盡遭塗炭去也師入宣州陸大夫出迎接指城門云人人盡喚作甕門未審和尚喚作什麼門師云老僧若道恐辱大夫風化陸云忽然賊來時作麼生師云王老師罪過陸又問大悲菩薩用如許多手眼作什麼師云只如國家又用大夫作什麼師爲馬大師設齋問衆云馬大師來否衆無對洞山云待有伴即來師云子雖後生甚堪雕琢洞山云和尚莫壓良爲賤師洗衣次有僧問和尚猶有這箇在師拈起衣云爭奈這箇何（玄覺云且道是一箇是兩箇）師問僧良欽空劫中還有佛否對云有師云是阿誰對云良欽師云居何國土無語僧問祖祖相傳合傳何事師云一二三四五問如何是古人底師云待有即道僧云和尚爲什麼妄語師云我不妄語盧行者却妄語問十二時中以何爲境師云何不問王老師僧云問了也師云還曾與汝爲境麼僧問青蓮不隨風火散時是什麼師云無風火不

隨是什麼僧無對師却問不思善不思惡思總不生時還我本來面目來僧云無容止可露(洞山云還曾將示人麼) 師問座主云你與我講經得麼對云某甲與和尚講經和尚須與某甲說禪始得師云不可將金彈子博銀彈子去座主云某甲不會師云汝道空中一片雲爲復釘釘住爲復藤纜著問空中有一珠如何取得師云斫竹布梯空中取僧云空中如何布梯師云汝擬作麼生取僧辭問云學人到諸方有人問和尚近日作麼生未審如何祗對師云但向道近日解相撲僧云作麼生師云一拍雙泯問父母未生時鼻孔在什麼處師云父母已生了鼻孔在什麼處師將順世第一座問和尚百年後向什麼處去師云山下作一頭水牯牛去僧云某甲隨和尚去還得也無師云汝若隨我即須銜取一莖草來師乃示疾大和八年甲寅十二月二十五日淩晨告門人曰星翳燈幻亦久矣勿謂吾有去來也言訖而謝壽八十七臘五十八明年春入塔

五臺山隱峯禪師者福建邵武人也姓鄧氏(時稱鄧隱峯) 幼若不慧父母聽其出家初遊馬祖之門而未能覩奧復來往石頭雖兩番不捷(語見馬祖章) 而後於馬大師言下契會師在石頭時問云如何得合道去石頭云我亦不合道師云畢竟如何石頭云汝被這箇得多少時耶一日石頭和尚剗草次師在左側叉手而立石頭飛剗子向師面前剗一株草師云和尚只剗得這箇不剗得那箇石頭提起剗子師接得剗子乃作剗勢石頭云汝只剗得那箇不解剗得這箇師無對(洞山代云還有堆阜麼) 師一日推土車次馬大師展脚在路上坐師云請師收足大師云已展不收師云已進不退乃推車碾過大師脚損歸法堂執斧子云適來碾損老僧脚底出來師便出於大師前引頸大師乃置斧師到南泉覩衆僧參次南泉指淨缾云銅缾是境缾中有水不得動著境與老僧將水來師便拈淨缾向南泉面前瀉南泉便休師後到溈山於上座頭解放衣鉢溈山聞師叔到先具威儀下堂內師見來便倒作睡勢溈山便歸方丈師乃發去少間溈山問侍者師叔在否對云已去也溈山云去時有什麼言語對云無言語溈山云莫道無言語其聲如雷師以冬居衡嶽夏止清涼唐元和中薦登五臺路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與賊交鋒未決勝負師曰吾當去解其患乃擲錫空中飛身而過兩軍將士仰觀事符預夢鬬心頓息師既顯神異慮成惑衆遂入五臺於金剛窟前將示滅先問衆云諸方遷化坐去卧去吾嘗見之還有立化也無衆云有也師云還有倒立者否衆云未嘗見有師乃倒立而化亭亭然其衣順體時衆議舁就茶毗屹然不動遠近瞻視驚歎無已師有妹爲尼時在彼乃俯近而咄曰老兄疇昔不循法律死更熒惑於人於是以手推之僨然而踣遂就闍維收舍利入塔

溫州佛嶼和尚尋常見人來以拄杖卓地云前佛也恁麼後佛也恁麼僧問正恁麼時作麼生師畫一圓相僧作女人拜師乃打之僧問如何是佛法大意師云賊也賊也僧問如

何是異類師敲椀云花奴花奴喫飯來

烏臼和尚有玄紹二上座從江西來參師師乃問云二禪伯發足什麼處僧云江西師以拄杖打之玄云久知和尚有此機要師云你既不會後面箇僧祇對看後面僧擬近前師便打云信知同窠無異土參堂去[十二]

潭州石霜（一作礵）大善和尚僧問如何是佛法大意師云春日雞鳴僧云學人不會師云中秋犬吠師上堂云大衆出來出來老漢有付法要百年後不累你衆云便請和尚說師云不消一堆火洞山問几前一童子甚是了事如今不見向甚處去也師云火焰上泊不得却歸清涼世界去也

石臼和尚初參馬祖問什麼處來師云烏臼來祖云烏臼近日有何言句師云幾人於此茫然在祖云茫然且置悄然一句作麼生師乃近前三步祖云我有七棒寄打烏臼你還甘否師云和尚先喫某甲後甘却迴烏臼

本谿和尚龐居士問云丹霞打侍者意在何所師云大老翁見人長短在居士云爲我與師同參了方敢借問師云若恁麼從頭舉來共你商量居士云大老翁不可共你說人是非師云念翁老年居士云罪過罪過

石林和尚一日龐居士來師乃竪起拂子云不落丹霞機試道一句居士奪却拂子了却自竪起拳師云正是丹霞機[十三]居士云與我不落看師云丹霞患啞龐翁患聾居士云恰是也恰是也師無語居士云向道偶爾恁麼師亦無語又一日師問居士云某甲有箇借問居士莫惜言句居士云便請舉來師云元來惜言句居士云這箇問訊不覺落他便宜師乃掩耳而已居士云作家作家

亮座主（隱洪州西山）本蜀人也頗講經論因參馬祖祖問曰見說座主大講得經論是否亮云不敢祖云將什麼講亮云將心講祖云心如工伎兒意如和伎者爭解講得經亮抗聲云心既講不得虛空莫講得麼祖云却是虛空講得亮不肯便出將下堦祖召云座主亮迴首祖云是什麼亮豁然大悟禮拜祖云這鈍根阿師禮拜作麼亮歸寺告聽衆云某甲所講經論謂無人及得今日被馬大師一問平生功夫氷釋而已乃隱西山更無消息

黑眼和尚僧問如何是不出世師師云善財拄杖子問如何是佛法大意師云十年賣炭漢不知秤畔星

米嶺和尚僧問如何是衲衣下事師云醜陋任君嫌不掛雲霞色師將示滅乃遺一偈云

祖祖不思議　不許常住世　大衆審思惟
畢竟只這是

齊峯和尚一日龐居士入院師云俗人頻頻入僧院討箇什麼居士迴顧兩邊云誰恁道誰恁道師乃咄之居士云在這裏師云莫是當陽道麼居士云背後底師迴首云看看居士云草賊敗草賊敗師無語居士又問此去峯頂有幾里師云什麼處去來居士云可畏峻硬不得問著師云是多少[十四]居士云一二三師云四五六居士云何不道七師云纔道七便有八居士云得也得也師云一任添取居士乃咄之而去師隨後咄之

大陽和尚伊禪師參次師云伊禪近日一般

禪師向目前指教人了取目前事作這箇爲人還會文彩未兆時也無伊云擬向這裏致一問問和尚不知可否師云荅汝巳了莫道可否伊云還識得目前也未師云是目前作麼生識伊云要且遺人點檢師云誰伊云某甲師便咄之伊退步而立師云汝只解瞻前不解顧後伊云雪上更加霜師云彼此無便宜

紅螺和尚在幽州有頌示門人曰

紅螺山子近邊夷　度得之流半是奚
共語問醻全不會　可憐只解那斯祈

泉州龜洋山無了禪師者莆田縣壺公宏塘人也姓沈氏年七歲父攜入白重院視之如家因而捨愛至十八剃度受具靈巖寺後參大寂禪師了達祖乘即還本院院之北樵采路絕師一日策杖披榛而行遇六眸巨龜斯須而失乃庵于此峯因號龜洋和尚一日有虎逐鹿入庵師以杖格虎遂存鹿命洎將示化乃述偈曰

八十年來辨西東　如今不要白頭翁
非長非短非大小　還與諸人性相同
無來無去兼無住　了却本來自性空

偈畢儼然告寂瘞于正堂垂二十載爲山泉淹没門人發塔見全身水中而浮閩王聞之遣使舁入府庭供養忽臭氣遠聞王焚香祝之曰可遷龜洋舊址建塔言訖異香普熏傾城瞻禮本道奏謚眞寂大師塔曰靈覺後弟子慧忠遇澄汰終於白衣就塔之東二百步而葬謂之東塔今龜洋二眞身士民依怙若僧伽之遺化焉慧忠得法於草庵和尚如本章述之

利山和尚僧問衆色歸空空歸何所師云舌頭不出口僧云爲什麼不出口師云內外一如故僧問不歷僧祇獲法身請師直指師云子承父業僧云如何領會師云貶剝不施僧云恁麼即大衆有賴去師云大衆且置作麼生是法身僧無對師云汝問我向你道僧却問如何是法身師云空華陽焰僧問如何是西來意師云不見如何僧云爲什麼如此師云只爲如此

韶州乳源和尚上堂云西來的的意不妨難道大衆莫有道得者出來試道看有一僧出纔禮拜師便打云是什麼時節出頭來（後人舉似長慶長慶云不妨不妨資福代云爲和尚不惜身命）師見仰山作沙彌時念經師咄云這沙彌念經恰似哭聲仰山云慧寂念經似哭未審和尚如何師乃顧視而已

松山和尚一日命龐居士喫茶居士舉起托子云人人盡有分因什麼道不得師云只爲人人盡有所以道不得居士云阿兄爲什麼却道得師云不可無言也居士云灼然灼然師便喫茶居士云阿兄喫茶何不揖客師云誰居士云龐翁師云何須更揖後丹霞聞舉乃云若不是松山幾被箇老翁作亂一上居士聞之乃令人傳語丹霞云何不會取未舉起托子時

則川和尚龐居士看師師云還記得初見石頭時道理否居士云猶得阿師重舉在師云情知久參事慢居士云阿師老耄不啻龐翁師云二彼同時又爭幾許居士云龐翁鮮健

且滕阿師師云不是勝我秖是欠伱一箇幞頭居士云恰與師相似師大笑而已師入茶園内摘茶次龐居士云法界不容身師還見我否師云不是老師洎荅公話居士云有問有荅蓋是尋常師乃摘茶不聽居士云莫怪適來容易借問師亦不顧居士喝云這無禮儀老漢待我一一舉向明眼人在師乃拋却茶籃子便入方丈

南嶽西園蘭若曇藏禪師者本受心印於大寂禪師後謁石頭遷和尚瑩然明徹唐貞元二年遁衡嶽之絶頂人罕參訪尋以脚疾移止西園禪侶繁盛師一日自開浴次僧問何不使沙彌師乃撫掌三下洞山云一種是時節因緣就中西園精妙僧問曹山古人撫掌豈不明沙彌邊事曹山云如何是向上事曹山云這沙彌師養一靈犬嘗夜經行次其犬嘶師衣師即歸房又於門側伏守而吠頻奮身作猛噬之勢詰旦東厨有一大蟒長數丈張口呀氣毒焰熾然侍者請避之師曰死可逃乎彼以毒來我以慈受毒無實性激發則強慈苟無緣冤親一揆言訖其蟒按首徐行倏然不見復一夕有羣盜犬亦嘶師衣師語盜曰茅舍有可意物一任取去終無所吝盜感其言皆稽首而散

百靈和尚一日與龐居士路次相逢師問云昔日居士南嶽得意句還曾舉向人未居士云曾舉來師云舉向什麼人居士以手自指云龐翁師云直是妙德空生也歎居士不及居士却問師得力句是誰知師便戴笠子而去居士云善爲道路師一去更不迴首

鎮州金牛和尚師自作飯供養衆僧每至齋時舁飯桶到堂前作舞曰菩薩子喫飯來乃撫掌大笑曰曰如是僧問長慶古人撫掌僧喫飯意旨如何長慶云大似因齋慶讚僧問大光未審慶讚意麼大光便作舞僧乃禮拜大光云這野狐東禪齊云古人自出手作飯舞了喚人來意作麼生還會麼只如長慶與大光是明古人意別為他分析今問上座每日持盂掌鉢時迎來送去時為當與古人一般別有道理若道別且作麼生得別來若一般恰到他舜又被喚作野狐精有會處麼若未會行脚眼在什麼處僧問曹山古人恁麼是認兒婢子否曹山云是僧云向上事請師道曹山咄云這奴兒婢子

洞安和尚有僧辭師師云什麼處去僧云本無所去師云善爲闍黎僧云不敢不敢師云到諸方分明舉僧侍立次師問今日是幾僧云不知師云我却記得僧云今日是幾師云今日昏晦

忻州打地和尚自江西領旨自晦其名凡學者致問惟以棒打地而示之時謂之打地和尚一日被僧藏却棒然後問師但張其口僧問門人曰只如和尚每有人問便打地意旨如何門人即於竈底取柴一片擲在釜中

潭州秀谿和尚一日谷山問聲色純眞如何是道師云亂道作麼谷山却從東邊過西邊立師云若不恁麼即禍事也谷山却過東邊師乃下禪牀方行兩步被谷山捉住云聲色純眞事作麼生師便掌谷山谷山云十年後要箇人下茶也無在師云要谷山老漢作麼谷山呵呵大笑三聲

磁州馬頭峯神藏禪師上堂謂衆云知而無知不是無知而說無知南泉云恁麼依師道始道得一半黃泉事不是南泉較他要圓前話

潭州華林善覺禪師常持錫夜出林麓間七步一振錫一稱觀音名號夾山善會造庵問

曰遠聞和尚念觀音是否師曰然夾山曰騎
却頭如何師曰出頭從汝騎不出頭騎什麼
僧恭方展坐具師曰緩緩僧曰和尚見什麼
師曰可惜許磕破鐘樓其僧從此悟入一日
觀察使裴休訪之問曰師還有侍者否師曰
有一兩箇裴曰在什麼處師乃喚大空小空
時二虎自庵後而出裴覩之驚悸師語二虎
曰有客且去二虎哮吼而去裴問曰師作何
行業感得如斯師乃良久曰會麼曰不會師
曰山僧常念觀音

汀州水塘和尚師勘歸宗甚麼處人歸宗云
陳州人師云多少年幾歸宗云二十二師云
闍黎未生時老僧去來歸宗云和尚幾時生
師竪起拂子歸宗云這箇豈有生耶師云會
得即無生歸宗云未會在師無語

古寺和尚丹霞叅師經宿至明旦煑粥熟行
者只盛一鉢與師又盛一碗自喫殊不顧丹
霞丹霞即自盛粥喫行者云五更侵早起更
有夜行人丹霞問師何不教訓行者得恁麼
無禮師云淨地上不要點污人家男女丹霞

云幾不問過這老漢

江西椑樹和尚因卧次道吾近前牽被覆之
師云作麼道吾云蓋覆師云卧底是坐底是
道吾云不在這兩處師云爭奈蓋覆何道吾
云莫亂道師向火次道吾問作什麼師云和
十八
合道吾云恁麼即當頭脫去也師云隔闊來
二十
多少時耶道吾便拂袖而去道吾一日從外
歸師問什麼處去來道吾云親近來師云用
敲這兩片皮作什麼道吾云借師云他有從
汝借無作麼生道吾云只為有所以借

京兆草堂和尚自罷叅大寂遊至海昌海昌
和尚問什麼處來師云道場來昌云這裏什
麼處師云賊不打貧人家問未有一法時此
身在什麼處師乃作一圓相於中書身字

袁州陽岐山甄叔禪師上堂示衆曰羣靈一
源假名為佛體竭形消而不滅金流朴散而
常存性海無風金波自涌心靈絕兆萬象齊
昭體斯理者不言而徧歷沙界不用而功益
玄化如何背覺反合塵勞於陰界中妄自囚
執師始登此山宴處以至成院聚徒演法四

十餘年唐元和十五年正月十三日歸寂荼
毗獲舍利七百粒於東峯下建塔

濛谿和尚僧問一念不生時如何師良久僧
便禮拜師云汝且作麼生會僧云某甲終不
十八
無慚愧師云汝却信得及問本分事如何體
廿一
悉師云你何不問僧云請師荅話師云你却
問得好其僧大笑而出師云只有這師僧靈
利有僧從外來師便喝僧云好箇來由師云
猶要棒在僧云珍重便出師云得能自在

洛京黑澗和尚僧問如何是密室師云截耳
卧街僧云如何是密室中人師乃換手搥胸

京兆興平和尚洞山來禮拜師云莫禮老朽
洞山云禮非老朽師云非老朽者不受禮洞
山云他亦不止洞山問如何是古佛心師云
即汝心是洞山云雖然如此猶是某甲疑處
師云若恁麼即問取木人去洞山云某甲有
一句子不借諸聖口師云汝試道看洞山云
不是某甲洞山辭師云什麼處去洞山云沿
流無定止師云法身沿流報身沿流洞山云
總不作此解師乃撫掌保福云洞山自是一家乃別云免得幾人

逍遥和尚一日師在禪牀上坐有僧鹿西問云念念攀緣心心永寂師云昨日晚間也有人恁麼道西云道箇什麼師云不知西云請師說師以拂子驀口打西便出師告大衆云頂門上著一隻眼

福谿和尚僧問古鏡無瑕時如何師良久僧云師意如何師云山僧耳背僧又舉前問師云猶較些子僧問如何是自己師云你問什麼僧云豈無方便去也師云你適來問什麼僧云得恁麼顛倒師云今日合喫山僧手裏棒僧問緣散歸空空歸何所師云某甲僧云喏師云空在何處僧云却請師道師云波斯喫胡椒

洪州水老和尚初參馬祖如何是西來的的意祖云禮拜著師纔禮拜祖便與一蹋師大悟起來撫掌呵呵大笑云也大奇也大奇百千三昧無量妙義只向一毛頭上便識得根源去便禮拜而退師住後告衆云自從一喫馬師蹋直至如今笑不休有僧作一圓相以手撮向師身上師乃三撥亦作一圓相却指其僧僧便禮拜師打云這虛頭漢問如何是沙門行師云動則影現覺則氷生問如何是佛法大意師乃撫掌呵呵大笑凡接機大約如此

浮盃和尚有凌行婆來禮拜師師與坐喫茶行婆乃問云盡力道不得底句還分付阿誰師云浮盃無剩語婆云某甲不恁麼道師遂舉前語問婆婆斂手哭云蒼天中間更添冤苦師無語婆云語不知偏正理不識倒邪爲人即禍生也後有僧舉似南泉南泉云苦哉浮盃被老婆摧折婆後聞南泉恁道笑云王老師猶少機關在有幽州澄一禪客逢見行婆乃問云怎生南泉恁道猶少機關在婆乃哭云可悲可痛禪客罔措婆乃問云會麼禪客合掌而退婆云伎死禪和如麻似粟後澄一禪客舉似趙州趙州云我若見這臭老婆問教口啞却澄一問趙州云未審和尚怎生問他趙州以棒打云似這箇伎死漢不打待幾時連打數棒婆又聞趙州恁道云趙州自合喫婆手裏棒後僧舉似趙州趙州哭云可悲可痛婆聞趙州此語合掌歎云趙州眼放光明照破四天下也後趙州教僧去問婆云怎生是趙州眼婆乃竪起拳頭趙州聞乃作一頌送凌行婆云

當機直面提　直面當機疾　報你凌行婆
哭聲何得失

婆以頌荅趙州云

哭聲師已曉　已曉復誰知　當時摩竭國
幾喪目前機

潭州龍山和尚（亦云隱山）問僧什麼處來僧云老宿處來師云老宿有何言句僧云說即千句萬句不說即一字也無師云恁麼即蠅子放卵其僧禮拜師便打之洞山价和尚行脚時迷路到山因參禮次師問此山無路闍黎向什麼處來洞山云無路且置和尚從何而入師云我不曾雲水洞山云和尚住此山多少時師云春秋不涉洞山云此山先住和尚先住師云不知洞山云爲什麼不知師云我不爲人天來洞山却問如何是賓中主師云長年不出戶洞山云如何是主中賓師云青天

覆白雲洞山云賓主相去幾何師云長江水上波洞山云賓主相見有何言説師云清風拂白月洞山又問和尚見箇什麼道理便住此山師云我見兩箇泥牛闘入海直至如今無消息師因有頌云

三間茅屋從來住　一道神光萬境閑
莫作是非來辨我　浮生穿鑿不相關

襄州居士龐蘊者衡州衡陽縣人也字道玄世以儒爲業而居士少悟塵勞志求眞諦唐貞元初謁石頭和尚忘言會旨復與丹霞禪師爲友一日石頭問曰子自見老僧已來日用事作麼生對曰若問日用事即無開口處復呈一偈云

日用事無别　唯吾自偶諧　頭頭非取捨
處處勿張乖　朱紫誰爲號　丘山絶點埃
神通并妙用　運水及搬柴

石頭然之曰子以緇耶素耶居士曰願從所慕遂不剃染後之江西叅問馬祖云不與萬法爲侶者是什麼人祖云待汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要乃留駐叅承經涉二載有偈曰

有男不婚　有女不嫁　大家團欒頭
共説無生話

自爾機辯迅捷諸方嚮之嘗遊講肆隨喜金剛經至無我無人處致問曰座主既無我無人是誰講誰聽座主無對居士曰某甲雖是俗人粗知信向座主曰只如居士意作麼生居士乃示一偈云

無我復無人　作麼有踈親　勸君休歷坐
不似直求眞　金剛般若性　外絶一纖塵
我聞并信受　總是假名陳

座主聞偈欣然仰歎居士所至之處老宿多往復問醻皆隨機應響非格量軌轍之可拘也元和中北遊襄漢隨處而居或鳳嶺鹿門或鄽肆閭巷初住東巖後居郭西小舍一女名靈照常隨製竹漉籬令鬻之以供朝夕有偈曰

心如境亦如　無實亦無虛　有亦不管
無亦不居　不是賢聖　了事凡夫　易復
易　即此五蘊有眞智　十方世界一乘同
無相法身豈有二　若捨煩惱入菩提
不知何方有佛地

居士將入滅令女靈照出視日早晚及午以報女遽報曰日已中矣而有蝕也居士出戶觀次靈照即登父座合掌坐亡居士笑曰我女鋒捷矣於是更延七日州牧于公問疾次居士謂曰但願空諸所有愼勿實諸所無好住世間皆如影響言訖枕公膝而化遺命焚棄江湖緇白傷悼謂禪門龐居士卽毗耶淨名矣有詩偈三百餘篇傳於世

景德傳燈錄卷第八

音釋

嶴於到切　椑班糜切　瓌姑回切瓌偉也　穰如羊切繁也　惽於翕切　隗五罪切　郢以井切地名　覰七慮切伺視也　諗式荏切　賺直陷切　噴普悶切噀也　骰徒侯切博具也　鐫子全切刻也　碾尼展切糅也　荐才甸切再也　僨方問切僵也　踣蒲北切仆也

景德傳燈録卷第九（合九）

宋沙門道原纂

懷讓禪師第三世五十六人

洪州百丈懷海禪師法嗣三十人（一十三人見録）

潭州溈山靈祐禪師

洪州黄檗山希運禪師

杭州大慈寰中禪師　天台山普岸禪師

筠州常觀禪師　潭州石霜性空禪師

福州大安禪師　古靈神讚禪師

廣州和安通禪師　江州龍雲臺禪師

洛京衛國道禪師　鎮州萬歲和尚

洪州東山和尚

高安無畏禪師　東巖道曠禪師

邢州素禪師

唐州大乘山吉本禪師

小乘山慧深禪師

揚州慧照寺昭一禪師

蘄州羅浮鑒深禪師

洪州九僊山梵雲禪師

百丈山涅槃和尚　江州廬山悰禪師

越州禹迹寺契真禪師

筠州包山天性禪師

明州大梅山彼岸禪師

洪州逵山藏術禪師

昇州祇闍山道方禪師

清田和尚　大于和尚

已上一十七人無機緣語句不録

前虔州西堂藏禪師法嗣四人（一人見録）

虔州處微禪師

雞林道義禪師　新羅國慧禪師

新羅國洪直禪師

已上三人無機緣語句不録

前蒲州麻谷山寶徹禪師法嗣二人（一人見録）

壽州良遂禪師

新羅國無染禪師（一人無機緣語句不録）

前湖南東寺如會禪師法嗣四人（一人見録）

吉州薯山慧超禪師

舒州景踏禪師　莊嚴寺光肇禪師

潭州慕輪山昭禪師

已上三人無機緣語句不録

前京兆章敬寺懷惲禪師法嗣一十六人（六人見録）

京兆薦福弘辯禪師　福州龜山智真禪師

朗州懷政禪師　金州操禪師

朗州古堤和尚　河中公畿和尚

栢林院聞雲禪師　宣州玄哲禪師

河中寶坚禪師　西京道志禪師

絳州神祐禪師　西京智藏禪師

許州無迹禪師　寺州惟肅禪師

新羅國玄昱禪師　新羅國覺體禪師

已上十人無機緣語句不録

前百丈懷海禪師第三世法嗣

潭州溈山靈祐禪師者福州長谿人也姓趙氏年十五辭親出家依本郡建善寺法常律師剃髮於杭州龍興寺受戒究大小乘經律二十三遊江西叅百丈大智禪師百丈一見許之入室遂居叅學之首一日侍立百丈問誰師曰靈祐百丈云汝撥鑪中有火否師撥云無火百丈躬起深撥得少火舉以示之云此不是火師發悟禮謝陳其所解百丈曰此乃暫時岐路耳經云欲見佛性當觀時節因緣時節既至如迷忽悟如忘忽憶方省己物不從他得故祖師云悟了同未悟無心亦無法只是無虛妄凡聖等心本來心法元自備足汝今既爾善自護持時司馬頭陀（司馬頭陀叅禪外蘊人倫之鑒兼窮地理諸方多取決）自湖南來百丈謂之曰老僧欲往溈山可乎對云溈山奇絶可聚千五百衆然非和尚所住百丈云何也對云和尚是骨人彼是肉山設居之徒不盈千百丈云吾衆中莫有人住得否對云待歷觀之百丈乃令侍者喚第一座來（即華林和尚也）問云此人如何頭陀令謦欬一聲行數步對云此人

不可又令喚典座來（即祐師也）頭陀云此正是溈山主也百丈是夜召師入室囑云吾化緣在此溈山勝境汝當居之嗣續吾宗廣度後學時華林聞之曰某甲忝居上首祐公何得住持百丈云若能對衆下得一語出格當與住持即指淨瓶問云不得喚作淨瓶汝喚作什麼華林云不可喚作木楔也百丈不肯乃問師師踢倒淨瓶百丈笑云第一座輸却山子也遂遣師往溈山是山峭絶夐無人煙師猿猱爲伍橡栗充食山下居民稍稍知之率衆共營梵宇連帥李景讓奏號同慶寺相國裴公休嘗咨玄奥繇是天下禪學若輻湊焉師上堂示衆云夫道人之心質直無僞無背無面無詐妄心行一切時中視聽尋常更無委曲亦不閉眼塞耳但情不附物即得從上諸聖只是説濁邊過患若無如許多惡覺情見想習之事譬如秋水澄渟清淨無爲澹泞無礙喚他作道人亦名無事之人時有僧問頓悟之人更有修否師云若眞悟得本他自知時修與不修是兩頭語如今初心雖從緣得

一念頓悟自理猶有無始曠劫習氣未能頓淨須教渠淨除現業流識即是修也不道別有法教渠修行趣向從聞入理聞理深妙心自圓明不居惑地縱有百千妙義抑揚當時此乃得座披衣自解作活計以要言之則實際理地不受一塵萬行門中不捨一法若也單刀趣入則凡聖情盡體露眞常理事不二即如如佛仰山問如何是西來意師云大好燈籠仰山云莫只這箇便是麼師云這箇是什麼仰山云大好燈籠師云果然不識一日師謂衆云如許多人只得大機不得大用仰山舉此語問山下庵主云和尚恁麼道意旨如何庵主云更舉看仰山擬再舉被庵主踏倒歸舉似師師大笑師在法堂坐庫頭擊木魚火頭擲却火杪拊掌大笑師云衆中也有恁麼人喚來問作麼生火頭云某甲不喫粥肚飢所以喜歡師乃點頭（來使問云將知溈山衆裏無人卧龍云將知溈山衆裏有人）普請摘茶師謂仰山曰終日摘茶只聞子聲不見子形請現本形相見仰山撼茶樹師云子只得其用不得其體仰山云

未審和尚如何師良久仰山云和尚只得其體不得其用師云放子二十棒（玄覺云且道過在什麼處）師上堂有僧出云請和尚爲衆説法師云我爲汝得徹困也僧禮拜（後人舉似雪峯雪峯云古人得恁麼老婆心玄沙云山頭和尚蹉過古人事也雪峯聞之乃問玄沙什麼處是老僧蹉過古人事處玄沙云大小溈山被那僧一問得百雜碎雪峯駭之乃休）師謂仰山曰寂子速道莫入陰界仰山云慧寂信亦不立師云子信了不立不信不立仰山云只是慧寂更信阿誰師云若恁麼即是定性聲聞仰山云慧寂佛亦不見師問仰山涅槃經四十卷多少佛説多少魔説仰山云總是魔説師云已後無人奈子何仰山云慧寂即一期之事行履在什麼處師云只貴子眼正不説子行履仰山踏衣次提起問師云正恁麼時和尚作麼生師云正恁麼時我這裏無作麼生仰山云和尚有身而無用師良久却拈起問汝正恁麼時作麼生仰山云正恁麼時和尚還見伊否師云汝有用而無身（此語是二月中問答）師忽問仰山汝春間有話未圓今試道看仰山云正恁麼時切忌勃塑師云停囚長智師一日

喚院主院主來師云我喚院主汝來作什麼
院主無對曹山代云也知和尚不喚某甲又令侍者喚第一
座第一座來師云我喚第一座汝來作什麼
亦無對曹山代云若令侍者喚恐不來法眼別云適來侍者喚師問新
到僧名什麼僧云名月輪師作一圓相問何
似這箇僧云和尚恁麼語話諸方大有人不
肯在師云貧道即恁麼闍黎作麼生僧云還
見月輪麼師云闍黎恁麼道此間大有人不
肯諸方師問雲巖云聞汝久在藥山是否巖
云是師云藥山大人相如何雲巖云涅槃後
有師云涅槃後有如何雲巖云水灑不著雲
巖却問師百丈大人相如何師云巍巍堂堂
煒煒煌煌聲前非聲色後非色蚊子上鐵牛
無汝下觜處師過淨瓶與仰山仰山擬接師
却縮手云是什麼仰山云和尚還見箇什麼
師云若恁麼何用更就吾覓仰山云雖然如
此仁義道中與和尚提瓶挈水亦是本分事
師乃過淨瓶與仰山師與仰山行次指栢樹
子問云前面是什麼仰山云只這箇栢樹子
師却指背後田翁云這阿翁向後亦有五百
衆師問仰山從何處歸仰山云田中歸師云
禾好刈也未仰山云好刈也師云作青見作
黃見作不青不黃見仰山云和尚背後是什
麼師云子還見麼仰山拈起禾穗云和尚何
曾問這箇師云此是鵝王擇乳冬月師問仰
山天寒人寒仰山云大家在這裏師云何不
直說仰山云適來也不曲和尚如何師云直
須隨流有僧來禮拜師作起勢僧云請和尚
不起師云老僧未曾坐僧云某甲亦未曾禮
師云何故無禮僧無對同安代云和尚不怪石霜會下
有二禪客到云此間無一人會禪後普請搬
柴仰山見二禪客歇將一橛柴問云還道得
麼俱無語仰山云莫道無人會禪好歸舉似
溈山云今日二禪客被慧寂勘破師云什麼
處被子勘破仰山便舉前話師云寂子又被
吾勘破雲居錫云什麼處是溈山勘破仰山處師睡次仰山問
訊師便迴面向壁仰山云和尚何得如此師
起云我適來得一夢汝試為我原看仰山取
一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊師云
我適來得一夢寂子原了汝更與我原看香
巖乃點一椀茶來師云二子見解過於鶖子
僧云不作溈山一頂笠無由得到莫傜村如
何是溈山一頂笠師即蹋之師上堂示衆云
老僧百年後向山下作一頭水牯牛左脇書
五字云溈山僧某甲此時喚作溈山僧又是
水牯牛喚作水牯牛又云溈山僧喚作什麼
即得雲居代云師無異號資福代作圓相托起古人頌云不道溈山不道牛一身兩號貧難時離却兩頭應須道如何道得出常流師數揚宗教凡四十
餘年達者不可勝數入室弟子四十一人唐
大中七年正月九日盥漱敷坐怡然而寂壽
八十三臘六十四塔于本山勅謚大圓禪師
塔曰清淨
洪州黃檗希運禪師閩人也幼於本州黃檗
山出家額間隆起如肉珠音辭朗潤志意沖
澹後遊天台逢一僧與之言笑如舊相識熟
視之目光射人乃偕行屬澗水暴漲乃捐笠
植杖而止其僧率師同渡師曰兄要渡自渡
彼即褰衣躡波若履平地迴顧云渡來渡來
師曰咄這自了漢吾早知當斫汝脛其僧歎
曰真大乘法器我所不及言訖不見師後遊

京師因人啓發乃往叅百丈問曰從上宗乘如何指示百丈良久師云不可教後人斷絕去也百丈云將謂汝是箇人乃起入方丈師隨後入云某甲特來百丈云若爾則他後不得孤負吾百丈一日問師什麼處去來曰大雄山下採菌子來百丈曰還見大蟲麼師便作虎聲百丈拈斧作斫勢師即打百丈一摑百丈吟吟大笑便歸上堂謂衆曰大雄山下有一大蟲汝等諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口師在南泉時普請擇菜南泉問什麼處去曰擇菜去南泉曰將什麼擇師擧起刀子南泉云只解作賓不解作主師扣三下一日南泉謂師曰老僧偶述牧牛歌請長老和師云某甲自有師在師辭南泉門送提起師笠子云長老身材勿量大笠子太小生師云雖然如此大千世界總在裏許南泉云王老師咻師便戴笠子而去後居洪州大安寺海衆奔湊裴相國休鎮宛陵建大禪苑請師說法以師酷愛舊山還以黃檗名之又請師至郡以所解一篇示師師接置於座略不披閱良久云會麼公云未測師云若便恁麼會得猶較些子若也形於紙墨何有吾宗裴乃贈詩一章曰

自從大士傳心印　額有圓珠七尺身
掛錫十年棲蜀水　浮盃今日渡漳濱
一千龍象隨高步　萬里香華結勝因
擬欲事師爲弟子　不知將法付何人

師亦無喜色自爾黃檗門風盛于江表矣一日上堂大衆雲集乃曰汝等諸人欲何所求因以棒趂散云盡是喫酒糟漢恁麼行脚取笑於人但見八百一千人處便去不可只圖熱鬧也老漢行脚時或遇草根下有一箇漢便從頂上一錐看他若知痛癢可以布袋盛來供養可中總似汝如此容易何處更有今日事也汝等既稱行脚亦須著些精神好還知道大唐國內無禪師麼時有一僧出問云諸方尊宿盡聚衆開化爲什麼道無禪師師云不道無禪只道無師闍梨不見馬大師下有八十四人坐道場得馬師正眼者止三兩人廬山和尚是其一人夫出家人在家人上來事分且如四祖下牛頭融大師橫說竪說猶未知向上關捩子有此眼腦方辨得邪正宗黨且當人事寔不能體會得但知學言語念向皮袋裏安著到處稱我會禪還替得汝生死麼輕忽老宿入地獄如箭我纔見入門來便識得汝了也還知麼急須努力莫容易事持片衣口食空過一生明眼人笑汝久後總被俗漢筭將去在宜自看遠近是阿誰面上事若會即便會若不會即散去問如何是西來意師便打自餘施設皆被上機中下之流莫窺涯涘唐大中年終於本山勅謚斷際禪師塔曰廣業

杭州大慈山寰中禪師蒲坂人也姓盧氏頂骨圓聳其聲如鍾少丁母憂廬於墓所服闋思報罔極於并州童子寺出家嵩嶽登戒習諸律學後叅百丈受心印辭往南嶽常樂寺結茅于山頂一日南泉至問如何是庵中主師云蒼天蒼天南泉云蒼天且置如何是庵中主師云會即便會莫切切南泉拂袖而出後住浙江北大慈山上堂云山僧不解答話

只能識病時有一僧出師前立師便下座歸方丈（法眼云衆中喚作病在目前不識玄覺云且道大慈識病不識病此僧出來是病不是病若言是病每日行住不可總是病若言不是病出來又作麼生）趙州問般若以何爲體師云般若以何爲體趙州大笑而出師明日見趙州掃地問般若以何爲體趙州置箒拊掌大笑師便歸方丈有僧辭師云去什麼處僧云暫去江西師云我勞汝一段事得否僧云和尚有什麼事師云將取老僧去僧云更有過於和尚者亦不能將得去師便休其僧後舉似洞山洞山云闍黎爭合恁麼道僧云和尚作麼生洞山云得（法眼別云和尚若去某甲提笠子）洞山又問其僧大慈別有什麼言句僧云有時示衆云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸洞山云我不恁麼道僧云作麼生洞山云說取行不得底行取說不得底（雲居云行時無說路說時無行路不說不行時合行什麼路樂普云行說俱到即本事無行說俱不到即本事在）後屬唐武宗廢教師短褐隱居大中壬申歲重剃染大揚宗旨咸通三年二月十五日不疾而逝壽八十三臘五十四僖宗諡性空大師定慧之塔

天台平田普岸禪師洪州人也於百丈門下得旨後聞天台勝槩聖賢間出思欲高蹈方外遠追遐躅乃結茅薙草宴寂林下日居月諸爲四衆所知創建精藍號平田禪院焉有時謂衆曰神光不昧萬古徽猷入此門來莫存知解有僧到叅師打一拄杖其僧近前把住拄杖師曰老僧適來造次僧却打師一拄杖師曰作家作家僧禮拜師把住曰是闍黎造次僧大笑師曰這箇師僧今日大敗也有偈示衆曰

大道虛曠　常一眞心　善惡勿思　神清物表
隨緣飲啄　更復何爲

終于本院今山門有遺塔存焉皇朝重加修飾賜額曰壽昌岸禪師即壽昌開山和尚也

筠州五峯常觀禪師有僧問如何是五峯境師云險僧云如何是境中人師云塞有僧辭師云闍黎向什麼處去僧云臺山去師豎起一指云若見文殊了却來這裏與汝相見僧無對師問一僧汝還見牛麼僧云見師云見左角見右角僧無對師自代云見無左右（仰山別云還辨左右麼）又有僧辭師云汝去諸方莫謗老僧在這裏僧云某甲不道和尚在這裏師云汝道老僧在什麼處僧豎起一指師云早是謗老僧也

潭州石霜山性空禪師僧問如何是西來意師曰若人在千尺井中不假寸繩你若出得此人即荅汝西來意僧曰近日湖南暢和尚出世亦爲人東語西話師喚沙彌拽出死屍著（沙彌即仰山也）沙彌後舉問躭源如何出得井中人躭源曰咄癡漢誰在井中仰山後問溈山如何出得井中人溈山乃呼慧寂寂應諾溈山曰出也及住仰山嘗舉前語謂衆曰我在躭源處得名溈山處得地

福州大安禪師者本州人也姓陳氏幼於黃檗山受業聽習律乘嘗自念言我雖勤苦而未聞玄極之理乃孤錫遊方將往洪井路出上元逢一老父謂師曰師往南昌當有所得師即造于百丈禮而問曰學人欲求識佛何者即是百丈曰大似騎牛覓牛師曰識後如何百丈曰如人騎牛至家師曰未審始終如

何保任百丈曰如牧牛人執杖視之不令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求同參祐禪師創居溈山也師躬耕助道及祐禪師歸寂衆請接踵住持師上堂云汝諸人總來就安求覓什麼若欲作佛汝自是佛而却傍家走忽忽如渴鹿趂陽燄何時得相應去阿你欲作佛但無如許多顛倒攀緣妄想惡覺垢欲不淨衆生之心則汝便是初心正覺佛更向何處別討所以安在溈山三十來年喫溈山飯屙溈山屎不學溈山禪只看一頭水牯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生受人言語如今變作箇露地白牛常在面前終日露逈逈地趂亦不去也汝諸人各自有無價大寶從眼門放光照山河大地耳門放光領覽一切善惡音響六門晝夜常放光明亦名放光三昧汝自不識取影在四大身中內外扶持不教傾側如人負重檐從獨木橋上過亦不教失脚且是什麼物任持便得如是汝若覓毫髮即不見故誌公和尚云內外追尋覓總無境上施爲渾大有

問一切施爲是法身用如何是法身師云一切施爲是法身用僧云離却五蘊如何是本來身師云地水火風受想行識僧云這箇是五蘊師云這箇異五蘊問此陰已謝彼陰未生時如何師云此陰未謝那箇是大德僧云不會師云若會此陰便明彼陰問大用現前不存軌則時如何師云汝用得但用僧乃脫膊繞師三帀師云向上事何不道取僧擬開口師便打云這野狐精出去有僧上法堂顧視東西不見師乃云好箇法堂只是無人師從門裏出云作麼無對雪峯和尚因入山采得一枝木其形似蛇於背上題云本自天然不假雕琢寄來與師師云本色住山人且無刀斧痕人問師佛在何處師云不離心又云雙峯上人有何所得師云法無所得設有所得得本無得有僧問云黃巢軍來和尚向什麼處迴避師云五蘊山中僧云忽被他捉著時如何師云惱亂將軍師大化閩城二十餘載唐中和三年十月二十二日歸黃檗寺示疾而終塔于揆伽山勅謚圓智禪師證眞之塔

福州古靈神讚禪師本州大中寺受業後行脚遇百丈開悟却迴本寺受業師問曰汝離吾在外得何事業曰並無事業遂遣執役一日因澡浴命師去垢師乃撫背曰好所佛殿而佛不聖其師迴首視之師曰佛雖不聖且能放光其師又一日在窓下看經蜂子投窓紙求出師覩之曰世界如許廣闊不肯出鑽他故紙驢年出得其師置經問曰汝行脚遇何人吾前後見汝發言異常師曰某甲蒙百丈和尚指箇歇處今欲報慈德耳其師於是告衆致齋請師說法師登座舉唱百丈門風乃曰靈光獨耀逈脫根塵體露眞常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛其師於言下感悟曰何期垂老得聞極則事師後住古靈聚徒數載臨遷化剃沐聲鍾告衆曰汝等諸人還識無聲三昧否衆曰不識師曰汝等靜聽莫別思惟衆皆側聆師儼然順寂塔存本山焉

廣州和安寺通禪師者婺州雙林寺受業自

幼寡言時人謂之不語通也因禮佛有禪者問云座主禮底是什麼師云是佛禪者乃指像云這箇是何物師無對至夜具威儀禮問禪者云今日所問某甲未知意旨如何禪者云座主幾夏耶師云十夏禪者云還曾出家也未師轉茫然禪者云若也不會百夏奚爲禪者乃命師同參馬祖行至江西馬祖已圓寂乃謁百丈頓釋疑情有人問師是禪師否師云貧道不曾學禪師良久却召其人其人應諾師指椶櫚樹子其人無對師一日令仰山將床子來仰山將到師云却送本處仰山從之師云床子那邊是什麼物仰山云無物師云這邊是什麼物仰山云無物師召云慧寂仰山云諾師云去

江州龍雲臺禪師有僧問如何是祖師西來意師云老僧昨夜欄裏失却牛

京兆衛國院道禪師僧到參師問何方來僧云湘南來師云黃河清未僧無對(溈山代云小小狐兒要過即過但知遇用徒作什麼)師因疾有人來問疾師不出其人云久聆和尚道德忽承法體違和請和尚相見師將鉢鐼盛鉢揩令侍者擎出呈之其人無對

鎮州萬歲和尚僧問大衆雲集合譚何事師云序品第一(歸宗柔別云禮拜了去)

洪州東山慧和尚遊山見一巖僧問云此巖有主也無師云有僧云是什麼人師云三家村裏覓什麼其僧又問如何是巖中主師云還氣急麼有小師行脚迴師問汝離吾在外多少時耶小師云十年師云不用指東指西直道將來小師云對和尚不敢謾語師喝云這打野榸漢清田和尚一日與瑫上座煎茶次師敲繩床三下瑫亦敲三下師云老僧敲有箇善巧上座敲有何道理瑫曰某甲敲有箇方便和尚敲作麼生師舉起盞子瑫云善知識眼應須恁麼煎茶了瑫却問和尚適來舉起盞子意作麼生師云不可更別有也大于和尚與南用到茶堂見一僧近前不審用云我既不納汝汝亦不見我不審阿誰僧無語師云不得平白地恁麼問伊用云大于亦無語師乃把其僧云是你恁麼累我亦然打一摑用便笑曰朗月與青天侍者到看師問云金剛正定一切皆然秋去冬來且作麼生侍者云不妨和尚借問師云即今即得去後作麼生侍者云誰敢問著某甲師云大于還得麼侍者云猶要別人點檢在師云輔弼宗師不廢光彩侍者禮拜

前虔州西堂藏禪師法嗣

虔州處微禪師僧問三乘十二分教體理得妙與祖師意爲同爲別師云恁麼即須向六句外鑒不得隨他聲色轉僧曰如何是六句師曰語底默底不語不默總是總不是汝合作麼生僧無對師問仰山汝名什麼對曰慧寂師曰那箇是慧那箇是寂曰只在目前師曰猶有前後在寂曰前後且置和尚見什麼師曰喫茶去

前蒲州麻谷山寶徹禪師法嗣

壽州良遂禪師初參麻谷麻谷召曰良遂師應諾如是三召三應麻谷曰這鈍根阿師師方省悟乃曰和尚莫謾良遂若不來禮拜和尚幾空過一生麻谷可之

前湖南東寺如會禪師法嗣

吉州薯山慧超禪師洞山來禮拜次師曰汝已住一方又來這裏作麼對曰良价無奈疑何特來見和尚師召良价价應諾師曰是什麼价無語師曰好箇佛只是無光焰

京兆章敬寺懷惲禪師法嗣

京兆大薦福寺弘辯禪師唐宣宗問何有南北之名師對曰禪門本無南北昔如來以正法眼付大迦葉展轉相傳至二十八祖菩提達磨來遊此方爲初祖暨第五祖弘忍大師在蘄州東山開法時有二弟子一名慧能受衣法居嶺南爲六祖一名神秀在北揚化其後神秀門人普寂立本師爲第六祖而自稱七祖其所得法雖一而開道發悟有頓漸之異故曰南頓北漸非禪宗本有南北之號也帝曰云何名戒師對曰防非止惡謂之戒帝曰何爲定對曰六根涉境心不隨緣名定帝曰何爲慧對曰心境俱空照覽無惑名慧帝曰何爲方便對曰方便者隱實覆相權巧之門也被接中下曲施誘迪謂之方便設爲上根言捨方便但說無上道者斯亦方便之譚乃至祖師玄言忘功絶語亦無出方便之迹帝曰何爲佛心對曰佛者西天之語唐言覺謂人有智慧覺照爲佛心心者佛之別名有百千異號體唯其一本無形狀非青黃赤白男女等相在天非天在人非人而現天現人能男能女非始非終無生無滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是陛下佛心假使千佛共傳而不念別有所得也帝曰如今有人念佛如何對曰如來出世爲天人師善知識隨根器而說法爲上根者開最上乘頓悟至理中下者未能頓曉是以佛爲韋提希權開十六觀門令念佛生於極樂故經云是心是佛是心作佛心外無佛佛外無心帝曰有人持經念佛持呪求佛如何對曰如來種種開讚皆爲最上一乘如百川衆流莫不朝宗于海如是差別諸數皆歸薩婆若海帝曰祖師既契會心印金剛經云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示衆人各各自性同一法寶藏當時然燈如來但印釋迦本法而無所得方契然燈本意故經云無我無人無衆生無壽者是法平等修一切善法不住於相帝曰禪師既會祖意還禮佛轉經否對曰沙門釋子禮佛轉經蓋是住持常法有四報焉然依佛戒修身叅尋知識漸修梵行履踐如來所行之迹帝曰何爲頓見何爲漸修對曰頓明自性與佛同儔然有無始染習故假漸修對治令順性起用如人喫飯不一口便飽是日辯師對七刻賜紫方袍號圓智禪師仍勅修天下祖塔各令守護

福州龜山智眞禪師者揚州人也姓柳氏受業於本州華林寺唐元和元年潤州丹徒天香寺受戒不習經論唯慕禪那初謁惲禪師惲問曰何所而至眞曰至無所至來無所來惲雖默然眞亦自悟尋抵婺州五洩山會正原禪伯長慶二年同遊建陽受郡人葉玢請居東禪至開成元年往福州長谿邑人陳亮黃瑜請於龜山闡揚一日示衆曰動容瞬目無出當人一念淨心本來是佛乃說偈曰

心本絶塵何用洗　身中無病豈求醫

欲知是佛非身處　明鑑高懸未照時

後值武宗澄汰有偈二首示衆曰

明月分形處處新　白衣寧墜解空人

誰言在俗妨修道　金粟曾爲長者身

其二曰

忍傷林下坐禪時　曾被歌王割截支

況我聖朝無此事　只令休道亦何悲

暨宣宗中興乃不復披緇咸通六年終于本山壽八十四臘六十勅謚歸寂禪師塔曰祕真

朗州東邑懷政禪師仰山來參師問汝何處人仰山曰廣南人師曰我聞廣南有鎮海明珠是否仰山曰是師曰此珠何形狀仰山曰白月即現師曰汝將得來否仰山曰將得來師曰何不呈似老僧看仰山曰昨到潙山亦就慧寂索此珠直得無言可對無理可宣師曰真師子兒大師子吼

金州操禪師一日請米和尚齋不排座位米到展坐具禮拜師下禪牀米乃就師位而坐師却席地而坐齋訖米便去侍者曰和尚受一切人欽仰今日座位被人奪却師曰三日若來即受救在米果三日後來云前日遭賊僧問鏡清古人遭賊意如何清云只見錐頭利不見鑿頭方

朗州古堤和尚尋常見僧來每云去汝無佛性僧無對或有對者莫契其旨一日仰山慧寂到參師云去汝無佛性寂叉手近前應諾師笑曰子什麼處得此三昧寂曰我從潙山得寂問曰和尚從誰得師曰我從章敬得

河中公畿和尚僧問如何是道如何是禪師云有名非大道是非俱不禪欲識此中意黄葉止啼錢

景德傳燈錄卷第九

音釋

著音著　楔待骨切　夐朗止切遠也　橡似兩切櫟實也　渟唐丁切水止也　泞直呂切濘也　駭下楷切驚也　橛其月切木段也　鶖此由切鳥名　傜餘招切　盥古玩切　漱先奏切　褰起虔切抠衣也　脛胡定切脚脛也　咊乃肖切指物聲也　棙里計切　坂甫遠切　闋苦穴切終也　帚之酉切箒也　拊斐父切拍手也　薙丈几切芟也　膊伯各切肩膊也　鐼音訊鉢也　搘章移切　梩卑智切木根也　玢筆貧切

景德傳燈錄卷第十 合十

宋 沙門 道原 纂

懷讓禪師第三世六十一人

池州南泉普願禪師法嗣一十七人（一十二人見錄）

湖南長沙景岑禪師（合十） 荊南白馬曇照禪師

終南山雲際師祖禪師

鄧州香嚴下堂義端禪師

趙州東院從諗禪師 池州靈鷲閑禪師

鄂州茱萸山和尚 衢州子湖利蹤禪師

洛京嵩山和尚 日子和尚

蘇州西禪和尚 池州行者甘贄

（資山存制禪師 宣州玄極禪師 宣州刺史陸亘 江陵道弘禪師 新羅國道均禪師 已上五人無機緣語句不錄）

杭州鹽官齊安禪師法嗣八人（三人見錄）

襄州關南道常禪師 洪州雙嶺玄真禪師

杭州徑山鑒宗禪師

（唐宣宗皇帝 潞府淥水文舉禪師 新羅品日禪師 白雲曇靖禪師 壽州建宗禪師 已上五人無機緣語句不錄）

婺州五洩山靈默禪師法嗣四人（一人見錄）

福州龜山正原禪師

（甘泉寺曉方禪師 明州棲心寺藏奐禪師 甘泉寺元遂禪師 已上三人無機緣語句不錄）

洛京佛光寺如滿禪師法嗣一人見錄

杭州刺史白居易

明州大梅山法常禪師法嗣三人（二人見錄）

新羅國迦智禪師 杭州天龍和尚

（新羅國忠彥禪師一人無機緣語句不錄）

荊州永泰寺靈湍禪師法嗣五人（三人見錄）

湖南上林戒虛禪師 五臺山秘魔巖和尚

湖南祇林和尚

（呂后山文質禪師 蘄州法河禪師 已上二人無機緣語句不錄）

幽州盤山寶積禪師法嗣二人（一人見錄）

鎮府普化和尚

（鎮州上方和尚一人無機緣語句不錄）

京兆興善寺惟寬禪師法嗣（合十）（二）

（京兆法智禪師 京兆無表禪師 京兆光禪師 京兆慧建禪師 京兆元淨禪師 京兆義宗禪師 已上六人無機緣語句不錄）

雲水靖宗禪師法嗣

（華州小馬神照禪師 華州道圓禪師 已上二人無機緣語句不錄）

潭州龍牙山圓暢禪師法嗣二人（一人見錄）

嘉禾藏廙禪師

（羊腸藏柩禪師一人無機緣語句不錄）

汾州無業國師法嗣

（鎮州常貞禪師 鎮州奉禪師 已上二人無機緣語句不錄）

廬山歸宗寺法常禪師法嗣六人（四人見錄）

福州芙蓉山靈訓禪師

漢南穀城縣高亭和尚

新羅大茅和尚 五臺山智通禪師

（洪州高安大愚禪師 江州刺史李勃 已上二人無機緣語句不錄）

晉祖山寶雲禪師法嗣

（雲水和尚一人無機緣語句不錄）

紫玉山道通禪師法嗣

（唐襄州節度使于頔一人無機緣語句不錄）（合十）

華嚴寺智巖禪師法嗣一人見錄（二）

黃州齊安和尚

懷讓禪師第三世

前池州南泉普願禪師法嗣

湖南長沙景岑號招賢大師初住鹿苑為第

一世其後居無定所但徇緣接物隨請說法故時衆謂之長沙和尚上堂曰我若一切舉揚宗教法堂裏須草深一丈我事不獲巳所以向汝諸人道盡十方世界是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是自巳光明盡十方世界在自巳光明裏盡十方世界無一人不是自巳我常向汝諸人道三世諸佛共盡法界衆生是摩訶般若光光未發時汝等諸人向什麼處委光未發時尚無佛無衆生消息何處得山河國土來時有僧問如何是沙門眼師云長長出不得又云成佛成祖出不得六道輪迴出不得僧云未審出箇什麼不得師云晝見日夜見星僧云學人不會師云妙高山色青又青僧問教中云而常處此菩提座如何是座師云老僧正坐大德正立僧問如何是大道師云沒却汝僧問諸佛師是誰師云從無始劫來承誰蔭僧云未有諸佛巳前作麼生師云魯祖開堂亦與師僧東道西說僧問學人不據地時如何師云汝向什麼處安身立命僧云却據地時如何師云拖出死屍著僧問如何是異類師云尺短寸長僧問如何是諸佛師師云不可更物直作曲耶僧云請和尚向上說師云闍黎眼瞎耳聾作麼師遣一僧去問同叅會和尚云和尚見南泉後如何會默然僧云和尚未見南泉巳前作麼生會云不可更別有也僧迴舉似師師示一偈曰

百丈竿頭不動人　雖然得入未爲真
百丈竿頭須進步　十方世界是全身

僧問只如百丈竿頭如何進步師云朗州山澧州水僧云請師道師云四海五湖皇化裏有客來謁師召曰尚書其人應諾師曰不是尚書本命對曰不可離却即今祇對別有第二主人師曰喚尚書作至尊得麼彼云恁麼總不祇對時莫是弟子主人否師曰非但祇對與不祇對時無始劫來是箇生死根本有偈曰

學道之人不識真　只爲從來認識神
無始劫來生死本　癡人喚作本來身

有秀才看佛名經問曰百千諸佛但見其名未審居何國土還化物也無師曰黃鶴樓崔顥題後秀才還曾題未曰未曾師曰得閑題一篇何妨僧問南泉遷化向什麼處去師云東家作驢西家作馬僧云此意如何師云要騎即騎要下即下僧皓月問天下善知識證三德涅槃未師曰大德問果上涅槃因中涅槃曰問果上涅槃師曰天下善知識未證曰爲什麼未證師曰功未齊於諸聖曰功未齊聖何爲善知識師曰明見佛性亦得名爲善知識曰未審功齊何道名證大涅槃師有偈曰

摩訶般若照　解脫甚深法　法身寂滅體
三一理圓常　欲識功齊處　此名常寂光

又曰果上三德涅槃巳蒙開示如何是因中涅槃師曰大德是又問教中說幻意是有邪師曰大德是何言與云恁麼幻意是無邪師曰大德是何言與云恁麼即幻意是不有不無邪師又曰大德是何言與云如某三明盡不契於幻意未審和尚如何明教中幻意師曰大德信一切法不思議否云佛之誠言那

敢不信師曰大德言信二信之中是何信云
如某所明二信之中是名緣信師曰依何教
門得生緣信大德云據華嚴云菩薩摩訶薩
以無障無礙智慧信一切世間境界是如來
境界又華嚴云諸佛世尊悉知世法及諸佛
法性無差別決定無二又華嚴云佛法世門
法若見其眞實一切無差別師曰大德所舉
緣信教門甚有來處聽老僧與大德明教中
幻意若人見幻本來眞是則名爲見佛人圓
通法法無生滅無滅無生是佛身又問蚯蚓
斬爲兩斷兩頭俱動佛性在阿那頭師去動
與不動是何境界云言不干典非智者所談
只如和尚言動與不動是何境界出自何經
師曰酌然言不干典非智者所談大德豈不
見首楞嚴經云當知十方無邊不動虛空幷
其動搖地水火風均名六大性眞圓融皆如
來藏本無生滅師有偈云
最甚深　最甚深　法界人身便是心
迷者迷心爲衆色　悟時刹境是眞心
身界二塵無實相　分明達此號知音

又問如何是陀羅尼師指禪牀右邊曰這箇
師僧却誦得又問別有人誦得否又指禪牀
左邊曰這箇師僧亦誦得云某甲爲什麼不
聞師曰大德豈不知道眞誦無響眞聽無聞
云恁麼則音聲不入法界性也師曰離色求
觀非正見離聲求聽是邪聞云如何不離色
是正見不離聲是眞聞師乃有偈曰
滿眼本非色　滿耳本非聲　文殊常觸目
觀音塞耳根　會三元一體　達四本同眞
堂堂法界性　無佛亦無人
僧問南泉云貍奴白牯却知有三世諸佛不
知有爲什麼三世諸佛不知有師曰未入鹿
苑時猶較些子僧曰貍奴白牯爲什麼却知
有師曰汝爭怪得伊僧問和尚繼嗣何人師
曰我無人得繼嗣僧曰還叅學也無師曰我
自叅學僧曰師意如何師有偈曰
虛空問萬象　萬象荅虛空　誰人親得聞
木叉丱角童
僧問如何是平常心師云要眠即眠要坐即
坐僧云學人不會師云熱即取涼寒即向火

僧問向上一路請師道師云一口針三尺線
僧云如何領會師云益州布揚州絹僧問動
是法王苗寂是法王根如何是法王師指露
柱曰何不問大士因庭前向日仰山云人人
盡有這箇事只是用不得師云恰是請汝用
仰山云作麼生用師乃蹋倒仰山仰山云直
下似箇大蟲(長慶云前彼此作家後彼此不作家乃別云邪法難扶)自
此諸方謂爲岑大蟲僧問本來人還成佛也
無師云汝見大唐天子還自種田刈稻否僧
云未審是何人成佛師云是汝成佛僧無語
師云會麼僧云不會師云如人因地而倒依
地而起地道什麼三聖令秀上座問云南泉
遷化向什麼處去師云石頭作沙彌時叅見
六祖秀云不問石頭見六祖南泉遷化向什
麼處去師云教伊尋思去秀云和尚雖有千
尺寒松且無抽條石筍師默然秀云和尚
荅話師亦默然秀上座舉似三聖三聖云若
實恁麼猶勝臨濟七步然雖如此待我更驗
看至明日三聖上問云承聞和尚昨日荅南
泉遷化一則語可謂光前絶後今古罕聞師

亦默然僧問如何是文殊師云牆壁瓦礫是又問如何是觀音師云音聲語言是又問如何是普賢師云衆生心是又問如何是佛師云衆生色身是僧曰河沙諸佛體皆同何故有種種名字師云從眼根返源名爲文殊耳根返源名爲觀音從心返源名爲普賢文殊是佛妙觀察智觀音是佛無緣大慈普賢是佛無爲妙行三聖是佛之妙用佛是三聖之眞體用則有河沙假名體則總名一薄伽梵僧問色即是空空即是色此理如何師偈曰

礙處非牆壁　通處勿虛空　若人如是解
心色本來同

又偈曰

佛性堂堂顯現　住性有情難見
若悟衆生無我　我面何殊佛面

僧問第六第七識及第八識畢竟無體云何得名轉第八爲大圓鏡智師有偈曰

七生依一滅　一滅持七生　一滅滅亦滅
六七永無遷

又有僧問蚯蚓斬爲兩段兩頭俱動未審佛性在阿那頭師云妄想作麼僧云爭奈動何師云汝豈不知火風未散僧問如何轉得山河國土歸自己去師云如何轉得自己成山河國土去僧云不會師云湖南城下好養民米賤柴多足四隣其僧無語師有偈曰

誰問山河轉　山河轉向誰　圓通無兩畔
法性本無歸

講華嚴大德問虛空爲是定有爲是定無師曰言有亦得言無亦得虛空有時但有假有虛空無時但無假無云如和尚所說有何教文師曰大德豈不聞首楞嚴經云十方虛空生汝心内猶片雲點太清裏豈不是虛空生時但生假名又云汝等一人發眞歸元十方虛空皆悉消殞豈不是虛空滅時但滅假名老僧所以道有是假有無是假無又問經云如淨瑠璃中内現眞金像此意如何師曰以淨瑠璃爲法界體以眞金像爲無漏智體能生智智能達體故云如淨瑠璃中内現眞金像問如何是上上人行處師曰如死人眼云上上人相見時如何師曰如死人手問善財爲什麼無量劫遊普賢身中世界不徧師曰你從無量劫來還遊得徧否云如何是普賢身師曰含元殿裏更覓長安問如何是學人心師曰盡十方世界是你心云恁麼則學人無著身處也師曰是你著身處云如何是著身處師曰大海水深又深云學人不會師曰魚龍出入任升沉問有人問和尚即隨因緣荅總無人問和尚如何師曰困即睡健即起云教學人向什麼處會師曰夏天赤[骨*乞][骨*歷]冬寒須得被問亡僧什麼處去也師有偈云

不識金剛體　却喚作緣生　十方眞寂滅
誰在復誰行

南泉有眞讚云

堂堂南泉　三世之源　金剛常住　十方無邊
生佛無盡　現已却還

南泉久住投機偈

今日還鄉入大門　南泉親道徧乾坤
法法分明皆祖父　迴頭慚愧好兒孫

師荅曰

今日投機事莫論　南泉不道徧乾坤

還鄉盡是兒孫事　祖父從來不入門
師又有勸學偈云
萬丈竿頭未得休　堂堂有路少人遊
禪師願達南泉去　滿目青山萬萬秋
因臨濟和尚云肉團上有無位眞人師乃有
偈云
萬法一如不用揀　一如誰揀誰不
揀　即今生死本菩提　三世如來同箇眼
師識人斫松竹偈云
千年竹　萬年松　枝枝葉葉盡皆同
爲報四方玄學者　動手無非觸祖公
荆南白馬曇照禪師常云快活快活及臨終
時叫苦苦又云閻羅王來取我也院主問曰
和尚當時被節度使抛向水中神色不動如
今何得恁麼地師舉枕子云汝道當時是如
今是院主無對（法眼代云此時但掩耳出去）
終南山雲際師祖禪師初在南泉時問云摩
尼珠人不識如來藏裏親收得如何是藏南
泉云與汝來往者是藏師云不來往者如何
南泉云亦是藏又問如何是珠南泉召云師
祖師應諾南泉云去汝不會我語師從此信
入
鄧州香嚴下堂義端禪師示衆云兄弟彼此
未了有什麼事相共商量我三五日即發去
也如今學者須了却今時莫愛他向上人無
事兄弟縱學得種種差別義路終不代得自
已見解畢竟著力始得空記持他巧妙章句
即轉加煩亂去汝若欲相應但恭恭盡莫停
留纖毫直似虛空方有少分以虛空無鎖無
壁落無形無心眼有僧問古人相見時如何
師云老僧不曾見他古人僧云今時血脉不
斷處如何仰羨師云有什麼仰羨處僧問云
某甲不問閑事請和尚荅話師云更從我覓
什麼僧云不爲閑事師云汝教我道師又云
兄弟佛是塵法亦是塵終日馳求有什麼休
歇但時中不用掛情情不掛物無善可取無
惡可棄莫教被他籠罩著始是學處有僧云
曾辭一老宿示某甲云去則親良朋附道友
未審老宿意旨如何纔禮拜次師云禮拜一
任不得認奴作郎僧問如何是直截根源師
乃擲下拄杖入方丈一日師謂衆曰語是謗
寂是誑寂語向上有路在老僧口門窄不能
與汝說得便下堂僧問一句子如何師云此
間一句亦無僧問正因爲什麼無事師云我
不曾停留又云假饒重重剥得淨盡無停留
權時施設亦是方便接人若是那邊事無有
是處
趙州觀音院（亦名東院）從諗禪師曹州郝鄉人也
姓郝氏童稚於本州扈通院從師披剃未納
戒便抵池陽叅南泉偃息而問曰近離什麼
處師曰近離瑞像曰還見立瑞像麼師曰不
見立瑞像只見卧如來曰汝是有主沙彌無
主沙彌師曰有主沙彌曰主在什麼處師曰
仲冬嚴寒伏惟和尚尊體萬福南泉器之而
許入室異日問南泉如何是道南泉曰平常
心是道師曰還可趣向否南泉曰擬向即乖
師曰不擬時如何知是道南泉曰道不屬知
不知知是妄覺不知是無記若是眞達不疑
之道猶如太虛廓然虛豁豈可强是非耶師
言下悟理乃往嵩嶽瑠璃壇納戒却返南泉

異日問南泉知有底人向什麼處休歇南泉
云山下作牛去師云謝指示南泉云昨夜三
更月到窻師作火頭一日閉却門燒滿屋煙
叫云救火救火時大衆俱到師云道得即開
門衆皆無對南泉將鎖於窻間過與師師便
開門又到黃蘗合十黃蘗見來便閉方丈門十三師乃
把火於法堂內叫云救火救火黃蘗開門捉
住云道道師云賊過後張弓又到寶壽寶壽
見來即於禪牀上背面坐師展坐具禮拜寶
壽下禪牀師便出又到鹽官云看箭鹽官云
過也師云中也又到夾山將拄杖入法堂夾
山曰作麼師曰沁水夾山曰一滴也無沁什
麼師倚杖而出師將遊五臺山次有大德作
偈留云
何處青山不道場　何須策杖禮清涼
雲中縱有金毛現　正眼觀時非吉祥
師曰作麼生是正眼大德無對（法眼代云請上座領某甲
畢情同安顯代云是上座眼）師自此道化被於北地衆請
住趙州觀音上堂示衆如明珠在掌胡來胡
現漢來漢現老僧把一枝草爲丈六金身用

把丈六金身爲一枝草用佛是煩惱煩惱是
佛時有僧問未審佛是誰家煩惱師云與一
切人煩惱僧云如何免得師云用免作麼師
掃地有人問云和尚是善知識爲什麼有塵
師曰外來又僧問清淨伽藍爲什麼有塵師
曰又一點也又有人與師遊園見兎子驚走
問云和尚是大善知識爲什麼兎子見驚師
云爲老僧好殺僧問覺華未發時如何辨眞
實師云開也僧云是眞是實師云眞是實實
是眞僧云什麼人分上事師云老僧有分闍
黎有分僧云某甲不招納是如何師佯不聞
僧無語師云去師院有石幢子被風吹折僧
問陀羅尼幢子作凡去作聖去師云也不作
凡亦不作聖僧云畢竟作什麼師云落地去
也師問一座主講什麼經十四對云講涅槃經師
云問一段義合十得否云得師以脚踢空吹一吹
云是什麼義座主云經中無此義師云五百
力士揭石義便道無大衆晚叅師云今夜答
話去也有解問者出來時有一僧便出禮拜
師云比來拋塼引玉却引得箇墼子（保壽云射虎不

眞徒勞沒羽長慶問覺上座云那僧纔出禮
拜爲甚麼便收伊爲墼子覺云適來那邊亦
有人恁麼問慶云向伊道什麼云也向伊恁
麼道去覺云什麼處却成墼子去叢林中道
纔出來便成墼子只如每日出入行住坐臥
不可總成墼子也且道這僧出來具眼不具
眼）有僧遊五臺問一婆子云臺山路向什麼
處去婆子云驀直去僧便去婆子云又恁麼
去也其僧舉似師師云待我去勘破這婆子
師至明日便去問臺山路向什麼處去婆子
云驀直去師便去婆子云又恁麼去也師歸
院謂僧云我爲汝勘破這婆子了也（玄覺云前來僧
也恁麼道趙州去也恁麼道什麼處是勘破婆子又云非唯被趙州勘破亦被這僧勘破）
僧問恁麼來底人師還接否師云接僧云不
恁麼來底師還接否師云接僧云恁麼來者
從師接不恁麼來者如何接師云止止不須
說我法妙難思師出院路逢一婆子問和尚
住什麼處師云趙州東院西婆子無語師歸
院問衆僧合使合十那箇西字十五或言東西字或言
棲泊字師曰汝等總作得鹽鐵判官僧曰和
尚爲什麼恁麼道師曰爲汝總識字（法燈別衆僧云
已知去處）僧問如何是囊中寶師云合取口（法燈別云
莫說似人）有新到僧謂師曰某甲從長安來橫擔

一條拄杖不曾撥著一人師曰自是大德拄杖短同安顯別云老僧這裏不曾見恁麼人僧無對法眼代云呵呵同安顯代云也不短有僧寫得師眞呈師師曰且道似我不似我若似我即打殺老僧不似我即燒却眞僧無對玄覺代云留取供養師敲火問僧云老僧喚作火汝喚作什麼僧無語師云不識玄旨徒勞念靜法燈別云我不如汝新到僧叅師問什麼處來僧云南方來師云佛法盡在南方汝來這裏作什麼僧云佛法豈有南北耶師云饒汝從雪峯雲居來只是箇擔板漢崇壽稠別云和尚是據客置主人僧問如何是佛師云殿裏底僧云殿裏者豈不是泥龕塑像師云是僧云如何是佛師云殿裏底僧問如何是學人自己師云喫粥了也未僧云喫粥也師云洗鉢去其僧忽然省悟師上堂云纔有是非紛然失心還有荅話分也無樂普在衆和齒雲居云何必師云今日大有人喪身失命有僧云請和尚舉師便舉前語僧指傍僧云這僧作恁麼語話師乃休僧問久嚮趙州石橋到來只見掠彴師云汝只見掠彴不見趙州橋僧云如何是趙

州橋師云過來過來又有僧同前問師亦如前荅僧云如何是趙州橋師云度驢度馬僧云如何是掠彴師云箇箇度人雲居錫云趙州爲當扶石橋扶掠彴師聞沙彌喝叅向侍者云教伊去侍者乃教去沙彌便珍重去師云沙彌得入門侍者在門外雲居錫云什麼處是沙彌入門侍者在門外這裏若會得便見趙州師問新到僧什麼處來僧云從南來師云還知有趙州關否僧云須知有不涉關者師云這販私鹽漢僧問如何是西來意師下禪牀立僧云莫即這箇便是否師云老僧未有語在師問菜頭今日喫生菜熟菜菜頭拈起呈之師云知恩者少負恩者多僧問空劫中還有人修行也無師云汝喚什麼作空劫僧云無一物是師云這箇始稱得修行喚什麼作空劫僧無語僧問如何是玄中玄師云汝玄來多少時耶僧云玄之久矣師云闍黎若不遇老僧幾被玄殺僧問萬法歸一一歸何所師云老僧在青州作得一領布衫重七斤僧問夜生兜率晝降閻浮於其中間摩尼爲什麼不現師云道什麼其僧再問師云毗婆尸

佛早留心直至如今不得妙師問院主什麼處來對云送生來師云鵶爲什麼飛去院主云怕某甲師云是什麼語話院主却問鵶子爲什麼却飛去師代云爲某甲有殺心在師托起鉢云三十年後若見老僧留取供養若不見即撲破一僧出云三十年後敢道見和尚師乃撲破有僧辭師問什麼處去僧云雪峯去師云雪峯忽若問汝云和尚有何言句汝作麼生祇對僧云某甲道不得請和尚道師云冬即言寒夏即道熱又云雪峯更問汝

畢竟事作麼生其僧又云道不得師云但道親從趙州來不是傳語人其僧到雪峯一依前語舉似雪峯雪峯云也須是趙州始得玄沙聞云大小趙州敗闕也不知雲居錫云什麼處是趙州敗闕若檢得出是上座眼僧問如何是趙州一句師云老僧半句也無僧云豈無和尚在師云老僧不是一句僧問如何是出家師云不履高名不求苟得僧問澄澄絕點時如何師云這裏不著客作漢僧問如何是祖師意師乃敲牀脚僧云只這莫便是否師云是即脫取去僧問

如何是毗盧圓相師云老僧自幼出家不曾眼花僧云豈不爲人師云頼汝常見毗盧圓相問和尚還入地獄否師云老僧末上入曰大善知識爲什麼入地獄師云若不入阿誰教化汝一日眞定帥王公攜諸子入院師坐而問曰大王會麼王云不會師云自小持齋身已老見人無力下禪牀王公尤加禮重翌日令客將傳語師下禪牀受之少間侍者問和尚見大王來不下禪牀今日軍將來爲什麼却下禪牀師云非汝所知第一等人來禪牀上接中等人來下禪牀接末等人來三門外接師寄拂子與王公曰若問何處得來便道老僧平生用不盡者師之玄言布於天下時謂趙州門風皆悚然信伏矣唐乾寧四年十一月二日右脇而寂壽一百二十（有人問師年多少師云一串念珠數不盡）後謚眞際大師

池州靈鷲閑禪師謂衆曰是汝諸人本分事若教老僧道即與蛇畫足此是頓教諸上座有僧便問與蛇畫足即不問如何是本分事師云闍黎試道看其僧擬再問師曰畫足作麼明水和尚問如何是頓獲法身師云一透龍門雲外望莫作黃河點額魚仰山問寂寂無言如何視聽師云無縫塔前多雨水僧問二彼無言時如何師云是常僧云還有過常者無師云有僧云請師唱起師云玄珠自朗耀何須壁外光僧問今日供養西川無染大師未審大師還來否師云本自無所至今豈隨風轉僧云恁麼即供養何用師云功力有爲不換義相涉

鄂州茱萸山和尚初住隨州護國院爲第一世金輪可觀和尚問如何是道師云莫向虛空裏釘橛觀云虛空是橛師乃打之觀捉住云莫打某甲已後錯打人在師便休（雲居錫云此人具眼不具眼因什麼著打）趙州諗和尚先到雲居雲居問曰老老大大漢何不覓箇住處諗曰什麼處住得雲居曰山前有古寺基諗曰和尚自住取後到師處師曰老老大大漢何不住去諗曰什麼處住得師曰老老大大漢住處也不知諗曰三十年弄馬伎今日却被驢撲（雲居錫云什麼處是趙州被驢撲處）衆僧侍立師曰只恁麼白立無箇說處一場氣悶有僧擬出問師乃打之曰爲衆竭力便入方丈有行者叅師曰曾去看趙州麼曰和尚敢道否師云非但茱萸一切人道不得曰和尚放某甲過師曰這裏從前不通人情曰要且慈悲心在師便打曰醒後來爲汝

衢州子湖巖利蹤禪師澶州人也姓周氏幽州開元寺出家依年受具後入南泉之室乃抵于衢州之馬蹄山結茅宴居唐開成二年邑人翁遷貴施山下子湖創院咸通二年勅賜額曰安國禪院一日上堂示衆曰子湖有一隻狗上取人頭中取人心下取人足擬議即喪身失命僧問如何是子湖一隻狗師曰嘷嘷臨濟下二僧到叅方揭簾師曰看狗二僧迴顧師歸方丈師與勝光和尚鋤園師驀按鋤迴視勝光云事即不無擬心即差光乃禮拜擬問師與一蹋便歸院有一尼到叅師曰汝莫是劉鐵磨否尼曰不敢師曰左轉右轉尼云和尚莫顛倒師便打師中夜於僧堂前叫賊賊大衆皆驚有一僧從僧堂内出被

師把住云捉得也捉得也僧云不是某甲師云是即是不肯承當師有偈示衆曰

三十年來住子湖　二時齋粥氣力麤
無事上山行一轉　問汝時人會也無

師居子湖說法四十五稔廣明中無疾歸寂壽八十有一臘合十六十一令本山有塔二十

洛京嵩山和尚僧問古路坦然時如何師曰不前僧曰爲什麼不前師曰無遮障處僧問如何是嵩山境師曰日從東出月向西頹曰學人不會師曰東西也不會僧問六識俱生時如何師曰異僧曰爲什麼如此師曰同

日子和尚亞谿來參師作起勢亞谿曰這老山鬼猶見某甲在師曰罪過罪過適來失祗對亞谿欲進語師乃叱之亞谿曰大陣前不妨難禦師曰是是亞谿曰不是不是（趙州云可憐兩箇漢不識轉身句）

蘇州西禪和尚僧問三乘十二分教則不問如何是祖師西來的的意師舉拂子示之其僧不禮拜去參雪峯雪峯問什麼處來僧云浙中來雪峯曰今夏在什麼處曰蘇州西禪雪峯曰和尚安否曰來時萬福雪峯曰何不且從容曰佛法不明雪峯曰有什麼事僧舉前話雪峯曰汝作麼不肯僧曰是境雪峯曰汝見蘇州城裏人家男女否曰見雪峯曰汝見路上林木否曰見雪峯曰凡覩人家男女大地林沼總合十是境汝還肯否曰肯雪峯曰只廿一如拈起拂子汝作麼生不肯僧乃禮拜曰學人取次發言乞師慈悲雪峯曰盡乾坤是箇眼汝向什麼處蹲坐僧無語

宣州陸亘大夫初問南泉曰古人瓶中養一鵝鵝漸長大出瓶不得如今不得毀瓶不得損鵝和尚作麼生出得南泉召曰大夫陸應諾南泉曰出也陸從此開解暨南泉圓寂院主問曰大夫何不哭先師陸曰院主道得即哭院主無對（長慶代云合哭不合哭）

池州甘贄行者將錢三貫文入僧堂於第一座面前云請上座施財上座云財施無盡法施無窮甘云恁麼道爭得某甲錢却將出去上座無語又於南泉設粥云請和尚念誦南泉云甘贄行者設粥請大衆爲貍奴白牯念摩訶般若波羅蜜甘乃禮拜便出去南泉却到廚內打破鍋子雪峯和尚來甘閉門召云請和尚入雪峯隔籬掉過納衣甘便開門禮拜有住庵僧緣化什物甘曰若道得即施乃書心字問是什麼字僧云心字又自問其妻什麼字妻云心字甘云某甲山妻亦合住庵其僧無語甘亦無施又問一僧什麼處來僧云溈山來甘云曾有僧問溈山如何是西來意溈山舉起拂子上座作麼生會溈山意僧云借事明心附物顯理甘云且歸溈山去好（保福聞之乃仰手覆手）

前杭州鹽官齊安禪師法嗣

襄州關南道常禪師僧問如何是西來意師舉拄杖云會麼僧云不會師乃喝出僧問如何是大道之源師與一拳師每見僧來參禮多以拄杖打趂或云遲一合十刻或云打動關南廿二鼓而時輩鮮有唱和者

洪州雙嶺玄真禪師初問道吾無神通菩薩爲什麼足迹難尋道吾曰同道者方知師曰和尚還知否曰不知師曰何故不知曰去不

識我語師後於鹽官契會

杭州徑山鑒宗禪師湖州長城人也姓錢氏依本州開元寺大德高閑出家學通淨名思益經後往鹽官謁悟空大師決擇疑滯唐咸通三年止徑山宣揚禪教有小師洪諲以講論自矜（諲即徑山第三世法濟大師）師謂之曰佛祖正法直截亡詮汝筭海沙於理何益但能莫存知見泯絕外緣離一切心即汝眞性諲聞茫然禮辭遊方至溈山方悟玄旨乃師溈山宗禪師咸通七年丙戌閏三月五日示滅後謚曰無上大師即徑山第二世也

前五洩山靈默禪師法嗣

福州長谿龜山正原禪師宣州南陵人也姓蔡氏幼厭俗出家於本州籍山落髮唐元和十二年丁酉建州乾元寺受具尋造五洩山默師之室決擇玄微後住龜山爲第二世也師寄述二偈其一曰

滄溟幾度變桑田　唯有虛空獨湛然

已到岸人休戀筏　未曾度者要須船

其二曰

尋師認得本心源　兩岸俱玄一不全

是佛不須更覓佛　只因如此更忘緣

師咸通十年終于本山壽七十八臘五十四勑謚性空大師慧觀之塔也

前洛京佛光寺如滿禪師法嗣

唐杭州刺史白居易字樂天久參佛光得心法兼稟大乘金剛寶戒元和中造于京兆興善法堂致四問（語見興善章）十五年牧杭州訪鳥窠和尚有問答偈頌（鳥窠章敘記）嘗致書于濟法師以佛無上大慧演出教理安有徇機高下應病不同與平等一味之說相反援引維摩及金剛三昧等六經闢二義而難之又以五蘊十二緣說名色前後不類立理而徵之並鉤深索隱通幽洞微然未覩法師酬對後來亦鮮有代答者復受東都凝禪師八漸之目各廣一言而爲一偈釋其旨趣自淺之深猶貫珠焉凡守任處多訪祖道學無常師後爲賓客分司東都罄已俸修龍門香山寺寺成自撰記凡爲文動關教化無不讚美佛乘見于本集其歷官次第歸全代祀即史傳存焉耳

前大梅山法常禪師法嗣

新羅國迦智禪師僧問如何是西來意師云待汝裏頭來即與汝道僧問如何是大梅的旨師云酪本一時拋

杭州天龍和尚上堂云大衆莫待老僧上來便上來下去便下去各有華藏性海具足功德無礙光明各各參取珍重僧問如何是祖師意師竪起拂子僧問如何得出三界去師云汝即今在什麼處

前永泰寺靈湍禪師法嗣

湖南上林戒靈禪師初參溈山曰大德作什麼來師曰介胄全具溈山曰盡卸了來與大德相見師曰卸了也溈山咄曰賊尚未打卸作什麼師無對仰山代云請和尚屛左右溈山以手揖云諾諾師後參永泰方喻其旨

五臺山祕魔巖和尚常持一木叉每見僧來禮拜即叉却頸云那箇魔魅教汝出家那箇魔魅教汝行脚道得也叉下死道不得也叉下死速道學僧鮮有對者（法眼代云乞命法燈代云但引頸示）

之（玄覺代云老兒家放卻叉子得也）

湖南祇林和尚每叱文殊普賢皆爲精魅手持木劍自謂降魔纔有僧參禮便云魔來也魔來也以劍亂揮潛入方丈如是十二年後置劍無言僧問十二年前爲什麼降魔師曰賊不打貧兒家曰十二年後爲什麼不降魔師曰賊不打貧兒家

前幽州盤山寶積禪師法嗣

鎭州普化和尚者不知何許人也師事盤山密受眞訣而佯狂出言無度暨盤山順世乃於北地行化或城市或塚間振一鐸云明頭來也打暗頭來也打一日臨濟令僧捉住云不明不暗時如何荅云來日大悲院裏有齋凡見人無高下皆振鐸一聲時號普化和尚或將鐸就人耳邊振之或拊其背有迴顧者即展手云乞我一錢非時遇食亦喫嘗暮入臨濟院喫生菜飯臨濟曰這漢大似一頭驢師便作驢鳴臨濟乃休（僧問法眼未審臨濟當時下得什麼語法眼云臨濟留與後人）師見馬步使出喝道師亦喝道及作相撲勢馬步使令人打五棒師曰似即似是即不是師嘗於闤闠間搖鐸唱曰覓箇去處不可得時道吾遇之把住問曰汝擬去什麼處師曰汝從什麼處來道吾無語師掣手便去臨濟一日與河陽木塔長老同在僧堂內坐因說普化每日在街市中掣風掣顛知他是凡是聖言猶未了師入來濟便問汝是凡是聖師云汝且道我是凡是聖濟便喝師以手指云河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小厮兒卻具一隻眼濟云這賊師云賊賊便出去師唐咸通初將示滅乃入市謂人曰乞一箇直裰人或與披襖或與布裘皆不受振鐸而去時臨濟令人送與一棺師笑曰臨濟厮兒饒舌便受之乃告辭曰普化明日去東門遷化郡人相率送出城師厲聲曰今日葬不合青烏乃曰第二日南門遷化人亦隨之又曰明日出西門方吉人出漸稀出已還返人意稍怠第四日自擎棺出北門外振鐸入棺而逝郡人奔走出城揭棺視之已不見唯聞鐸聲漸遠莫測其由

嘉禾藏廙禪師衢州信安人也姓程氏唐元和中辭親往長沙嶽麓寺禮靈智律師出家長慶三年於武陵開元寺受戒因聽律部語同學曰教門繁廣宜扣總門遂緣會龍牙山暢禪師龍牙告之曰蘊界不眞佛生非我子之正本當復何名而從誰得師一言領悟迴柯山避會昌沙汰後於龍興廣揚道化乾符六年三月中長往壽八十二臘五十六

前歸宗寺法常禪師法嗣

福州芙蓉山靈訓禪師初參歸宗問如何是佛宗曰我向汝道汝還信否師曰和尚發言何敢不信宗曰即汝便是師曰如何保任宗曰一翳在眼空華亂墜（法眼云歸宗若無後語有什麼歸宗也）師辭歸宗宗問子什麼處去師曰歸嶺中去宗曰子在此多年裝束了卻來爲子說一上佛法師結束了上堂宗曰近前來師乃近前宗曰時寒途中善爲師聆此一言頓忘前解後歸寂謚弘照大師塔曰圓相

漢南穀城縣高亭和尚有僧自夾山來禮拜師便打僧云特來禮拜師何打其僧再禮拜師又打趁僧迴舉似夾山夾山云汝會也無

僧云不會夾山云賴汝不會若會即夾山口
瘂
新羅大茅和尚上堂云欲識諸佛師向無明
心內識取欲識常住不彫性向萬木遷變處
識取僧問如何是大茅境師云不露鋒僧云
爲什麼不露鋒師云無當者
五臺山智通禪師(自稱大禪佛)初在歸宗會下時
忽一夜巡堂叫云我已大悟也衆駭之明日
歸宗上堂集衆問昨夜大悟底僧出來師出
云智通歸宗云汝見什麼道理言大悟試說
似吾看師對云師姑天然是女人作歸宗默
而異之師便辭歸宗門送與拈笠子師接得
笠子戴頭上便行更不迴顧後居臺山法華
寺臨終有偈曰
舉手攀南斗　迴身倚北辰　出頭天外見
誰是我般人
前華嚴寺智藏禪師法嗣
黃州齊安和尚示學衆曰言不落句佛祖徒
施玄韻不墜誰人知得僧問如何識得自己
佛師曰一葉明時消不盡松風韻罷怨無人
僧曰如何是自己佛師曰草前駮馬實難窮
妙盡還須畜生行又問大師年多少師曰五
六四三不得類豈同一二實難窮師有頌曰
猛熾燄中人有路　旋風頂上屹然棲
鎮常歷劫誰差互　杲日無言運照齊
師後居鳳翔

景德傳燈録卷第十

音釋
贅(脂利切) 奐(呼玩切) 廙(羊至切) 顥(胡老切) 殞(羽敏切)
骯髒(骯音硫 髒音瀝) 罩(陟教切 龍罩也) 沁(七鴆切 水名) 轚(役也古堅切) 擈(普卜切 蟆也) 嗥(呼切)
坏也 掠約(掠力灼切 約式灼切 撗木沒水曰掠約)
胡力切 諲(伊真切) 矜(居陵切 自負也) 援(于元切 牽也)

景德傳燈録卷第十一　　濟一
宋沙門道原纂
懷讓禪師第四世八十九人
潭州溈山靈祐禪師法嗣四十三人(十見錄)
袁州仰山慧寂禪師
鄧州香嚴寺智閑禪師
襄州延慶法端禪師　杭州徑山洪諲禪師
福州靈雲志勤禪師　益州應天和尚
福州九峯慈慧禪師　京兆米和尚
晉州霍山和尚　襄州王敬初常侍
福州雙峯和尚　志和禪師
洪州西山道方禪師
長延圓鑒禪師　溈山如真禪師
并州元順禪師　興元府崇皓禪師
鄧州全諗禪師　嵩山神劍禪師
許州弘進禪師　餘杭文立禪師
趙州光相禪師　蘇州文約禪師
上元志滿禪師　金州法朗禪師
鄂州黃鶴山超達大師
白鹿從約禪師　西堂復禪師
溫州靈空禪師　大溈簡禪師
荊南智朗禪師　溈山普潤禪師
溈山法真禪師　黑山和尚
霍山和尚　南源和尚
滁州定山神英禪師
溈山沖逸禪師　溈山彥禪師
新州三角山法遇禪師
鄧州志詮禪師　荊州弘珪禪師
襄州道曠禪師
已上三十三人無機緣語句不錄

福州長慶院大安禪師法嗣一十人 八人見錄

益州大隨法眞禪師　韶州靈樹如敏禪師

福州壽山師解禪師　饒州嶤山和尚

泉州莆田崇福慧日大師

台州浮江和尚　潞州淥水和尚

廣州文殊院圓明禪師

溫州靈陽禪師　洪州叡衣和尚　已上二人無機緣語句不錄

杭州徑山鑒宗大師法嗣

明州天童咸啓禪師　肯山行眞禪師　杭州大慈山行滿禪師　已上三人無機緣語句不錄

趙州東院從諗禪師法嗣十三人 七人見錄

洪州新興嚴陽尊者

揚州光孝院慧覺禪師　婺州木陳從朗禪師

隴州國清院奉禪師

婺州新建禪師　杭州多福和尚 二

益州西睦和尚 嗣一

漳州麻谷和尚　觀音院定郛禪師　宣州茆山和尚　太原免道者　幽州燕王　鎮州趙王　已上六人無機緣語句不錄

衢州子湖巖利蹤禪師法嗣四人見錄

台州勝光和尚　漳州浮石和尚

紫桐和尚　日容和尚

吉州孝義寺性空禪師法嗣

邛州齊興院守閑禪師一人無機緣語句不錄

鄂州茱萸和尚法嗣一人見錄

石梯和尚

天龍和尚法嗣二人 一人見錄

婺州金華山俱胝和尚

新羅國彥忠禪師一人無機緣語句不錄

長沙景岑禪師法嗣二人 一人見錄

明州雪竇山常通禪師

襄州關南道常禪師法嗣二人見錄

婺州金華山嚴靈禪師一人無機緣語句不錄

關南道吾和尚　漳州羅漢和尚

白馬曇照禪師法嗣

晉州霍山無名禪師一人無機緣語句不錄 嗣一

三

新羅大證禪師法嗣

文聖大王　宣安大王　已上二人無機緣語句不錄

小馬神照禪師法嗣

緇雲郡連雲院有緣禪師一人無機緣語句不錄

高安大愚和尚法嗣一人見錄

筠州末山尼了然

新羅洪直禪師法嗣

興德大王　宣康太子　已上二人無機緣語句不錄

許州無跡和尚法嗣

道遂禪師一人無機緣語句不錄

前潙山靈祐禪師法嗣

袁州仰山慧寂禪師韶州懷化人也姓葉氏年十五欲出家父母不許後二載師斷手二指跪致父母前誓求正法以答劬勞遂依南華寺通禪師落髮未登具即遊方初謁耽源已悟玄旨後參潙山遂陞堂奧祐問曰汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主曰在什麼處師從西過東立祐知是異人便垂開示寂問如何是眞佛住處祐曰以思無思之妙返思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二眞佛如如師於言下頓悟自此執侍尋往江陵受戒住夏探律藏後參巖頭頭舉起拂子師展坐具頭拈拂子置背後寂將坐具搭肩上而出頭云我不肯汝放只肯汝收又問石室佛之與道相去幾何室云道如展手佛似

揑拳乃辭石室室門送召云子莫一向去已後却來我邊(雲居錫云要會麼如今歸堂去明日却上來)韋宙就溈山請一伽陀溈山曰覿面相呈猶是鈍漢豈況形於紙筆乃就師請師於紙上畫一圓相注云思而知之落第二頭不思而知落第三首一日隨溈山開田師問曰者頭得恁麼低那頭得恁麼高祐曰水能平物但以水平師曰水也無憑和尚但高處高平低處低平祐然之有施主送絹寂問和尚受施主如是供養將何報荅祐敲禪牀示之師曰和尚何得將衆人物作自己用祐忽問師什麼處去來師曰田中來祐曰田中多少人師插鍬而立祐曰今日南山大有人刈茅師舉鍬而去(玄沙云我若見即踏倒鍬子○僧問鏡清仰山插鍬意旨如何清云狗銜赦書諸侯避道又問只如玄沙踏鍬其意如何鏡清云勿奈船何打破戽斗又問南山刈茅意旨如何清云李靖三兄久經行陣○雲居錫云且道鏡清下此一判著不著○又僧問禾山云仰山插鍬意旨如何禾山云汝問我僧云玄沙踏鍬意旨如何禾山云我問汝)師在溈山牧牛時第一座曰百億毛頭百億師子現師不荅歸侍立第一座上問訊師舉前話問云適來道百億毛頭百億師子現豈不是

上座曰是師曰正當現時毛前現毛後現上座曰現時不說前後師乃出祐曰師子腰折也溈山上座舉起拂子曰若人作得道理即與之師曰某甲作得道理還得否上座曰但作得道理便得師乃掣拂子將去(雲居錫云什麼處是)(仰山道理)一日雨下上座曰好雨寂闍黎師曰好在什麼處上座無語師曰某甲却道得上座曰好在什麼處師指雨溈山與師遊行次烏銜一紅柿落前祐將與師師接得乃以水洗了却與祐祐曰子什麼處得來師曰此是和尚道德所感祐曰汝也不得空然即分半與師(玄沙云大小溈山被仰山一坐至今起不得)師浣納衣次耽源曰正恁麼時作麼生師曰正恁麼時向什麼處見師盤桓溈山前後十五載凡有語句學衆無不弭伏暨受溈山密印領衆住王莽山化緣未契遷止仰山學徒臻萃師上堂示衆曰汝等諸人各自回光返顧莫記吾言汝無始劫來背明投暗妄想根深卒難頓拔所以假設方便奪汝麤識如將黃葉止啼有什麼是處亦如人將百種貨物與金玉作一鋪貨

賣秖擬輕重來機所以道石頭是真金鋪我者裏是雜貨鋪有人來覓鼠糞我亦拈與他來覓真金我亦拈與他時有僧問鼠糞即不要請和尚真金師云齧鏃擬開口驢年亦不會僧無對師曰索喚則有交易不索喚則無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈況有五百七百衆耶我若東說西說則爭頭向前采拾如將空拳誑小兒都無實處我今分明向汝說聖邊事且莫將心湊泊但向自己性海如實而修不要三明六通何以故此是聖末邊事如今且要識心達本但得其本莫愁其末他時後日自具去在若未得本縱饒將情學他亦不得汝豈不見溈山和尚云凡聖情盡體露真常事理不二即如如佛問如何是祖師意師以手於空作圓相相中書佛字僧無語師謂第一座曰不思善不思惡正恁麼時作麼生對曰正恁麼時是某甲放身命處師曰何不問老僧對曰正恁麼時不見有和尚師曰扶吾教不起師因歸溈山省覲祐問子既稱善知識爭辨得諸方來者知有不

知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰慧寂有驗處但見諸方僧來便竪起拂子問伊諸方還說者箇不說又云者箇且置諸方老宿意作麼生祐歎曰此是從上宗門中牙爪祐問大地衆生業識茫茫無本可據子作麼生知他有之與無師曰慧寂有驗處時有一僧從面前過師召云闍黎其僧回首師曰和尚這箇便是業識茫茫無本可據祐曰此是師子一滴乳迸散六斛驢乳鄭愚相公問不斷煩惱而入涅槃時如何師竪起拂子公曰入之一字不要亦得師曰入之一字不爲相公（玄覺別云和公不用煩惱）師問僧什麼處來曰幽州師曰我恰要箇幽州信米作麼價曰某甲來時無端從市中過蹋折他橋梁師便休師見僧來竪起拂子其僧便喝師曰喝即不無且道老僧過在什麼處僧曰和尚不合將境示人師乃打之師問香嚴師弟近日見處如何嚴曰某甲卒說不得乃有偈曰去年貧未是貧今年貧始是貧去年貧無卓錐之地　今年貧錐也無

師曰汝只得如來禪未得祖師禪（玄覺云且道祖師禪與如來禪分不分長慶稜云一時坐却）溈山封一面鏡寄師師上堂提起云且道是溈山鏡仰山鏡有人道得即不撲破衆無對師乃撲破師問雙峯師弟近日見處如何對曰據某甲見處實無一法可當情師曰汝解猶在境雙峯曰某甲只如此師兄如何師曰汝豈不能知無一法可當情者溈山聞云寂子一句疑殺天下人（玄覺云金剛經道實無一法然燈佛與我授記他道實無一法可當情爲什麼道解猶在境且道利害在什麼處）僧問法身還解說法也無師曰我說不得別有一人說得曰說得底人在什麼處師推枕子出溈山聞云寂子用劒刃上事師閉目坐次有僧潛來身邊立師開目於地上作一圓相相中書水字顧視其僧僧無語師攜一杖子僧問什麼處得師便拈向背後僧無語師問一僧汝會什麼僧曰會卜師提起拂子曰者箇六十四卦中阿那卦收僧無對師自代云適來是雷天大壯如今變爲地火明夷師問僧名什麼曰靈通師曰便請入燈籠曰早箇入了也（法眼別云喚什麼作燈籠）僧問古人

道見色便見心禪牀是色請和尚離色指學人心師曰那箇是禪牀指出來僧無語（玄覺云忽然被伊却指禪牀作麼生對伊好有僧云却請和尚道玄覺代拊掌三下）僧問如何是毗盧師師乃叱之又問如何是和尚師師曰莫無禮師共一僧語傍有僧曰語底是文殊默底是維摩師曰不語不默底莫是汝否僧默之師曰何不現神通僧曰不辭現神通只恐和尚收入教師曰鑒汝來處未有教外底眼問天堂地獄相去幾何師將拄杖畫地一畫師住觀音時出榜云看經次不得問事後有僧來問訊見師看經傍立而待師卷却經問會麼僧曰某甲不看經爭得會師曰汝以後會去在（其僧到巖頭頭問甚麼處來僧曰江西觀音院來頭云和尚有何言句其僧舉前話頭云者箇老師我將謂被故紙埋却元來猶在）僧問禪宗頓悟必竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大總持此根人難得其有根微智劣所以古德道若不安禪靜慮到者裏總須茫然僧曰除此格外還別有方便令學人得入也無師曰別有別無令汝心不安汝是什麼處人曰幽州

人師曰汝還思彼處否曰常思師曰彼處樓臺林苑人馬駢闐汝返思底還有許多般也無僧曰某甲到者裏一切不見有師曰汝解猶在境信位即是人位即不是據汝所解只得一玄得座披衣向後自看其僧禮謝而去

師始自仰山後遷觀音接機利物爲禪宗標準遷化前數年有偈曰

年滿七十七　老去是今日　任性自浮沉
兩手攀屈膝

於韶州東平山示滅年七十七抱膝而逝勅謚智通大師妙光之塔後遷塔于仰山

鄧州香嚴智閑禪師青州人也厭俗辭親觀方慕道依潙山禪會祐和尚知其法器欲激發智光一日謂之曰吾不問汝平生學解及經卷冊子上記得者汝未出胞胎未辨東西時本分事試道一句來吾要記汝師懵然無對沉吟久之進數語陳其所解祐皆不許師曰却請和尚爲説祐曰吾説得是吾之見解於汝眼目又何益乎師遂歸堂徧檢所集諸方語句無一言可將酬對乃自歎曰畫餅不可充飢於是盡焚之曰此生不學佛法也且作箇長行粥飯僧免役心神遂泣辭潙山而去抵南陽覩忠國師遺迹遂憩止焉一日因山中芟除草木以瓦礫擊竹作聲俄失笑間廓然省悟遽歸沐浴焚香遥禮潙山贊曰和尚大悲恩逾父母當時若爲我説却何有今日事耶仍述一偈云

一擊忘所知　更不假修治　動容揚古路
不墮悄然機　處處無蹤迹　聲色外威儀
諸方達道者　咸言上上機

師上堂云道由悟達不在語言況見密密堂堂曾無間歇不勞心意暫借回光日用全功迷徒自背問如何是香嚴境師曰花木不滋問如何是仙陀婆師敲禪牀曰過這裏來問如何是現在學師以扇子旋轉示曰見麼僧無語問如何是正命食師以手撮而示之問如何是無表戒師曰待闍黎作俗即説問如何是聲色外相見一句師曰如某甲未住香嚴時道在甚麼處僧曰恁麼時亦不敢道有所在師曰如幻人心心所法僧問不慕諸聖不重己靈時如何師曰萬機休罷千聖不攜此時踈山在衆嘔聲曰是何言歟師問阿誰衆曰師叔師曰不諾老僧耶踈山出曰是師曰汝莫道得麼曰道得師曰汝試道看曰若教某甲道須還師資禮始得師乃下座禮拜躡前語問之踈山曰何不道肯重不得全師曰饒汝恁麼也須三十年倒屙設住山無柴燒近水無水喫分明記取後住踈山果如師記至二十七年病愈自云香嚴師兄記我三十年倒屙今少三年在每至食必以手抉而吐之以應前記（踈山後聞道恁老肯重不得全汝作麼生參恁曰全歸肯重踈山云不得全又作麼生恁云箇中無肯路師曰始惬病僧意）問如何是聲前句師曰大德未問時即答僧曰即時如何師曰即時問也問如何是直截根源佛所印師抛下拄杖撒手而去問如何是佛法大意師曰今年霜降早蕎麥總不收問如何是西來意師以手入懷出拳展開與之僧乃跪膝以兩手作受勢師曰是什麼僧無對問如何是道師曰枯木龍吟僧曰學人不會師曰髑髏裏眼睛（玄沙別云龍藏枯木）問離四句絶百非請

和尚道師曰獦師前不得説本師戒一日謂
衆曰如人在千尺懸崖口銜樹枝脚無所蹋
手無所攀忽有人問如何是西來意若開口
答即喪身失命若不答又違他所問當恁麼
且作麼生時有招上座出曰上樹時即不問
未上樹時如何師笑而已師問僧什麼處來
僧曰溈山來師曰和尚近日有何言句僧曰
人問如何是西來意和尚竪起拂子師聞舉
乃曰彼中兄弟作麼會和尚意旨僧曰彼中
商量道即色明心附物顯理師曰會即便會
不會著什麼死急僧却問師意如何師還舉
拂子玄沙云只首香嚴脚跟猶未點地雲居錫云什麼處是香嚴脚跟未點地處
師凡示學徒語多簡直有偈頌二百餘首隨
緣對機不拘聲律諸方盛行後謚襲燈大師
襄州延慶山法端大師有人問蚯蚓斬爲兩
段兩頭俱動佛性在阿那頭師展兩手洞山別云
問底在阿那頭
師滅後勅謚紹眞大師塔曰明金
杭州徑山洪諲禪師吳興人也姓吳氏十九
禮開元寺無上大師落髮無上大師嗣鹽官從住徑山爲第二
世也二十二往嵩嶽受滿足往儀歸禮本師師

問曰汝於時中將何報四恩耶諲不能對三
日忘食乃辭行脚往謁雲巖機緣未契後造
溈山蒙滯頓除遭唐會昌沙汰衆皆悲惋諲
曰大丈夫鍾此厄會豈非命也何乃效兒女
子乎大中初復沙門相還故鄉西峯院咸通
六年上徑山明年本師遷神衆請繼躅爲徑
山第三世於法即溈山之嗣僧問掩息如灰
時如何師曰猶是時人功幹僧曰幹後如何
師曰耕人田不種曰畢竟如何師曰禾熟不
臨場僧問龍門不假風雷勢便透得者如何
師曰猶是一品二品僧曰此既是階級向上
事如何師曰吾不知有汝龍門問如雷如雷
時如何師曰猶是汚染曰不汚染時如何師
曰不同色
許州全明上座先問石霜一毫穿衆穴時如
何石霜云直須萬年後曰萬年後如何石霜
云登科任汝登科拔萃任汝拔萃後問師云
一毫穿衆穴時如何師曰光靴任汝光靴結
果任汝結果問如何是長師曰千聖不能量
曰女何是短師曰蟭螟眼裏著不滿其僧不

肯便去舉似石霜霜云只爲太近實頭僧問
如何是長霜云不屈曲曰如何是短霜曰雙
陸盤中不喝彩佛日長老訪師師問曰伏承
長老獨化一方何以荐遊峯頂佛日曰朗月
當空掛冰霜不自寒師曰莫即是長老家風
否佛日曰峭峙萬重關於中含寶月師曰此
猶是文言作麼生是長老家風曰今日賴遇
佛日佛日却問師云隱密全眞時人知有道
不得太省無辜時人知有道得於此二途猶
是時人升降處未審長老親道自道如何道
師曰我家道處無箇道佛日曰如來路上無
私曲便請玄音和一場師曰任汝二輪更互
照碧潭雲外不相關佛日曰爲報白頭無限
衆此回年少不歸鄉師曰老少同輪無向背
我家玄路勿參差佛日曰一言定天下四句
爲誰留師曰汝言有三四我道其中一也無
師因有偈曰
東西不相顧　南北與誰留　汝即言三四
我即一也無
光化四年九月二十八日白衆而化

福州靈雲志勤禪師長溪人也初在溈山因桃花悟道有偈曰

三十年來尋劍客　幾回落葉又抽枝
自從一見桃花後　直至如今更不疑

祐師覽偈詰其所悟與之符契祐曰從緣悟達永無退失善自護持（玄沙云諦當甚諦當敢保老兄未徹在衆疑此語玄沙問地藏我恁麼道汝作麼生會地藏云不是桂琛即走殺天下人）乃返閩川玄徒臻集上堂謂衆曰諸仁者所有長短盡至不常且觀四時草木葉落花開何況塵劫來人天六趣地水火風成壞輪轉因果將盡三惡道苦毛髮不添減唯根蔕神識常存上根者遇善友申明當處解脫便是道場中下癡愚不能覺照沉迷三界流轉死生釋尊爲伊天上人間設教證明顯發智道汝等還會麼問如何得出離生老病死師曰青山元不動浮雲飛去來問君王出陣時如何師曰春明門外不問長安曰如何得覲天子師曰盲鶴下清池魚從脚底過問如何是佛法大意師曰驢事未了馬事到來僧未喻旨曰再請垂示師曰彩氣夜常動精靈日少逢雪峯有偈送雙峯出嶺末句云雷罷不停聲師更之云雷震不聞聲雪峯聞之乃曰靈雲山頭古月現雪峯問云古人道前三三後三三意旨如何師曰水中魚山上鳥峯曰意旨作麼生師曰高可射兮深可釣僧問諸方悉皆雜食未審和尚如何師曰獨有閩中異雄雄鎮海涯問久戰沙場爲什麼功名不就師曰君王有道三邊靜何勞萬里築長城曰罷息干戈束手歸朝時如何師曰慈雲普潤無邊剎枯樹無花爭奈何長生問混沌未分時含生何來師曰如露柱懷兒曰分後如何師曰如片雲點太清曰未審太清還受點也無師曰恁麼即含生不來也曰直得純清絶點時如何師曰猶是真常流注曰如何是真常流注師曰如鏡長明曰向上更有事否師曰有曰如何是向上事師曰打破鏡來相見問如何是西來意師曰井底種林檎曰學人不會師曰今年桃李貴一顆直千金問摩尼珠不隨衆色未審作麼色師曰白色曰恁麼即隨衆色也師曰趙壁本無瑕相如誑秦主問君王出陣時如何師曰呂才葬虎耳曰其事如何師曰坐見白衣天曰王今何在師曰莫觸龍顏

益州應天和尚問人人有佛性如何是和尚佛性師曰汝喚什麼作佛性曰恁麼即和尚無佛性也師乃叫快活快活

福州九峯慈慧禪師初在溈山遇祐師上堂云汝等諸人只得大體不得大用師抽身出去溈山召之更不迴顧溈山云此子堪爲法器師一日辭溈山入嶺云某甲辭違和尚千里之外不離左右溈山動容曰善爲

京兆米和尚（亦謂七師）初參學歸受業寺有老宿問月中斷井索時人喚作蛇未審七師見佛喚作什麼師曰若有佛見即同衆生（法眼別云此是什麼時節問法燈別云喚底不是）老宿曰千年桃核師令僧去問仰山云今時還假悟也無仰山云悟即不無爭奈落在第二頭師深肯之又令僧去問洞山云那箇究竟作麼生洞山云却須問他始得師亦肯之僧問如何是納衣下事師曰醜陋任君嫌不掛雲霞色

晉州霍山和尚仰山一僧到自稱集雲峯下四藤條天下大禪佛叅師乃喚維那搬柴著大禪佛驟步而去師聞秘魔巖和尚凡有僧到禮拜以木叉叉著師一日遂往訪之纔見不禮拜便入秘魔懷裏秘魔拊師背三下師起拍手曰師兄我一千里地來便回

襄州王敬初常侍視事次米和尚至王公乃舉筆米曰還判得虛空否公擲筆入廳更不復出米致疑至明日憑鼓山供養主入探其意米亦隨至潛在屏蔽間偵伺供養主纔坐問云昨日米和尚不什麼言句便不得見王公曰師子咬人韓獹逐塊米師竊聞此語即省前謬遽出朗笑曰我會也我會也嘗問一僧一切衆生還有佛性也無僧曰盡有公指壁間畫狗子云者箇還有也無僧無對公自代云看咬著

前福州長慶大安禪師(亦稱大溈和尚)法嗣

益州大隨法真禪師僧問劫火洞然大千俱壞未審此箇還壞也無師曰壞僧曰恁麼即隨他去也師曰隨他去也問如何是大人相師曰肚上不帖榜師問僧什麼處去曰西山住庵去師曰我向東山頭喚汝汝還來得麼僧曰即不然師曰汝住庵未得問生死到來時如何師曰遇茶喫茶遇飯喫飯曰誰受供養師曰合取鉢盂師庵側有一龜僧問一切衆生皮裹骨者箇衆生骨裹皮如何師拈草覆於龜邊著僧無語問如何是諸佛法要師舉拂子云會麼曰不會師曰麈尾拂子問如何是學人自己師曰是我自己曰為什麼却是和尚自己師曰是汝自己問如何是無縫塔師云高五尺曰學人不會師曰鶻崙塼問和尚百年後法付何人師曰露柱火爐曰還受也無師曰火爐露柱有行者領衆到師問叅得底人喚東作什麼對曰不可喚作東師曰臭驢漢不喚作東喚作什麼行者無語衆遂散問如何是和尚家風師曰赤土畫簸箕曰如何是赤土畫簸箕師曰簸箕有唇米不跳出師問一僧講什麼教法曰百法論師拈拄杖子曰從何而起對曰從緣而起師曰苦哉苦哉師問僧什麼處去曰禮普賢去師舉拂子云文殊普賢總在者裏僧作圓相抛向後乃禮拜師曰侍者取一貼茶與者僧一日衆僧叅次師口作患風勢云還有人醫得吾口麼時衆僧競送藥以至俗士聞之亦多送藥師並不受七日後師自摑口令正乃云如許多時鼓者兩片皮至今無人醫得吾口蜀主欽尚遣使屢徵師皆辭以老病署神照大師

韶州靈樹如敏禪師閩川人也廣主劉氏奕世欽重署知聖大師僧問佛法至理如何師展手而矣問如何是和尚家風師曰千年田八百主曰如何是千年田八百主師曰郎當屋舍沒人修問如何是西來意師曰童子莫傜兒曰乞師指示師曰汝從虔州來問是什麼得恁麼難會師曰大官頭上風車子有尼送瓷鉢與師師托起問云者箇出在什麼處尼云出在定州(法燈別云不違此問)師乃撲破尼無對(保福代云欺敵者亡)問和尚年多少師曰今日生來日死又問和尚生緣什麼處師曰日出東月落西師四十餘年化被嶺表頗有異迹廣主將

興兵躬入院請師決臧否師先已知怡然坐化主怒知事云和尚何時得疾對曰師不曾有疾適封一函子令伺王來呈之主開函得一帖子書云人天眼目堂中上座主悟斯旨遂寢兵乃召第一座開堂說法（卽雲門匡和尚）師全身不散其葬具龕塔並廣主具辦令號靈樹眞身塔焉

福州壽山師解禪師行脚時造洞山法席洞山問云闍黎生緣何處師曰和尚若實問某甲即是閩中人山云汝父名什麼師曰今日蒙和尚致此一問直得忘前失後上堂曰諸上座幸有眞實言語相勸諸兄弟各各自體悉凡聖情盡體露眞常但一時卸却從前虛妄攀緣塵垢心如虛空相似他時後日合識得些子好惡閩帥問曰壽山年多少師曰與虛空齊年曰虛空年多少師曰與壽山齊年

饒州嶤山和尚問如何是西來意師曰仲冬嚴寒問如何是和尚深深處師曰待汝舌頭落地即向汝道問如何是丈六金身師曰判官斷案相公改長慶問從上宗乘此間如何言論師曰有願不負先聖長慶云不負先聖作麼生師曰不露長慶云恁麼即請師領話師曰什麼處去來長慶云只者什麼處去來

泉州莆田縣國歡崇福院慧日大師福州侯官人也姓黃氏生而有異及長名文矩爲縣獄卒往往棄役往靈觀和尚及西院大安禪師所更不能禁復謁萬歲塔譚空禪師落髮不披袈裟不受具戒唯以雜彩爲掛子至觀和尚所覩曰我非汝師汝去禮西院去師攜一小青竹杖入西院法堂安遙見而笑曰入涅槃堂去師應諾輪竹杖而入時有五百許僧染時疾師以杖次第點之各隨點而起閩王禮重創國歡禪苑以居之厥後頗多靈跡唐乾寧中示滅

台州浮江和尚雪峯和尚領衆到問云即今有二百人寄院過夏得也無師將拄杖畫地一下云著不得即道雪峯無語

潞州淥水和尚問如何是祖師西來意師曰還見庭前花藥欄麼僧無語

廣州文殊院圓明禪師福州人也姓陳氏本參大溈得旨後造雪峯請益法無異味又嘗遊五臺山覩文殊化現乃隨方建院以文殊爲額開寶中前樞密使李崇矩巡護南方因入師院覩地藏菩薩像問僧曰地藏何以展手僧曰手中珠被賊偷却也李却問師既是地藏爲什麼遭賊師曰今日捉下也李乃謝之淳化元年示滅壽一百三十有六

前趙州從諗禪師法嗣

洪州武寧縣新興嚴陽尊者僧問如何是佛師曰土塊曰如何是法師曰地動也曰如何是僧師曰喫粥喫飯問如何是新興水師曰前面江裏問如何是應物現形師曰與我拈牀子過來師常有一蛇一虎隨從左右手中與食

楊州城東光孝院慧覺禪師僧問覺花纔綻徧滿娑婆祖印西來合談何事師曰情生智隔曰此是教意師曰汝披什麼衣服問一棒打破虛空時如何師曰困即歇去師問宋齊丘還會道麼宋曰道也著不得師曰有著不得無著不得宋曰總不恁麼師曰著不得底

宋無對師領衆出見露柱師合掌曰不審世
尊一僧曰和尚是露柱師曰啼得血流無用
處不如緘口過殘春問遠遠投師師意如何
曰官家嚴切不許安排曰豈無方便師曰且
向火倉裏一宿張居士問爭奈老何師曰年
多少張曰八十也師曰可謂老也曰究竟如
何師曰直至千歲也未住有人問某甲平生
愛殺牛還有罪否師曰無罪曰為什麼無罪
師曰殺一箇還一箇
朧州國清院奉禪師問祖意教意同別師曰
兩滋三草秀春風不裛頭曰畢竟是一是二
師曰祥雲競起巖洞不虧問如何是和尚家
風師曰臺䄙椅子火爐窻牖問如何是出家
人曰銅頭鐵額鳥觜鹿身曰如何是出家人
本分事師曰早起不審夜問珍重問牛頭未
見四祖時為甚百鳥獻花師曰如陝府人送
錢財與鐵牛曰見後為甚不銜花師曰木馬
投明行八百問十二時中如何降伏其心師
曰敲冰求火論劫不逢問十二分教是止啼
之義離卻止啼請師一句師曰孤峯頂上咲

角女問如何是佛法大意師曰釋迦是牛頭
獄卒祖師是馬面阿傍問如何是西來意師
曰東壁打西壁問如何是撲不破底句師曰
不隔毫氂時人遠嚮
婺州木陳從朗禪師僧問放鶴出籠和雪去
時如何師曰我道不一色因金剛倒僧問既
是金剛不壞身為什麼卻倒地師敲禪牀曰
行住坐卧師將歸寂有頌曰
三十年來住木陳　時中無一假功成
有人問我西來意　展似眉毛作麼生
婺州新建禪師不度小師有僧問和尚年老
何不畜一童子侍奉師曰有瞽瞶者為吾討
來僧辭師問什麼處去曰府下開元寺去師
曰我有一信附與了寺主汝將得去否曰便
請師曰想汝也不奈何
杭州多福和尚僧問如何是多福一叢竹師
曰一莖兩莖斜曰學人不會師曰三莖四莖
曲問如何是衲衣下事師曰大有人疑在曰
為什麼如此師曰月裏藏頭
益州西睦和尚上堂有一俗士舉手云和尚

便是一頭驢師曰老僧被汝騎彼無語去後
三日再來自言某甲三日前著賊師拈拄杖
趁出師有時驀喚侍者侍者應諾師曰更深
夜靜共汝商量
前衢州子湖巖利蹤禪師法嗣
台州勝光和尚問如何是和尚家風師曰福
州荔枝泉州刺桐問如何是佛法兩字師曰
即便道曰請師道師曰穿耳胡僧笑點頭龍
華照和尚來師把住云作麼生照云莫錯師
乃放手照云久嚮勝光師默然照乃辭師門
送云自此一別什麼處相見照呵呵而去
漳州浮石和尚上堂云山僧開卜鋪能斷人
貧富定人生死時有僧出云離卻生死貧富
不落五行請師直道師云金木水火土
紫桐和尚問如何是紫桐境師曰阿你眼裏
著沙得麼曰大好紫桐境也不識師曰老僧
不諱此事共僧出去師下禪牀擒住云今日
好箇公案老僧未得分文入手曰賴遇某甲
是僧師曰禍不單行
日容和尚奯上座參師拊掌三下云猛虎當

軒誰是敵者簽曰俊鶻冲天阿誰捉得師曰彼此難當曰且休未斷者公案師將拄杖舞歸方丈簽無語師曰死却者漢也（雲山云簽不別前語）

前鄂州茱萸和尚法嗣

石梯和尚僧新到於師前立少頃便出師曰有什麼辨白處僧再立良久師曰辨得也辨得也曰辨後作麼生師曰埋却得也僧曰蒼天蒼天師曰適來却恁麼如今還不當僧乃出去

天龍和尚法嗣

婺州金華山俱胝和尚初住庵有尼名實際到庵戴笠子執錫繞師三帀云道得即拈下笠子三問師皆無對尼便去師曰日勢稍晚且留一宿尼曰道得即宿師又無對尼去後歎曰我雖處丈夫之形而無丈夫之氣擬棄庵往諸方參尋其夜山神告曰不須離此山將有大菩薩來爲和尚說法也果旬日天龍和尚到庵師乃迎禮具陳前事天龍竪一指而示之師當下大悟自此凡有參學僧到師唯舉一指無別提唱有一童子於外被人詰曰和尚說何法要童子竪起指頭歸而舉似師師以刀斷其指頭童子叫喚走出師召一聲童子回首師却竪起指頭童子豁然領解師將順世謂衆曰吾得天龍一指頭禪一生用不盡言訖示滅（長慶代衆云美食不中飽人喫○玄沙云我當時若見拗折指頭○玄覺云且道玄沙恁麼道意作麼生雲居錫云只如玄沙恁麼道肯伊不肯伊若肯何言拗折指頭若不肯俱胝過在什麼處○先曹山云俱胝承當處鹵莽只認得一機一境一種是拍手撫掌是他西園奇怪○玄覺又云且道俱胝還悟也未若悟什麼道承當處鹵莽若不悟又道用一指頭禪不盡且道曹山意旨在什麼處）

前長沙景岑禪師法嗣

明州雪竇山常通禪師邢州人也姓李氏入鵲山出家年二十本州開元寺受戒習經律凡七載乃曰摩騰入漢譯著斯文達磨來梁復明何事遂遠參長沙岑和尚岑問曰何處人曰邢州人岑曰吾道不從彼來曰和尚還曾住此無岑然之乃容入室後往洞山石霜而法無異味唐咸通末遊宣城郡守於謝仙山奏置禪苑號瑞聖院請師居焉僧問如何是密室師曰不通風僧曰如何是密室中人師曰諸聖求覩不見又曰千佛不能思萬聖不能議乾坤壞不壞虛空包不包一切比無倫三世唱不起問如何是三世諸佛出身處師曰伊不肯知有汝三世良久又曰薦否不然者且向著佛不得處體取時中常在識盡功亡瞥然而起即是傷他而況言句乎光啓中羣盜起師領徒至四明大順二年郡守請居雪竇巍然盛化天祐二年乙丑七月示疾集衆焚香付囑訖合掌而逝壽七十二其年八月七日建石塔於院西南隅

前關南道常禪師法嗣

襄州關南道吾和尚始經村墅聞巫者樂神云識神無師忽然省悟後參常禪師印其所解復游德山門下法味彌著凡上堂示徒戴蓮花笠披襴執簡擊鼓吹笛口稱魯三郎有時云打動關南鼓唱起德山歌僧問如何是祖師西來意師以簡揖云諾師有時執木劒橫在肩上作舞僧問手中劒什麼處得來師擲于地僧却置師手中師曰什麼處得來僧無對師曰容汝三日內下取一語其僧亦無對師自代拈劒肩上作舞云恁麼始得問

如何是和尚家風師下禪牀作女人拜云謝子遠來都無祇待師問灌溪作麼生灌溪云無位師云莫同虛空麼曰者屠兒師曰有生可殺即不倦

潭州羅漢和尚始於關南常禪師拳下悟旨（語見師章）乃爲歌曰

咸通七載初叅道　到處逢言不識言
心裏疑團若栲栳　三春不樂止林泉
忽遇法王氈上坐　便陳疑懇向師前
師從氈上那伽定　袒膊當胷打一拳
駭散疑團獦狚落　舉頭看見日初圓
從茲蹬蹬以碣碣　直至如今常快活
只聞肚裏飽膨脝　更不東西去持鉢

又述偈曰

宇內爲閑客　人中作野僧　任從他笑我　隨處自騰騰

前高安大愚禪師法嗣

筠州末山尼了然灌溪閑和尚遊方時到山先云若相當即住不然則推倒禪牀乃入堂內然遣侍者問上座遊山來爲佛法來閑云爲佛法來然乃升座閑上叅然問上座今日離何處閑曰離路口然云何不蓋却閑無對始禮拜問如何是末山然云不露頂閑云如何是末山主然曰非男女相閑（禾山代云爭得到者裏）乃喝云何不變去然云不是神不是鬼變箇甚麼閑於是伏膺作園頭三載僧到叅然云大繼縷生僧云雖然如此且是師子兒然云既是師子兒爲甚被文殊騎僧無對僧問如何是古佛心然云世界傾壞曰世界爲什麼傾壞然云寧無我身

景德傳燈錄卷第十一

音釋

諲伊真切 諗式荏切 蘄渠希切地名 邛渠容切州名 絜俱結切 坐也 蹋達合切 騈蒲眠切 闐騈闐盛貌亭年切 懵莫鳳切悵也 芟師銜切刈也 礫郎狄切小石也 愗芳無切 髑髏徒木切髑髏頂骨也 悗烏貫切悗歎也 荐才甸切再至也 詰契吉切問也 閟弥地名 蔕丁計切根底也 偵和慶切閒視也 獹來胡切犬名 韡 皸補過切揚米器也 幗古獲切批打也 傜余招

瓷才資切瓦器也 卸司夜切解下也 秤蒲官切盛器也 榜隱倚切坐 陜失冉切地名 瞽果五切目盲也 瞶五怪切聾也 蕎莫白切猶 奄呼括切忽也 拗於巧切手拉也 卤郎古切 莽古切 莽苟且 堅永與切田塍也 膊伯各切肩膊也 獦古切 狚當割切 膨蒲行切 脝許庚切膨脝腹貌 繼縷繼魯甘切縷力主切繼縷衣破弊也

景德傳燈録卷第十二　　濟二

宋　沙門　道原　纂

懷讓禪師法嗣第四世一十三人

洪州黄檗山希運禪師法嗣一十三人（七人見録）

鎭州臨濟義玄禪師　睦州龍興寺陳尊宿

杭州千頃山楚南禪師

福州烏石山靈觀禪師

杭州羅漢宗徹禪師　魏府大覺禪師

相國裴休

揚州六合德元禪師　襄州政禪師

土門㠐禪師

吳門山弘宣禪師　幽州超禪師

蘇州崑禪師

已上六人無機緣語句不録

第五世五十一人

袁州仰山慧寂禪師法嗣一十人（六人見録）

袁州仰山西塔光穆禪師

晉州霍山景通禪師　杭州龍泉文喜禪師

新羅國順支禪師

袁州仰山南塔光涌禪師

袁州仰山東塔和尚

洪州觀音常蠲大師

福州東禪慧茂大師

福州明月山道崇大師

虔州逐昌禪師

已上四人無機緣語句不録

鎭州臨濟義玄禪師法嗣二十一人（一十五人見録）

鄂州灌谿志閑禪師　幽州譚空和尚

鎭州寶壽沼和尚　鎭州三聖慧然禪師

魏府興化存獎禪師　鎭州善崔禪師

鎭州萬歲和尚　雲山和尚

桐峯庵主　杉洋庵主

涿州紙衣和尚　虎谿庵主

覆盆庵主　襄州歷村和尚

滄州米倉和尚

齊聳大師　涿州秀禪師

浙西善權徹禪師　金沙禪師

允誠禪師

新羅國智異山和尚

已上六人無機緣語句不録

睦州陳尊宿法嗣二人（一人見録）

睦州刺史陳操

睦州嚴陵釣臺和尚一人無機緣語句不録

鄧州香嚴智閑禪師法嗣一十二人（一十人見録）

吉州止觀和尚　壽州紹宗禪師

襄州延慶法端禪師　益州南禪無染禪師

益州長平山和尚　益州崇福演教大師

安州大安山清幹禪師

終南山豐德寺和尚

均州武當山佛巖暉禪師

江州雙谿田道者

益州張覺寺和尚　睦州東禪和尚

已上二人無機緣語句不録

福州雙峯和尚法嗣一人見録

雙峯古禪師

杭州徑山洪諲禪師法嗣四人（一人見録）

洪州米嶺和尚

廬州棲賢寺寂禪師

臨川義直禪師

杭州功臣院令道禪師

已上三人無機緣語句不録

揚州光孝院慧覺禪師法嗣一人見録

昇州長慶道巘禪師

第六世一十九人

袁州仰山南塔光涌禪師法嗣五人（四人見録）

越州清化全付禪師

郢州芭蕉山慧清禪師

韶州黄連山義初禪師

韶州慧林鴻究禪師

洪州黃龍山忠和尚一人無機緣語句不錄

袁州仰山西塔光穆禪師法嗣一人見錄

吉州資福如寶禪師

灌谿志閑禪師法嗣一人見錄

池州魯祖山教和尚

魏州興教存獎禪師法嗣二人（一人見錄）

汝州寶應和尚

魏府天鉢和尚一人無機緣語句不錄

鎮州寶壽沼禪師法嗣二人見錄

汝州西院思明禪師　第二世寶壽和尚

涿州紙衣和尚法嗣

鎮州譚空和尚一人無機緣語句不錄

鎮州三聖慧然禪師法嗣二人見錄

鎮州大悲和尚　淄州水陸和尚

魏府大覺和尚法嗣四人（三人見錄）

廬州大覺和尚　廬州澄心旻德禪師

汝州南院和尚

宋州法華和尚一人無機緣語句不錄（一人）

金陵道巘禪師法嗣

金陵廣孝院處微禪師一人無機緣語句不錄

懷讓禪師第四世

前洪州黃檗山希運禪師法嗣

鎮州臨濟義玄禪師曹州南華人也姓邢氏幼負出塵之志及落髮進具便慕禪宗初在黃檗隨衆叅侍時堂中第一座勉令問話師乃問如何是祖師西來的的意黃檗便打如是三問三遭打遂告辭第一座云早承激勸問話唯蒙和尚賜棒所恨愚魯且往諸方行脚去在座遂告黃檗云義玄雖是後生却甚奇特來辭時願和尚更垂提誘來日師辭黃檗黃檗指往大愚師遂叅大愚愚問曰什麼處來曰黃檗來愚曰黃檗有何言教曰義玄親問佛法的的意蒙和尚便打如是三問三遭被打不知過在什麼處愚曰黃檗恁麼老婆爲汝得徹困猶覔過在師於言下大悟云元來黃檗佛法無多子大愚搊住云者尿牀鬼子適來又道不會如今却道黃檗佛法無多子你見箇什麼道理速道速道師於大愚肋下築三拳大愚托開云汝師黃檗非干我事師辭大愚却迴黃檗黃檗云汝迴太速生師云秖爲老婆心切便人事了侍立次黃檗云大愚有何言句師遂舉前話黃檗云這大愚老漢待見痛與一頓師云說什麼待見即今便與隨後便打黃檗一掌黃檗云這風顛漢却來這裏捋虎鬚師便喝黃檗云侍者引這風顛漢叅堂去（後溈山舉此話問仰山云臨濟當時得大愚力得黃檗力仰山云非但騎虎頭亦解把虎尾）師一日與黃檗赴普請師在後行黃檗迴頭見師空手乃問钁頭在什麼處師云有人將去了也黃檗云近前來共汝商量箇事師便近前黃檗將钁钁地云我這箇天下人拈掇不起師就手掣得竪起云爲什麼却在某甲手裏黃檗云今日自有人普請我更不著去也便歸院（後溈山舉問仰山云钁頭在黃檗手裏爲甚却被臨濟奪却仰山云賊是小人智過君子）黃檗一日普請鋤茶園黃檗後至師問訊按钁而立黃檗曰莫是困耶曰纔钁地何言困黃檗舉拄杖便打師接杖推倒和尚黃檗呼維那維那拽起我來維那扶起曰和尚爭容得這風顛漢無禮黃檗却打維那師自钁地云諸方即火葬我這裏活埋（溈山問仰山只如黃檗與臨濟此時意作麼生仰山云正

（賊走却羅蹤人喫棒）師一日在黃蘗僧堂裏睡黃蘗入來以拄杖於牀邊敲三下師舉首見是和尚却睡黃蘗打席三下去却往上間見首座坐禪乃云下間後生却坐禪汝這裏妄想作什麼首座云這老漢患風耶黃蘗打板頭一下便出去（溈山舉問仰山只如黃蘗意作麼生仰山云兩彩一賽）師與黃蘗栽杉黃蘗曰深山裏栽許多樹作麼師曰一與後人作古記二與山門作標牓道了以钁頭打地三下黃蘗云雖然如是子已喫我棒了也師又以钁頭打地三下作噓噓聲黃蘗云吾宗到汝此記方出（溈山舉問仰山且道黃蘗後語但囑臨濟為復別有意旨仰山云亦囑臨濟亦記向後溈山云向後作麼生仰山云一人指南吳越令行南塔和尚注云獨坐震威此記方出又云若遇大風此記亦出溈山云如是如是）師因半夏上黃蘗山見和尚看經師曰我將謂是箇人元來是唵黑豆老和尚住數日乃辭去黃蘗曰汝破夏來不終夏去曰某甲暫來禮拜和尚黃蘗遂打趂令去師行數里疑此事却迴終夏師一日辭黃蘗黃蘗曰什麼處去曰不是河南即河北去黃蘗拈起拄杖便打師捉住拄杖曰這老漢莫盲枷瞎棒

已後錯打人在黃蘗遂喚侍者把將几案禪板來師曰侍者把將火來黃蘗曰不然子但將去已後坐斷天下人舌頭在師即便發去師到熊耳塔頭塔主問先禮佛先禮祖師曰祖佛俱不禮塔主曰祖佛與長老有什麼冤家俱不禮師便拂袖而出（又別舉云師問塔主先禮佛先禮祖塔主曰祖佛是什麼人弟子師拂袖便去）師後還鄉黨俯徇趙人之請住子城南臨濟禪苑學侶奔湊一日上堂曰汝等諸人赤肉團上有一無位真人常向汝諸人面門出入未證據者看看時有僧問如何是無位真人師下禪牀把住云道道僧擬議師托開云無位真人是什麼乾屎橛便歸方丈師問樂普云從上來一人行棒一行喝阿那箇親對曰總不親師曰親處作麼生普便喝師乃打師問木口和尚如何是露地白牛木口曰吽師曰啞木口曰老兄作麼生師曰這畜生大覺到參師舉拂子大覺敷坐具師擲下拂子大覺收坐具入僧堂衆僧曰這僧莫是和尚親故不禮拜又不喫棒師聞令喚新到僧大覺遂出師曰大衆道汝未

參長老大覺云不審便自歸衆麻谷（第二世）到參敷坐具問十二面觀音阿那面正師下繩牀一手收坐具一手搊麻谷云十二面觀音向什麼處去也麻谷轉身擬坐繩牀師拈拄杖打麻谷接却相捉入方丈師上堂云大衆夫為法者不避喪身失命我於黃蘗先師處三度問佛法的的大意三度蒙他賜棒如蒿枝拂著相似如今更思一頓誰為我下手得時有僧出云某甲行得師拈棒與他其僧擬接師便打（後雪峯拈云臨濟大似白拈賊）僧問如何是第一句師曰三要印開朱點窄未容擬議主賓分曰如何是第二句師曰妙解豈容無著問漚和爭負截流機曰如何是第三句師曰看取棚頭弄傀儡抽牽全藉裏邊人師又曰夫一句語須具三玄門一玄門須具三要有權有用汝等諸人作麼生會師唐咸通七年丙戌四月十日師將示寂上堂云吾滅後不得滅却吾正法眼藏三聖出云爭敢滅却和尚正法眼藏師云已後有人問你向他道什麼三聖便喝師云誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊

滅却乃有頌曰
沿流不止問如何　眞照無邊說似他
離相離名人不禀　吹毛用了急還磨
頌畢坐逝勅謚慧照大師塔曰澄靈
陳尊宿初居睦州龍興寺晦迹藏用製草屨密置於道上歲久人知乃有陳蒲鞋之號焉時有學人叩激隨問遽荅詞語峻險既非循轍故淺機之流往往嗤之唯玄學性敏者欽伏由是諸方歸慕謂之陳尊宿師因晚叅謂衆曰汝等諸人未得箇入頭須得箇入頭若得箇入頭已後不得孤負老僧時有僧出禮拜曰某甲終不敢孤負和尚師曰早是孤負我了也師又曰老僧在此住持不曾見箇無事人到來汝等何不近前時有一僧方近前師云維那不在汝自領去三門外與二十棒僧云某甲過在什麼處師云枷上更著杻師尋常或見衲僧來即閉門或見講僧乃召云座主其僧應諾師云擔板漢或云這裏有桶與我取水師一日在廊階上立有僧來問云陳尊宿房在何處師脫草屨驀頭打僧便走師召云大德僧迴首師指云却從那邊去有僧扣門師云阿誰僧云某甲師云秦時輾轢鑽一日有天使問三門俱開從那門而入師喚尚書天使應諾師云從信門入天使又見壁畫問云二尊者對譚何事師摑露柱云三身中那箇不說法師問座主汝莫是講唯識否對曰是師云五戒不持師問一長老云了即毛端滴巨海始知大地一微塵長老作麼生對云問阿誰師云問長老長老云何不領話師云汝不領話我不領話師見僧來云見成公案放汝三十棒僧云某甲如是師云三門金剛為什麼舉拳僧云金剛尚乃如是師便打問如何是向上一路師云要道有什麼難僧云請師道師云初三十一中九下七問以一重去一重即不問不以一重不去一重時如何師云昨朝栽茄子今日種冬瓜問如何是曹谿的的意師云老僧愛嗔不愛喜僧云為什麼如是師云路逢劒客須呈劒不是詩人莫說詩僧到叅師問什麼處來僧云瀏陽師云彼中老宿秖對佛法大意道什麼云徧地行無路師云老宿實有此語否云實有師拈拄杖打云這念言語漢師問一長老若有兄弟來將什麼祗對長老云待他來師云何不道長老云和尚欠少什麼師云請不煩葛藤有僧叅師云汝豈不是行脚僧云是師云禮佛也未云禮那土堆作麼師云自領出去僧問某甲講兼行脚不會教意時如何師云實語當懺悔僧云乞師指示師云汝若不會老僧即緘口無言僧云便請道師云心不負人面無慚色問一句道盡時如何師云義墮也僧云什麼處是學人義墮處師云三十棒教誰喫問教意祖意是同是別師云青山自青山白雲自白雲僧云如何是青山師云還我一滴雨來僧云道不得請師道師云法華峯前陣涅槃句後收師問僧今夏在什麼處云待和尚有住處即說似和尚師云狐非師子類燈非日月明師問新到僧什麼處來僧瞪目視之師云驢前馬後漢僧云請師鑒師云驢前馬後漢道將一句來僧無對師看經次陳操尚書問和尚看什麼經師云金剛

經尚書云六朝翻譯此當第幾譯師舉起經云一切有爲法如夢幻泡影師又因看涅槃經僧問和尚看什麼經師拈起經云這箇是茶毗品最末後師問新到僧今夏在什麼處僧云徑山師云多少人云四百人師云這喫夜飯漢僧云尊宿叢林何言喫夜飯師乃捧趂出師聞一老宿難親近躬往相訪老宿見師纔入方丈便喝師側掌云兩重公案老宿云過在什麼處師云這野狐精便退師問僧近離什麼處僧云江西師云踏破多少草鞋僧無對師與講僧喫茶師云我救汝不得也僧云某甲不曉乞師垂示師拈油餅示之云這箇是什麼僧云色法師云這入鑊湯漢有一紫衣大德到禮拜師拈帽子帶示之云這箇喚作什麼大德云朝天帽師云恁麼即老僧不卸也師復問所習何業云唯識師云作麼生說云三界唯心萬法唯識師指門扇云這箇是什麼云是色法師云簾前賜紫對御談經何得不持五戒僧無對僧問某甲乍入叢林乞師指示師云你不解問云和尚作麼生師云放汝三十棒自領出去問教意請師提綱師云但問将來與你道僧云請和尚道師云佛殿裏燒香三門外合掌問如何是展演之言師云量才補職僧云如何得不落展演師云伏惟尚饗師喚焦山近前來又呼童子取斧來童子取斧至云未有繩墨且斫麤師喝之又喚童子云作麼生是你斧頭童子遂作斫勢師云斫你老爺頭不得問如何是放一線道師云量才補職又問如何是不放一線道師云伏惟尚饗新到僧叅師云汝是新到否云是師云且放下葛藤會麼云不會師云擔枷陳狀自領出去僧便出師云來來我實問汝什麼處來云江西師云泐潭和尚在你背後怕你亂道見麼僧無對問寺門前金剛托即乾坤大地不托即絲髮不逢時如何師云吽吽我不曾見此問先跳三千倒退八百你合作麼生僧云諾師云先責一紙罪狀好便打其僧擬出師云來我共你葛藤托即乾坤大地你且道洞庭湖裏水深多少僧云不曾量度師云洞庭湖又作麼生僧云只爲今時師云只這葛藤尚不會乃打之問如何是觸途無滯底句師云我不恁麼道云師作麼生道師云箭過西天十萬里却向大唐國裏等候有僧扣門師云作什麼云已事未明乞師指示師云這裏只有棒方開門其僧擬問師便搊其僧口問以字不成八字不是是何章句師彈指一下云會麼云不會師云上來表讚無限勝因蝦蟇跳上梵天蚯蚓走過東海西峯長老來叅師致茶果命之令坐問云長老今夏在什麼處安居云蘭谿師云有多少徒衆云七十來人師云時中将何示徒長老拈起柑子呈云已了師云著什麼死急有僧新到叅方禮拜師叱云闍黎因何偷常住果子喫僧云學人纔到和尚爲什麼道偷果子師云贓物見在師問僧近離什麼處曰仰山師曰五戒也不持曰某甲什麼處是妄語師云這裏不著沙彌

杭州千頃山楚南禪師閩中人也姓張氏自髫齓投開元寺曇謌禪師出家迨乎冠歲落髮詣五臺具戒就趙郡學相部律往上都聽

淨名經既精研法義而未了玄機遂謁芙蓉芙蓉見曰吾非汝師汝師江外黃檗是也師禮辭而叅黃檗黃檗垂問曰子未現三界影像時如何師曰即今豈是有耶檗曰有無且置即今如何師曰非今古曰吾之法眼已在汝躬師乃入室執巾侍盥晨晡請益尋值唐武宗廢教師遂深竄林谷曁大中初相國裴公休出撫宛陵請黃檗和尚出山師隨出由茲抵姑蘇報恩寺精修禪定僅二十餘載足不踰閫俄爲郡守請住寶林院未幾復請居支硎山又住千頃慈雲院振黃檗玄風一日師上堂曰諸子設使解得三世佛教如缾注水及得百千三昧不如一念修無漏道免被人天因果繫絆時有僧問無漏道如何修師曰未有闍黎時體取曰未有某甲時誰人體師曰體者亦無問如何是易師曰著衣喫飯不用讀經看教不用行道禮拜燒身煉頂豈不易耶曰此既是易如何是難師曰微有念生便具五陰三界輪迴生死皆從汝一念生所以佛教諸菩薩云佛所護念師雖應機無倦而常儼然處定或逾月或浹旬光啓三年錢王請下山供養昭宗聞其道化就賜紫衣文德六年五月辭衆奄然而化壽七十六臘五十六遷塔于院西隅大順二年壬子二月宣州孫儒寇錢塘兵士發塔覩全身不散爪髮俱長謝罪懺悔而去師平昔著般若經品頌偈一卷破邪論一卷見行于世

福州烏石山靈觀禪師（住本山薛老峯亦云丁墓山時稱老觀和尚）尋常扃戶人罕見之唯一信士每至食時送供方開一日雪峯伺便扣門師出開門雪峯驀胸搊住云是凡是聖師唾云這野狐精便推出閉却門雪峯云也只要識老兄師因剗草次問僧汝何處去云西院禮拜安和尚去時竹上有一青蛇子師指蛇云欲識西院老野狐精只這便是師一日問西院安和尚此一片地堪著什麼物安云好著箇無相佛師云好片地被兄放不淨師一日引水次有僧來叅師以引水橫抽示之其僧便去師至暮問小師適來僧在何處小師云發去也師云只得一橛（玄覺云什麼處是少一橛）問如何是佛師出舌示之其僧禮謝師云住住你見什麼便禮拜僧云謝和尚慈悲出舌相示師云老漢近日舌上生瘡有僧到敲門行者開門後便出去其僧入禮拜問如何是西來意師云適來出去者是什麼人僧擬近前師便托出閉却門曹山行脚時問如何是毗盧師法身主師云我若向你道即別有也曹山舉似洞山洞山云好箇話頭只欠進語何不更去問爲什麼不道曹山乃却來進前語師云若言我不道即啞却我口若言我道即謇却我舌曹山歸舉似洞山洞山深肯之

杭州羅漢院宗徹禪師湖州吳興縣人也姓吳氏幼歲出家依年受具巡方叅禮依黃檗希運禪師法席黃檗一見便深器之入室領旨後至杭州州牧劉彥慕其道立精舍於府西號羅漢院化徒三百師有時上堂僧問如何是西來意師曰骨剉也（師對機多用此語故時人因號骨剉和尚）問如何是南宗北宗師曰心爲宗僧曰還看教也無師曰教是心門性地多昏如何了悟師曰煩雲風卷太虛廓清曰如何得明去

師曰一輪皎潔萬里騰光師後示疾遷化門
人塔于院之北隅梁貞明五年錢王廣其院
爲安國羅漢寺移師塔於大慈山塢今寺與
塔並存
魏府大覺禪師興化存奬禪師爲院宰時師
一日問曰我常聞汝道向南行一迴拄杖頭
未曾撥著箇會佛法底人汝憑什麼道理有
此語興化乃喝師打之興化又喝師又打來
日興化從法堂過師召曰院主我直下疑汝
昨日行底喝與我說來興化曰存奬平生於
三聖處學得底盡被和尚折倒了也願與存
奬箇安樂法門師曰這瞎驢卸却衲帔待痛
決一頓興化即於語下領旨雖同嗣臨濟而
常以師爲助發之友師臨終時謂衆曰我有
一隻箭要付與人時有一僧出云請和尚箭
師云汝喚什麼作箭僧喝師打數下自歸方
丈却喚其僧入來問云汝適來會麼僧云不
會師又打數下擲却拄杖云已後遇明眼人
分明舉似便乃告寂
裴休字公美河東聞喜人也守新安日屬運
禪師初於黃蘗山捨衆入大安精舍混迹勞
侶掃灑殿堂公入寺燒香主事祗接因觀壁
畫乃問是何圖相主事對曰高僧真儀公曰
真儀可觀高僧何在僧皆無對公曰此間有
禪人否曰近有一僧投寺執役頗似禪者公
曰可請來詢問浙二得否於是遽尋十六運師公覩之
欣然曰休適有一問諸德吝辭今請上人代
酬一語師曰請相公垂問公即舉前問師朗
聲曰裴休公應諾師曰在什麼處公當下知
旨如獲髻珠曰吾師真善知識也示人剋的
若是何汨沒於此乎寺衆愕然自此延入府
署留之供養執弟子之禮屢辭不已復堅請
住黃蘗山薦興祖教有暇即躬入山頂謁或
渴聞玄論即請師入州公既通徹祖心復博
綜教相諸方禪學咸謂裴相不浪出黃檗之
門也至遷鎮宣城還思瞻禮亦創精藍迎請
居之雖圭峯該通禪講爲裴之所重未若歸
心於黃蘗而傾竭服膺者也又撰圭峯碑云
休與師於法爲昆仲於義爲交友於恩爲善
知識於教爲內外護斯可見矣仍集黃蘗語
要親書序引冠於編首留鎮山門又親書大
藏經五百函號迄今寶之又圭峯禪師著禪
源諸詮原人論及圓覺經疏注法界觀公皆
爲之序公父肅字中明任越州觀察使應三
百年讖記重建龍興寺大佛殿自撰碑銘先是
浙二越州沙門曇彥身長五尺眉垂數十七寸與擅越
許詢字玄度同造塼木大塔二所彥有神異
天降相輪能駐日倍工役從地引其轉至塔
頂塔未就詢亡彥師壽長可百二十餘歲猶
待得詢後身爲岳陽王來撫越州蓋願力也
彥預告門人曰許玄度來也弟子咸謂師老
耄言無準的許玄度死已三十餘載何云更
來也時岳陽王早承誌公密示纔到州便入
寺尋訪彥師出門佇望逢見乃召曰許玄度
來何暮昔日淨國今如故王曰弟子姓蕭名
詧師何以許玄度呼之彥曰未達宿命焉得
知之遂握手命入室席地彥以三昧力加被
王忽悟前身造塔之事宛若今日由是二塔
益資壯麗時龍興寺大毀聰壞衆請彥師重
修彥曰非貧道緣力也却後二百年有非衣
功德主來興此殿夫作佛事寺衆刻石記之
及期裴太守赴任興隆三寶傾施俸
錢修成大殿方曉彥師讖記無忒
公遂篤
志內典深入法會有發願文傳於世

懷讓禪師第五世

前袁州仰山慧寂禪師法嗣

仰山西塔光穆禪師第二世住僧問如何是正聞
師曰不從耳入曰作麼生師曰還聞麼問祖
意與教意同別師曰同別且置汝道缾觜裏

什麼物出來入去問如何是西來意師曰汝無佛性問如何是頓師作圓相示之曰如何是漸師以手空中撥三下

晉州霍山景通禪師初叅仰山仰山閉目坐師曰如是如是西天二十八祖亦如是中華六祖亦如是和尚亦如是景通亦如是語訖向右邊翹一足而立仰山起來打四藤杖師因此自稱集雲峯下四藤條天下大禪佛(歸宗下亦有大禪佛名智通終於五臺)後住霍山有行者問如何是佛法大意師乃禮拜行者曰和尚爲什麼禮俗人師曰汝不見道尊重弟子師問僧什麼處來僧提起坐具師云龍頭蛇尾僧問如何是佛師打之僧亦打師師曰汝打我有道理我打汝無道理僧無對師乃打趂師化緣將畢先備薪於郊野徧辭檀信食訖行至薪所謂弟子曰日午當來報至日午師自執燭登積薪上以笠置頂後作圓光相手執柱杖作降魔杵勢立終於紅燄中

杭州文喜禪師嘉禾御兒人也姓朱氏七歲出家唐開成二年趙郡具戒初習四分律屬會昌廢教返服韜晦大中初例重懺度於鹽官齊峯寺後謁大慈山性空禪師性空曰子何不徧叅乎咸通三年至洪州觀音院見仰山言下頓了心契仰山令典常住一日有異僧就求齋食師減己分饋之仰山預知問曰適來果位人汝給食否荅曰輟己迴施仰山曰汝大利益七年旋浙右止千頃山築室而居會巢寇之亂避地湖州住仁王院光啓三年錢王請住龍泉廨署(今慈光院)僧問如何是涅槃相師曰香煙盡處驗問如何是佛法大意師曰喚院主來這師僧患顛問如何是自己師默然僧罔措再問師曰青天蒙昧不向月邊飛大順元年錢王表薦賜紫衣乾寧四年又奏師號曰無著光化二年示疾十月二十七日夜子時告衆曰三界心盡即是涅槃言訖跏趺而終壽八十臘六十終時方丈發白光竹樹同色十一月二十二日遷塔靈隱山西塢(天祐一年宣城帥田頵應杭將許思叛將縱兵大掠發師塔覩肉身不壞髮爪俱長武肅王奇之遣裨將邵志重封瘞焉)

新羅五觀山順支本國號了悟大師僧問如何是西來意師竪拂子僧曰莫這箇便是師放下拂子問以字不成八字不是是什麼字師作圓相示之有僧於師前作五花圓相師畫破別作一圓相

仰山南塔光涌禪師僧問文殊是七佛師文殊有師否師曰遇緣即有曰如何是文殊師師竪拂子示之僧曰莫這箇是麼師放下拂子叉手問如何是妙用一句師曰水到渠成問眞佛住在何處師曰言下無相也不在別處

仰山東塔和尚僧問如何是君王劒師曰落纜不采功僧曰用者如何師曰不落時人手問法王與君王相見時如何師曰兩掌無私曰見後如何師曰中間絶像

前臨濟義玄禪師法嗣

灌谿志閑禪師魏府館陶人也姓史氏幼從栢巖禪師披剃二十受具後見臨濟和尚和尚搊住良久放之師曰領矣往後謂衆曰我見臨濟無言語直至如今飽不饑問請師不借師曰我滿口道不借師又曰大庾嶺頭佛

不會黃梅路上沒衆生師會下一僧去叅石霜石霜問什麼處來云漼谿來石霜云我北山住不如他南山住僧無對師問云但道修涅槃堂了也僧問久嚮漼谿到來只見漚麻池師曰汝只見漚麻池不見漼谿僧曰如何是漼谿師曰劈箭急（後人舉似玄沙玄沙云更學三十年未會禪）問如何是古人骨師曰安置不得曰為什麼安置不得師曰金烏那教下碧天問金鎖斷後如何師曰正是法汝處問如何是細師曰迴換不迴換曰末後事如何師曰忌丈六口頭問如何是一色師曰不隨曰一色後如何師曰有闍黎承當分也無問今日一會祗敵何人師曰不爲凡聖問一句如何師曰不落千聖機問如何是洞中水師曰不洗人師唐乾寧二年乙卯五月二十九日問侍者曰坐死者誰曰僧伽立死者誰曰僧會乃行六七步垂手而逝

幽州譚空和尚有尼欲開堂說法師曰尼女家不用開堂尼曰龍女八歲成佛又作麽生師曰龍女有十八變汝與老僧試一變看尼曰變得也是野狐精師乃打趂寶壽和尚問除却中上二根人來時師兄作麼生師曰汝適來舉早錯也壽曰師兄也不得無過師曰汝却與我作師兄壽側掌云這老賊

鎮州寶壽沼和尚（第一世住）僧問萬境來侵時如何師曰莫管他僧禮拜師曰不要動著動著即打折汝腰趙州諗和尚來師在禪牀背面而坐諗展坐具禮拜師起入方丈諗收坐具而出師問僧什麼處來曰西山來師曰見獼猴麼曰見師曰作什麼伎倆曰見某甲一箇伎倆也作不得師打之胡釘鉸叅師問汝莫是胡釘鉸曰不敢師曰還解釘得虛空否曰請和尚打破某甲與釘師以拄杖打之胡曰和尚莫錯打某甲師曰向後有多口阿師與汝點破在（趙州云只這一縫尚不奈何乃代云且釘這一縫）問萬里無片雲時如何師曰青天亦須喫棒師將順世謂門人曰汝還知我行履處否對曰知和尚一生長坐不卧師又令近前門人近前師曰去非吾眷屬言訖而化

鎮州三聖院慧然禪師自臨濟受訣徧歷叢林至仰山仰山問汝名什麼師曰名慧寂仰山曰慧寂是我名師曰我名慧然仰山大笑而已師到香嚴嚴問什麼處來師曰臨濟來嚴曰將得臨濟劒來麼師以坐具驀口打而去師到德山纔展坐具德山云莫展炊巾這裏無餕飯師曰縱有也無著處德山以拄杖打師師接住却推德山向禪牀上德山大笑師哭蒼天而去師在雪峯聞峯垂語云人人盡有一面古鏡這箇獼猴亦有一面古鏡師出問歷劫無名和尚為什麼立為古鏡峯云瑕生也師咄曰這老和尚話頭也不識峯云罪過老僧住持事多師見寶壽和尚開堂師推出一僧在寶壽前寶壽便打其僧師曰長老若恁麼為人瞎却鎮州一城人眼在（法眼云什麼處是瞎却人眼處）

魏府興化存獎禪師問僧什麼處來曰崔禪處來師曰將得崔禪喝來否曰不將得來師曰恁麼即不從崔禪處來僧喝之師遂打師謂衆曰我只聞長廊也喝後架也喝諸子汝莫盲喝亂喝直饒喝得興化向半天裏住却

擭下來氣欲絕待興化蘇息起來向汝道未在何以故我未曾向紫羅帳裏撒真珠與汝諸人虛空裏亂喝作什麼師謂克賓維那曰汝不久當爲唱道之師克賓曰不入這保社師曰會了不入不會不入曰沒交涉師便打乃白衆曰克賓維那法戰不勝罰錢五貫設飯一堂仍不得喫飯便趕出院僧問國師喚侍者意作麼生師曰一盲引衆盲師有時喚僧某甲僧應諾師曰點即不到又別喚一僧僧應諾師曰到即不點師後爲後唐莊宗師

莊宗一日謂師曰朕收大梁得一顆無價明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝以手舒開幞頭脚師曰君王之寶誰敢酬價(玄覺徵云且道興化肯同光不肯同光若肯同光興化眼在什麼處若不肯同光過在什麼處)師滅後勅謚廣濟大師塔曰通寂

定州善崔禪師州將王公於衙署張座請師說法師陞座良久謂衆曰出來打出來打時譚空和尚出曰崔禪咊師曰久立太尉珍重便下座

鎮州萬歲和尚僧問大衆上來合譚何事師曰序品第一問僧家究竟如何師曰本來只是吹灰法却向壇頭脫却衣師訪寶壽初見便展坐具寶壽即下禪牀師乃坐彼禪牀寶壽驟入方丈少頃知事白師曰堂頭和尚已關却門也請和尚庫頭喫茶師乃歸院翌日寶壽來復謁師踞禪牀寶壽展坐具師亦下禪牀寶壽還坐禪牀師歸方丈閉關寶壽入侍者寮內取灰於方丈前圍三道而退

雲山和尚有僧從西京來師問還得西京主人書來否僧曰不敢妄通消息師曰作家師僧天然有在僧曰殘羹餿飯誰喫師曰獨有闍黎不甘喫其僧乃作吐勢師喚侍者曰扶出這病僧著僧便出去

桐峯庵主僧問和尚這裏忽遇大蟲作麼生師作吼聲僧作怖勢師大笑僧曰這老賊師曰爭奈老僧何有僧到庵前便去師曰闍黎闍黎僧迴首便喝師良久僧曰死却這老漢師乃打之僧無語師呵呵大笑有僧入庵搊住師師曰殺人殺人其僧推開曰叫作麼師曰誰僧乃喝師打之僧出迴首曰且待且待師大笑

杉洋庵主有僧到參師問阿誰曰杉洋庵主師曰是我僧便喝師作噓聲僧曰猶要棒在師便打僧問庵主得甚麼道理便住此山師曰也欲通箇來由又恐遭人點檢僧曰又爭免得師乃喝之僧曰恰是師乃打其僧大笑而出師曰今日大敗大敗

涿州紙衣和尚初問臨濟如何是奪人不奪境臨濟曰春煦發生鋪地錦嬰兒垂髮白如絲師曰如何是奪境不奪人曰王令已行天下徧將軍塞外絕煙塵師曰如何是人境俱不奪曰王登寶殿野老謳謌師曰如何是人境俱奪曰并汾絕信獨處一方師於言下領旨深入三玄三要四句之門頗資化道

虎谿庵主僧到抽坐具相看師不顧僧曰知道庵主有此機風師鳴指一聲僧曰是何宗旨師便摑之僧曰知道今日落人便宜師曰猶要棒在有僧纔入門師便喝僧默然師打之僧却喝師曰好箇草賊僧到不審師曰阿誰僧喝師曰得恁麼無賓主僧曰猶要第二

喝在師乃喝之有僧問和尚何處人事師云隴西人僧云承聞隴西有鸚鵡還實也無師云是僧云和尚莫不是也無師便作鸚鵡聲僧云好箇鸚鵡師便棒之

覆盆庵主問僧什麼處來曰覆盆山下來師曰還見庵主否僧便喝師便掌僧曰作麼師又喝一日有僧從山下哭上師閉却門僧於門下畫一圓相師從庵後出却從山下哭上僧喝曰猶作這箇去就在師便換手搥胷曰可惜先師一場埋沒僧曰苦苦師曰庵主被謾

襄州歷村和尚煎茶次僧問如何是祖師西來意師舉茶匙子僧曰莫只這便當否師擲向火中問如何是觀其音聲而得解脫師將火筯打柴頭問汝還聞否曰聞師曰誰不解脫

滄州米倉和尚州牧請師與寶壽和尚入廳供養令人傳語請二長老談論佛法壽曰請師兄長老荅話師喝之壽曰某甲尚未借問何便行喝師曰猶欠少在壽却與一喝

睦州陳尊宿法嗣

睦州刺史陳操與僧齋次拈起餬餅問僧江西湖南還有這箇麼僧曰尚書適來喫什麼陳曰敲鐘謝響又一日齋僧次躬行餅僧展手接陳乃縮手僧無語陳曰果然果然異日問僧曰有箇事與上座商量得麼僧曰合取狗口陳自摑曰操罪過僧曰知過必改陳曰恁麼即乞上座口喫飯又齋僧自行食次曰上座施食上座曰三德六味陳曰錯上座無對又與寮屬登樓次有數僧行來一官人曰來者總是行脚僧陳曰不是曰焉知不是陳曰近前與問相次諸僧樓前行過陳驀上座僧皆迴顧陳謂諸官曰不信道又與禪者頌曰

禪者有玄機　玄機是復非　欲了機前旨
咸於句下違

前香嚴智閑禪師法嗣

吉州止觀和尚問如何是毗盧師師攔胷與一托問如何是頓師云非梁陳

壽州紹宗禪師問如何是西來意師曰好事不出門惡事傳千里有官人謂師曰見說江西不立宗師曰遇緣即立曰遇緣立箇什麼師曰江西不立宗

襄州延慶法端號紹眞大師官人問蚯蚓斬兩段兩頭俱動佛性在阿那頭師展兩手（洞山別云即今問箇在那箇頭）

益州南禪無染大師問無句之句師還荅也無師曰從來只明恁麼事僧曰畢竟如何師曰且問看

益州長平山和尚問視瞬不及處如何師曰我眨眼也勿工夫問如何是祖師意師曰西天來唐土去

益州崇福演教大師問如何是寬廓之言師曰無口道得問如何是西來意師曰今日明日

安州大安山清幹禪師問從上諸聖從何而證師乃斫額問如何是祖師西來意師曰羊頭車子推明月

終南山豐德寺和尚問如何是和尚家風師曰觸事面牆問如何是本來事師曰終不更

問人
均州武當山佛巖暉禪師問頃年有疾又中毒藥請師醫師曰二宜湯一椀又問如何是佛向上事曰螺髻子
江西廬山雙谿田道者問如何是啐啄之機師以手作啄勢問如何是西來意師曰什麼處得箇問頭來
前福州雙峯和尚法嗣
雙峯古禪師世第二 本業講經因上雙峯禮謁雙峯問大德什麼處住曰城裏住雙峯曰尋常還思老僧否曰常思和尚無由禮覲雙峯曰只這思底便是大德師從此領旨即歸本寺捨所居罷講入山執侍數年後到石霜但隨衆而已更不叅請衆僉謂古侍者嘗受雙峯印記往往聞于石霜霜欲詰其所悟而未得其便師因辭石霜霜將拂子送出門首召曰古侍者師迴首石霜曰擬著即差是著即乖不擬不是亦莫作箇會除非知有莫能知之好去好去師應諾諾即前邁尋屬雙峯歸寂師乃繼續住持僧問和尚當時祗對石霜恁麼道意作麼生師曰只教我不著是非 玄覺云且道他會石霜意不會
前徑山第三世洪諲禪師法嗣
洪州米嶺和尚尋常垂語曰莫過於此僧問未審是什麼莫過於此師曰不出是 其僧後問長慶為什麼不出是慶云汝擬喚作什麼
前揚州光孝院慧覺和尚法嗣
道巘禪師廬州人也姓劉氏初叅侍覺和尚便領悟微言即於湖南大光山剃度暨化緣彌盛受請止昇州長慶禪苑師一日上堂謂衆曰彌勒世尊朝入伽藍暮成正覺乃說偈曰
三界上下法　我說皆是心　離於諸心法
更無有可得
看他恁麼道也大殺惺惺若比吾徒猶是鈍漢所以一念見道三世情盡如印印泥更無前後諸子生死事大快須薦取莫為等閑業識茫茫蓋為迷己逐物世尊臨入涅槃文殊請佛再轉法輪世尊咄文殊言吾四十九年住世不曾一字與人汝請吾再轉法輪是謂吾曾轉法輪也然今時衆中建立箇賓主問答事不獲已蓋為初心爾僧問如何是長慶境師曰閑黎履踐看問如何是佛法大意師曰古人豈不道今日三月三僧曰學人不會師曰止止不須說我法妙難思便下座咸平二年歸寂
懷讓禪師第六世
前仰山南塔光涌禪師法嗣
越州清化全付禪師吳郡崑山人也父賈販師隨至豫章聞禪會之盛遂啓求出家即詣江夏投清平大師清平問曰汝來何求曰求法也清平異而攝受之尋登戒度奉事彌謹一旦自謂曰學無常師豈宜匏繫於此乎即辭抵宜春仰山禮南塔涌和尚涌問從何而來師曰鄂州來涌曰鄂州使君名什麼曰化下不敢相觸涌曰此地通不畏師曰大丈夫何必相試涌囅然而笑遂蒙印可乃遊廬陵安福縣宰為建應國禪苑迎以聚徒本道上聞賜名清化焉僧問如何是和尚急切為人處師曰朝看東南暮看西北僧曰不會師曰

徒誇東陽客不識西陽珍問如何是正法眼師曰不可青天白日尿牀也師後因同里僧勉還故國錢氏文穆王特加禮重晉天福二年丁酉歲錢氏戍將闢雲峯山建院亦以清化爲名法侶臻萃僧問如何是佛法大意師曰華表柱頭木鶴飛問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰眼裏瞳人吹叫子問和尚年多少師曰始見去年九月九如今又見秋葉黃僧曰恁麼即無數也師曰問取黃葉曰畢竟事如何師曰六隻骰子滿盆紅問亡僧遷化向什麼處去師曰長江無間斷聚沫任風飄曰還受祭祀也無師曰祭祀不無僧曰如何祭祀師曰漁歌舉棹谷裏聞聲至忠獻王賜以紫方袍師不受王改以衲衣仍號純一禪師師曰吾非飾讓也慮後人倣吾而逞欲耳漢開運四年丁未秋七月示疾安然坐逝有大風震摧林木壽六十六臘四十五

郢州芭蕉山慧清禪師新羅人問如何是芭蕉水師曰冬溫夏涼問如何是吹毛劍師曰進前三步僧曰用者如何師曰退後三步問如何是和尚爲人一句師曰只恐闍黎不問師上堂謂衆曰會麼相悉者少珍重問不語有問時如何師曰未出三門千里程問如何是自己師曰望南看北斗問光境俱亡復是何物師曰知曰知箇什麼師曰建州九郎問如何是提婆宗師曰赤旛在左師問僧近離什麼處曰請師試道看師曰將謂是舶上商人元來是當州小客問不問二頭三首請師直指本來面目師默然正坐問賊來須打客來須看忽遇客賊俱來時如何師曰屋裏有一緉破草鞋曰只如破草鞋還堪受用也無師曰汝若將去前凶後不吉問北斗裏藏身意旨如何師曰九九八十一師又曰會麼曰不會師曰一二三四五問古佛未出興時如何師曰千年茄子根曰出興後如何師曰金剛努出眼師上堂良久曰也大相辱珍重

韶州昌樂縣黃連山義初號明微大師問三乘十二分教即不問請師開口不答話師曰寶華臺上定古今曰如何是寶華臺上定古今師曰一點墨子輪流不移曰學人全體不會請師指示師曰靈覺雖轉空華不墜問古路無蹤如何進步師曰金烏逸須彌元與劫同時曰恁麼即得達於彼岸也師曰黃河三千年一度清廣南劉氏嚮師道化請入府內說法僧問人王與法王相見時如何師曰兩鏡相照萬像歷然曰法王心要達磨西來五祖付與曹谿自此不傳衣鉢未審碧玉階前將何付囑師曰石羊水上行木馬夜翻駒僧曰恁麼即我王有感萬國歸朝師曰時人盡唱太平歌問如何是佛師曰胸題萬字背負圓光問如何是道師展兩手示之僧曰佛之與道相去幾何師曰如水如波

韶州慧林鴻究號妙濟大師有僧問千聖常行此路如何是此路師曰果然不見問魯祖面壁意如何師曰有什麼雪處問如何是急切事師曰鈍漢問如何是和尚家風師曰諸方例大問定慧等學明見理性如何師曰新修梵宇

前仰山西塔光穆禪師法嗣

吉州資福如寶禪師僧問如何是應機之句師默然問如何是玄旨師曰汝與我掩却門問曾祖面壁意作麼生師曰勿交涉問如何是從上眞正眼師搥胷曰蒼天蒼天僧曰借問又何妨師曰困問這箇還受學也無師曰未曾钁地栽虛空問如何是衲僧急切處師曰不過此問僧曰學人未問已前請師道師曰噫問諸方盡皆妙用未審和尚此間如何師曰噫問古人拈搥竪拂此理如何師曰痖問如何是一路涅槃門師彈指一聲又展開兩手僧曰如何領會師曰不是秋月明子自横行八九問如何是和尚家風師曰飯後三椀茶師一日拈起蒲團示衆云諸佛菩薩及入理聖人皆從這裏出便擲下擘胷開曰作麼生衆無對問學人創入叢林一夏將末未蒙和尚指教願垂提拯師托開其僧乃曰老僧自住持來未曾瞎却一僧眼師有時坐良久周視左右曰會麼衆曰不會師曰不會即謾汝去也師一日將蒲團於頂上曰汝諸人恁麼時難共語衆無對師將坐却曰猶較些子

前灌谿志閑禪師法嗣

池州魯祖山教和尚僧問如何是目前事師曰絲竹未將爲樂器架上葫蘆猶未收問如何是雙林樹師曰有相身中無相身曰如何是有相身中無相身師曰金香爐下鐵崑崙問如何是高峯孤宿底人師曰半夜日頭明日午打三更問如何是格外事師曰化道緣終後虛空更那邊問進向無門時如何師曰太鈍生僧曰不是鈍根直下進向無門時如何師曰靈機未曾論邊際執法無邊在暗中問如何是學人著力處師曰春來草自青月上已天明曰如何是不著力處師曰崩山石頭落平川燒火行

魏府興教存奬禪師法嗣

汝州寶應和尚（亦曰南院第一世住）上堂示衆曰赤肉團上壁立千仞時有僧問赤肉團上壁立千仞豈不是和尚道師曰是其僧乃掀禪牀師曰這瞎驢便棒師問僧近離什麼處曰長水師曰東流西流曰總不恁麼師曰作麼生僧珍重師打之趂下法堂僧到參師舉拂子僧曰今日敗闕師放下拂子僧曰猶有這箇在師乃棒之師問僧近離什麼處曰近離襄州師曰來作什麼曰特來禮拜和尚師曰恰遇寶應老不在僧便喝師曰向汝道不在又喝作什麼僧又喝師乃棒之其僧禮拜師曰這棒本分汝打我我且打汝三五棒要此話大行思明和尚未住西院時到參禮拜後白曰別無好物人事從許州買得一口江西剃刀來獻和尚師曰汝從許州來什麼處得江西剃刀明把師手掐一下師曰侍者收取明拂袖而去師曰阿剌剌師上堂曰諸方只具啐啄同時眼不具啐啄同時用時有僧便問如何是啐啄同時用師曰作家相見不啐啄啐啄同時失僧曰此猶未是某甲問處師曰汝問處又作麼生僧曰失師乃打之其僧不肯後於雲門會下聞別僧舉此語方悟旨却迴參省師已圓寂遂禮風穴和尚風穴問曰汝當時問先師啐啄話後來還有省處也無僧曰已見箇道理也曰作麼生僧曰某甲當時

在燈影裏行照顧不著風穴云汝會也

前寶壽沼和尚法嗣

汝州西院思明禪師有人問如何是伽藍師曰荆棘叢林曰如何是伽藍中人師曰獾兒狢子問如何是臨濟一喝師曰千鈞之弩不爲鼷鼠而發機曰和尚慈悲何在師打之僧從漪到法席句日乃曰莫道會佛法人覔箇舉話底人也無師聞而默之漪異日上法堂次師召從漪漪舉首師曰錯漪進三兩步師又曰錯漪復近前師曰適來兩錯是上座錯是西院錯曰是從漪錯師曰錯又曰上座且這裏過夏待共汝商量這兩錯漪不肯便去後住相州天平山嘗舉前話曰我行脚時被惡風吹到汝州有西院長老勘我連道三錯更待留我過夏商量我不説恁麼時錯我當(肖二)時發足擬向南去便知道錯了也(冊五)首山省念和尚云據天平作恁麼會解未夢見西院在何故話在

寶壽和尚第二世住有僧問如何是祖師曰面黑眼睛白問蹋倒化城時如何師曰死漢不斬僧曰斬師乃打之

前三聖慧然禪師法嗣

鎮州大悲和尚有僧問除上去下請師便道師曰我開口即錯僧曰眞是學人師師曰今日向弟子手裏死

淄州水陸和尚有僧問如何是學人用心處師曰用心即錯僧曰不起一念時如何師曰勿用處漢問此事如何保任師曰切忌問如何是最初一句師便喝問狹路相逢時如何師便攔胷托一托

前魏府大覺和尚法嗣

廬州大覺和尚問牛頭未見四祖時爲什麼鳥獸啣華師曰有恁麼畜生曰見後爲什麼不來啣華師曰無恁麼畜生

廬州澄心院旻德和尚在興化時遇興化和尚示衆云若是作家戰將便請單刀直入更莫如何若何師出禮拜起便喝興化亦喝師又喝化亦喝師乃作禮歸衆化云旻德今夜較却興化二十棒然雖如是賴遇他旻德長老一喝不作一喝用汝州南院和尚問匹馬單槍來時如何師曰待我斫棒問上上根器人還接否師曰接僧曰便請師接師曰且得平交師問新到僧近離什麼處曰漢上師曰汝也罪過我也罪過僧無語師見新到僧乃搊住曰作麼生作麼生僧無對師曰三十年弄馬騎今日被驢撲(肖二)有僧新到師曰敗也乃拋下拄杖僧曰恁麼語話師便打(肖六)

景德傳燈録卷第十二

音釋

涿竹角切地名　巘語偃切　郢以整切地名　淄側持切地名　搊楚鳩切手搊也　肋盧則切脅幹也　捋盧括切手捋持也　钁居縛切大鉏也　掇都括切提掇也　掣昌列切挽也　賽先代切報也　唵一感切含也　趂丑刃切逐也　徇松閏切從也　窄側革切狹也　傀儡傀口猥切儡魯猥切傀儡木偶戲也　屨俱遇切履屬也　嗤赤脂切笑也　輚旋切落　轢歷各切　緘古咸切封緘也　瞪除庚澄應二切直視也　泐力得切泐淖地名　髫徒聊切兒髫也　齔初覲切小兒毀齒也　研倪堅切究也　盥古玩切澡手也　膊傅各切申時也　竄七亂切匿也　闑雨過切門限也　硎奚經切　綷傅悛切鶴綷也　浹子協切周十日也浹旬　扃古熒切猶關也　剗

初限切削也 謇居偃切吃也 帔披義切裙帔也 醻時流切答也 愕五各切驚愕也 讖楚譖切符讖也 耄莫報切悖忘也 畣初八切 隳許規切壞也 忒他得切差也 翹渠堯切舉也 衙魚巨切衙兒地名 韜他刀切藏也 饋求位切餉也 瘞於計切埋瘞也 劈普擊切破也 餿所鳩切餿飯也 𥻦先達切𥻦放也 吶尼止切揗物貌 煦香句切溫和也 眨側洽切目動也 啐子律切 匏蒲交切瓠也 囅丑忍切笑貌 骰徒侯切 博陸切乘兵也 舶傍陌切海中大船也 掐苦洽切爪刺也 剌剌盧達切 獾呼官切狌貒也 狢下各切狐狢也 鼷下雞切小鼠也

景德傳燈錄卷第十三　　濟三

宋沙門道原纂

懷讓禪師及曹谿別出共七十七人

懷讓禪師第七世

郢州芭蕉山慧清禪師法嗣四人（二人見錄）

郢州興陽清讓禪師

洪州幽谷山法滿禪師

郢州興陽義深禪師　芭蕉山第二世住遇禪師　已上二人無機緣語句不錄

吉州資福如寶禪師法嗣四人（三人見錄）

吉州資福貞邃禪師　吉州福壽和尚

潭州鹿苑和尚

潭州報慈德韶大師一人無機緣語句不錄

汝州南院和尚法嗣一人見錄

汝州風穴延沼禪師

汝州西院思明禪師法嗣一人見錄

郢州興陽歸靜禪師

韶州慧林鴻究禪師法嗣一人見錄

韶州靈瑞和尚

懷讓禪師第八世

汝州風穴延沼禪師法嗣四人（二人見錄）

汝州廣慧真禪師　汝州首山省念禪師

潭州長興和尚　潭州靈泉和尚　已上二人無機緣語句不錄

潭州報慈歸真大師德韶法嗣二人見錄

蘄州三角山志謙禪師

郢州興陽詞鐸禪師

懷讓禪師第九世

汝州首山省念禪師法嗣一人見錄

汾州善昭禪師

曹谿別出第二世

羅浮山定真和尚法嗣一

羅浮山靈運禪師一人無機緣語句不錄

制空山道進和尚法嗣

荊州玄覺禪師一人無機緣語句不錄

韶州下回田善快和尚法嗣

善悟禪師一人無機緣語句不錄

司空山本淨和尚法嗣

中使楊光庭一人無機緣語句不錄

緣素和尚法嗣

韶州小道進禪師　韶州遊岳禪師　已上二人無機緣語句不錄

祇陀和尚法嗣
衡州道倩禪師一人 無機緣語句不錄

南陽慧忠國師法嗣五人 一人見錄
吉州躭源山眞應禪師
唐肅宗皇帝　代宗皇帝
開封孫知古
鄧州香嚴惟戒禪師
已上四人無機緣句不錄

洛陽荷澤神會大師法嗣一十八人 二人見錄
黃州大石山福琳禪師
沂水蒙山光寶禪師
磁州法如禪師
懷安郡西隱山進平禪師
澧陽慈演禪師　河陽懷空禪師
南陽圓震禪師　宜春廣敷禪師
江陵行覺禪師　五臺山神英禪師
五臺山無名禪師　南嶽皓玉禪師
宣州志滿禪師　涪州朗禪師
茂陵靈坦禪師　宗州通隱禪師
益州南印禪師　河南尹李常
已上一十六人無機緣語句不錄

曹谿別出第三世

下回田善悟禪師法嗣
潭州無學禪師一人 無機緣語句不錄

衡州道倩和尚法嗣
湖南如寶禪師一 無機緣語句不錄

躭源山眞應和尚法嗣
磁州法如和尚法嗣
吉州貞遠禪師一人 無機緣語句不錄
荊南惟忠禪師一人 無機緣語句不錄

河陽懷空和尚法嗣
蔡州道明禪師一人 無機緣語句不錄

烏牙山圓震禪師法嗣
吳頭陀　四面山法智禪師
已上二人無機緣語句不錄

五臺山無名禪師法嗣
五臺華嚴澄觀大師 人無機緣語句不錄

益州南印和尚法嗣
義俛禪師一人 無機緣語句不錄

曹谿別出第四世

荊南惟忠禪師法嗣 忠禪師亦名南印
遂州道圓禪師　益州如一禪師
奉國神照禪師　廬山東林雅禪師
已上四人無機緣語句不錄

吳頭陀法嗣
玄固禪師一人 無機緣語句不錄

曹谿別出第五世

遂州道圓禪師法嗣一人見錄
終南山圭峯宗密禪師

奉國神照禪師法嗣
鎮州常一禪師
鹿臺玄邃禪師　滑州智遠禪師
已上三人無機緣語句不錄

曹谿別出第六世

圭峯宗密禪師法嗣
圭峯溫禪師　慈恩寺太恭禪師
興善寺太錫禪師　萬乘寺宗禪師
瑞聖寺覺禪師　化度寺仁瑜禪師
已上六人無機緣語句不錄

鹿臺玄邃禪師法嗣
龍興念禪師一人 無機緣語句不錄

滑州智遠禪師法嗣
彭門審周禪師　圓照禪師
上方眞禪師　東京法志 早隱
已上四人無機緣語句不錄

懷讓禪師第七世

前郢州芭蕉山慧清禪師法嗣

郢州興陽山清讓禪師僧問大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道時如何師曰其問甚諦當僧曰既是坐道場爲什麼不得成佛道師曰爲伊不成佛

洪州幽谷山法滿禪師僧問如何是道師良久曰會麼僧曰學人不會師曰話道語下無

聲舉揚與旨丁寧禪要如今會取不須別後
消停

前吉州資福如寶禪師法嗣

吉州資福貞邃禪師世住第二僧問和尚見古人
得何意旨便歇去師作圓相示之問如何是
古人歌師作圓相示之問如何是最初一句
師曰未具世界時闍黎亦在此問百丈卷席
意如何師良久問古人道前三三後三三意
如何師曰汝名什麼曰某甲師曰喫茶去師
謂衆曰隔江見資福剎竿便迴去脚跟也好
與三十棒豈況過江來時有僧纔出師曰不
堪共語問如何是古佛心師曰山河大地

吉州福壽和尚僧問祖意教意同別師乃展
手問文殊騎師子普賢騎象未審釋迦騎什
麼師舉手云邪邪

潭州鹿苑和尚僧問餘國作佛還有異名也
無師作圓相示之問如何是鹿苑一路師曰
吉嘹舌頭問將來問如何是閉門造車師曰
南嶽石橋僧曰如何是出門合轍師曰拄杖
頭上掛草鞋師上堂展手云天下老和尚諸
上座命根總在這裏有一僧出曰還收得也
無師曰天台石橋側僧曰某甲不恁麼師曰
伏惟尚饗問如何是世尊不說說師曰須彌
山倒曰如何是迦葉不聞聞師曰大海枯竭

前汝州南院和尚法嗣

汝州風穴延沼禪師餘杭人也初發迹於越
州鏡清順德大師未臻堂奧尋詣襄州華嚴
院遇守廓上座即汝州南院侍者也乃密探
南院宗旨初見不禮拜便問曰入門須辨主
端的請師分南院以左手拊膝師喝南院以
右手拊膝師又喝南院舉左手曰這箇即從
闍黎又舉右手曰這箇又作麼生師曰瞎南
院擬拈拄杖次師曰作什麼奪拄杖打著老
和尚莫言不道南院曰三十年住持今日被
黃面淅子上門羅織師曰和尚大似持鉢不
得詐道不饑南院曰闍黎幾時曾到南院來
師曰是何言歟曰老僧端的問汝師曰也不
得放過南院曰且坐喫茶師方叙師資之禮
自後應潙仰之懸記出世聚徒南院法道由
是大振諸方矣師上堂曰祖師心印此日全
提去即印印住住即印印破只如不去不住印即
是不印即是衆中還有道得者麼時有盧陂
長老問曰學人有鐵牛之機請師不搭印師
曰慣釣鯨鯢澄巨浸却嗟蝸步騣泥沙盧陂
擬進語師以拂子驀口打乃曰記得前語麼
盧陂曰記得師曰試舉看盧陂欲開口師又
打一拂上堂謂衆曰夫祭學眼目臨機直須
大用見前莫自拘於小節設使言前薦得猶
是滯殼迷封縱然句下精通未免觸途狂見
觀汝諸人從前依他學解迷昧兩蹊而今與
汝一齊掃却箇箇作大師子兒吒呀地哮吼
一聲壁立千仞誰敢正眼覷著若覷著即瞎
却渠眼問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰超
然迥出威音外翹足徒勞讚底沙問古曲無
音韻如何和得齊師曰木雞啼子夜芻狗吠
天明問如何是一稱南無佛師曰燈連鳳翅
當堂照月影娥眉顆面看問如何是佛師曰
如何不是佛問未曉玄言請師直指師曰家
住海門洲扶桑最先照問朗月當空時如何
師曰不從天上輥任向地中埋問如何是佛

師曰嘶風木馬緣無絆背角泥牛痛下鞭問
如何是廣慧劒師曰不斬死漢問古鏡未磨
時如何師曰天魔膽裂僧曰磨後如何師曰
軒轅無道僧問朗月當空時如何師曰不在
圜天且居姜里問矛盾本成雙翳病帝網明
珠事若何師曰爲山登九仞捻土定千鈞僧
曰如何師曰如何問千木奉文侯知心有幾
人師曰少年曾決龍蛇陣老倒還聽稚子歌
問如何是清涼山中主師曰一句不遑無著
問迄今猶作野盤僧問句不當機如何顯道
師曰大昴縱同天日輪不當午問如何是和
尚家風師曰鶴有九臯難翥翼馬無千里漫
追風問如何是佛師曰勿使異人聞問未有
之言請師試道師曰入市能長嘯歸家著短
衣問夏終今日師意如何師曰不憐鵝護雪
且喜蟻人冰問歸鄉無路時如何師曰平窺
紅爛處暢殺子平生師赴州衙請上堂有僧
問曰人王與法王相見時如何師曰大舜遂
林泉世間無憂喜僧曰共譚何事師曰虎豹
巖前曾宴坐隼旟光裏播眞宗問摘葉尋枝

即不問如何是直截根源師曰赴供淩晨入
鬧堂帶雨歸問凡有所問皆是捏怪請師直
指根源師曰罕逢穿耳客多遇刻舟人問正
當恁麼時如何師曰盲龜值木雖優穩枯木
生華物外春問如何是密室中事師曰出袖
譚今古迴顏獨皺眉問驪龍頷下珠如何取
得師曰曾向海邊乾竹刺直至如今治素琴
問大舸搖空如何舉棹師曰自在不點胷渾
家不喜見問追風難把捉前程事若何師曰
波斯衣褻解問誕生王子還假及第否師曰
一句擬光禪子問三緘恐負古人機問隨緣
不變者忽遇知音人時如何師曰披莎側笠
千峯裏引水澆蔬五老前問刻舟求不得當
體事如何師曰大勲不立賞柴扉草自深問
從上古人印印相契如何是印底眼師曰輕
囂道者知機變枯與露兎拭淚巾問九夏賞
勞請師言薦師曰出岫拂開龍洞雨汎波僧
涌鉢囊花問最初自恣合對何人師曰一把
香芻枯未下六環金錫響搖空問西祖傳來
請師端的師曰一犬吠虛千猱啀實問王道

與佛道相去幾何師曰芻狗吠時天地合木
雞啼後祖燈輝問祖師心印請師拂拭師曰
祖月凌空圓聖智何山松檜不青青問大衆
雲集請師說法師曰赤脚人趂兎著靴人喫
肉問不曾博覽空王教略借玄機試道看師
曰白玉無瑕卞和刖足問如何是無爲之句
師曰寶燭當軒顯紅光爍太虛問如何是臨
機一句師曰因風吹火用力不多問素面相
呈時如何師曰拈却蓋面帛問如何是衲僧
氣息師曰膝行肘步大衆見之問紫菊半開
秋已至月圓當戶意如何師曰月生蓬島人
皆望昨夜遭霜子不知問如何是直截一路
師曰直截迂曲問如何是師子吼師曰阿誰
要汝野干鳴問如何是諦實之言師曰心懸
壁上問心不能緣口不能言時如何師曰逢
人但恁麼舉看問龍透清潭時如何師曰印
駿捺尾問任性浮沉時如何師曰牽牛不入
欄問有無俱無去處時如何師曰三月懶遊
花下路一家愁閑雨中門問語默涉離微瑩法
師寶藏論離微體淨品云其入離其出微知入離外塵無所依知出微內心無所爲內心

無所寄諸見不能移外塵無所依萬有不能
機萬有不能機想慮不來馳諸見不能移寂
滅不思議可謂本淨體離微也據入故名離
約用故名微混而爲一無非離微非淨不可
染無染故無淨體微
不可有無有故無無
如何通不犯師曰常憶
江南三月裏鷓鴣啼處野花香問百了千當
時如何師曰不許夜行投明須到問無地容
身時如何師曰熊耳塔開無叩客僧曰如何
即是師曰快須斷却問盡大地人來一時致
問如何秖對師曰子期琴韻勿知音問央掘
逼佛時如何師曰大家保護萬邇憨問心印
未明如何得入師曰雖聞酋師投歸欸未兒
牽羊納壁來問如何是臨濟下事師曰禁犬
吠堯問如何是鬠鐵事師曰孟浪借辭論馬
角問不修定慧爲什麼成佛無疑師曰金雞
專報曉漆桶黑光生問一念萬年時如何師
曰拂石僊衣破問洪鍾未擊時如何師曰充
塞大千無不韻妙含幽致豈能分僧曰擊後
如何師曰石壁山河無障礙翳消開後好沾
聞問如何是西來意師曰尋山水盡山無盡
問大人相爲什麼不具足師曰鵂鶹夜半欺
鷹隼問今古纔分請師密要師曰截却重舌

問如何是大人相師曰赫赤窮僧曰未審和
尚二時如何師曰攜籮挈杖問如何是賓中
主師曰入市雙瞳聲曰如何是主中賓師曰
迴鑾兩曜新曰如何是賓中賓師曰攢眉坐
白雲曰如何是主中主師曰磨礱三尺刃待
斬不平人問如何是鑁頭邊意師曰山前一
片青問如何是佛師師曰杖林山下竹筋鞭
前汝州西院思明禪師法嗣
郢州興陽歸靜禪師初叅西院乃問曰擬問
不問時如何西院便打師良久西院云若喚
作棒眉鬚墮落師於言下大悟僧問師唱誰
家曲宗風嗣阿誰師曰少室峯前無異路
前韶州慧林鴻究禪師法嗣
韶州靈瑞和尚有人問如何是佛師喝云汝
是村裏人問如何是西來意師曰十萬八千
里問如何是本來心師曰坐却毗盧頂出沒
太虛中
前風穴延沼禪師法嗣
汝州廣慧真禪師僧問如何是廣慧境師曰
小寺前頭資慶後問如何是和尚家風師曰

袂爬鑁子
汝州首山省念禪師萊州人也姓狄氏受業
於本部南禪院得法於風穴初住首山爲第
一世開堂日有僧問曰師唱誰家曲宗風嗣
阿誰師曰少室巖前親掌視僧曰更請洪音
和一聲師曰如今也要大家知師謂衆曰佛
法付與國王大臣有力檀越令燈燈相然相
續不斷至于今日大衆且道相續箇什麼師
良久又曰今日須是迦葉師兄始得僧問如
何是和尚家風師曰一言截斷千江口萬仞
峯前始得玄問如何是首山境師曰一任衆
人看僧曰如何是境中人師曰喫棒得也未
僧禮拜師曰且待別時問如何是祖師西來
意師曰風吹日炙問從上諸聖向什麼處行
履師曰牽犂拽把問古人拈槌竪拂意旨如
何師曰孤峯無宿客僧曰未審意旨如何師
曰不是守株人問如何是菩提路師曰此去
襄縣五里僧曰向上事如何師曰往來不易
問諸聖說不盡處請師舉唱師曰萬里神光
都一照誰人敢竝日輪齊問一樹還開華也

無師曰閑來久矣僧曰未審還結子也無師曰昨夜遭霜了問臨濟喝德山棒未審明得什麼邊事師曰汝試道看僧喝師曰瞎僧再喝師曰這瞎漢只麼亂喝作麼僧禮拜師便打問四衆圍繞師說何法師曰打草蛇驚僧曰未審怎麼生下手師曰適來幾合喪身失命問二龍爭珠誰是得者師曰得者失僧曰不得者又如何師曰珠在什麼處問維摩默然文殊贊善未審此意如何師曰當時聽衆必不如是僧曰未審維摩默然意旨如何師曰知恩者少負恩者多問一切諸佛皆從此經出如何是此經師曰低聲低聲僧曰如何受持師曰切不得污染問世尊滅後法付何人師曰好箇問頭無人荅得問見色便見心諸法無形將何所見師曰一家有事百家忙僧曰學人不會乞師再指師曰三日後看取問如人入京朝聖主只到潼關便却迴時如何師曰猶是鈍漢問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰瞥爾三千界問一句了然超百億如何是一句師曰到處舉似人僧曰畢竟事如何師曰但知恁麼道問如何是古佛心師曰鎮州蘿蔔重三斤問虛心以何爲體師曰老僧在汝脚底僧曰和尚爲什麼在學人脚底師曰知汝是箇瞎漢問如何是玄中的師曰有言須道却僧曰此意如何師曰無言鬼也嗔問如何是衲僧眼師曰此問猶不當僧曰當後如何師曰堪作什麼問如何得離衆緣去師曰千年一遇僧曰不離時如何師曰立在衆人前問如何是大安樂底人師曰不見有一法僧曰將何爲人師曰謝闍黎領話問如何是常在底人師曰亂走作麼問一毫未發時如何師曰路逢穿耳客僧曰發後如何師曰不用更遲疑問無弦琴請師音韻師良久曰還聞麼僧曰不聞師曰何不高聲問著問學人久處沉迷請師一接師曰老僧無恁麼閑功夫僧曰和尚爲什麼如此師曰要行即行要坐即坐問如何是離凡聖底句師曰嵩山安和尚僧曰莫便是和尚極則處否師曰南嶽讓禪師問學人作入叢林乞師指示師曰闍黎到此多少時也僧曰已經冬夏師曰莫錯舉似人問有一人蕩盡來時師還接否師曰蕩盡即不無那箇是誰僧曰今日風高月冷師曰僧堂內幾人坐卧僧無對師曰賺殺老僧問如何是梵音相師曰驢鳴狗吠問如何是徑截一路師曰或在山間或在樹下問曹谿一句天下人聞未審和尚一句什麼人得聞師曰不出三門外僧曰爲什麼不出三門外師曰舉似天下人僧問如何是和尚不欺人眼師曰看看冬到來僧曰究竟如何師曰即便春風至問遠闍和尚無絲可掛及至到來爲什麼有山可守師曰道什麼僧喝師亦喝僧禮拜師曰放汝二十棒師次住寶安山廣教院亦第一世後徇衆請入城下寶應院（即南院第三世）三處法席海衆常臻淳化三年十二月四日午時上堂說偈示衆曰

今年六十七　老病隨緣且遣日
今年記取來年事　來年記著今朝日

至四年月日與時無爽前記上堂辭衆仍說偈曰

白銀世界金色身　情與非情共一眞
明暗盡時俱不照　日輪午後是全身

言訖安坐日將昳而逝壽六十有八茶毗收舍利

前潭州報慈歸眞大師德韶法嗣

蘄州三角山志謙禪師僧問如何是佛師曰速禮三拜

郢州興陽詞鐸禪師第三世住僧問佛界與衆生界相去多少師曰道不得僧曰眞箇那師曰有些子問傘蓋忽臨於寶座師今何異鵲巢時師曰道不得僧曰即今底師曰輸汝一佛法

前汝州首山省念禪師法嗣

汾州善昭禪師上堂謂衆曰凡一句語須具三玄門每一玄門須具三要有照有用或先照後用或先用後照或照用同時或照用不同時先照後用且要共你商量先用後照你也須是箇人始得照用同時你作麼生當抵照用不同時你又作麼生湊泊僧問如何是大道之源師曰掘地覓青天曰何得如此師曰識取幽玄問如何是賓中賓師曰合掌庵前問世尊曰如何是賓中主師曰對面無儔侶曰如何是主中賓師曰陣雲橫海上拔劒攪龍門曰如何是主中主師曰三頭六臂驚天地忿怒那吒撲帝鍾

曹谿別出第二世

前南陽慧忠國師法嗣

吉州耽源山眞應禪師爲國師侍者時一日國師在法堂中師入來國師乃放下一足師見便出良久却回國師曰適來意怎麼生師云向阿誰說即得國師曰我問你師云什麼處見某甲師又問百年後有人問極則事如何國師曰幸自可憐生須要覓箇護身符子作麼異日師攜籃子歸方丈國師問籃裏什麼物師曰青梅國師曰將來何用師曰供養國師曰青在爭堪供養師曰以此表獻國師曰佛不受供養師曰某甲只恁麼和尚如何國師曰我不供養師曰爲什麼不供養國師曰我無果子百丈海和尚在溈潭山牽車次師曰車在這裏牛在什麼處海斫額師乃拭目麻谷問十二面觀音豈不是聖師曰是麻谷與師一摑師曰想汝未到此境國師諱日設齋有僧問曰國師還來否師曰未具他心曰又用設齋作麼師曰不斷世諦

洛陽荷澤神會大師法嗣

黃州大石山福琳禪師荊州人也姓元氏本儒家子幼歸釋氏就玄靜寺謙若禪師剃度登戒遊方遇荷澤師示無念靈知不從緣有即煥然見諦後抵黃州大石山結庵而居四方禪侶依之甚衆唐興元二年入滅壽八十有二

沂水蒙山光寶禪師并州人也姓周氏初謁荷澤和尚服勤左右荷澤一日謂之曰汝名光寶名以定體寶即已有光非外求縱汝意用而無少乏長夜熒照而無間歇汝還信否師曰信則信矣未審光之與寶同耶異耶荷澤曰光則寶寶則光何有同異之名乎師曰眼耳緣聲色時爲復抗行爲有迴互荷澤曰抗互且置汝指何法爲聲色之體乎師曰如師所說即無有聲色可得荷澤曰汝若了聲

色體空亦信眼耳諸根及與凡聖平等如幻如行迴互其理昭然師由是領悟禮辭而去初隱沂水蒙山唐元和二年圓寂壽年九十

曹谿別出第五世

前遂州道圓禪師法嗣

終南山圭峯宗密禪師果州西充人也姓何氏家本豪盛髫齓通儒書冠歲探釋典唐元和二年將赴貢舉偶造圓和尚法席欣然契會遂求披削當年進具一日隨衆僧齋于府吏任灌家居下位以次受經得圓覺十二章覽未終軸感悟流涕歸以所悟之旨告于圓圓撫之曰汝當大弘圓頓之教此諸佛授汝耳行矣無自滯於一隅也師涕泣奉命禮辭而去因謁荊南張禪師(南印)張曰傳教人也當宣導於帝都復見洛陽照禪師(奉國神照)照曰菩薩人也誰能識之尋抵襄漢因病僧付華嚴疏即上都澄觀大師之所撰也師未嘗聽習一覽而講自欣所遇曰向者諸師述作罕窮厥旨未若此疏辭源流暢幽賾煥然吾禪遇南宗教逢圓覺一言之下心地開通一軸之中義天朗耀今復偶茲絕筆罄竭于懷豎講終思見疏主時屬門人太恭斷臂酬恩師先齎書上疏主遂叙師資往復慶慰尋太恭痊損方隨侍至上都執弟子之禮觀曰毗盧華藏能隨我遊者其汝乎師預觀之室雖日新其德而認荃執象之患永亡矣北遊清涼山迴住鄠縣草堂寺未幾復入寺南圭峯蘭若大和中徵入內賜紫衣帝累問法要朝士歸慕惟相國裴公休深入堂奧受教為外護師以禪教學者互相非毀遂著禪源諸詮寫錄諸家所述詮表禪門根源道理文字句偈集為一藏(或云一百卷)以貽後代其都序略曰禪是天竺之語具云禪那翻云思惟修亦云靜慮皆是定慧之通稱也源者是一切衆生本覺眞性亦名佛性亦名心地悟之名慧修之名定定慧通名為禪此性是禪之本源故云禪源亦名禪那理行者此之本源是禪理忘情契之是禪行故云理行然今所集諸家述作多譚禪理少說禪行故且以禪源題之今時有但目眞性為禪者是不達理行之旨又不辨華竺之音也然非離眞性別有禪體但衆生迷眞合塵即名散亂背塵合眞名為禪定若直論本性即非眞非妄無背無合無定無亂誰言禪乎況此眞性非唯是禪門之源亦是萬法之源故名法性亦是衆生迷悟之源故名如來藏藏識(出楞伽經)亦是諸佛萬德之源故名佛性(涅槃等經)亦是菩薩萬行之源故名心地(梵網經心地法門品云是諸佛之本源行菩薩道之根本亦是大衆諸佛子之根本也)萬行不出六波羅蜜禪門但是六中之一當其第五豈可都目眞性為一禪行哉然禪定一行最為神妙能發起性上無漏智慧一切妙用萬行萬德乃至神通光明皆從定發故三乘學人欲求聖道必須修禪離此無門離此無路至於念佛求生淨土亦修十六觀禪及念佛三昧般舟三昧又眞性即不垢不淨凡聖無差禪則有淺有深階級殊等謂帶異計欣上厭下而修者是外道禪正信因果亦以欣厭而修者是凡夫禪悟我空偏眞之理而修者是小乘禪悟我法二空所顯眞理而修者是大乘禪(上四類皆有四色四空之異也)若頓悟自心

本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛畢竟無異依此而修者是最上乘禪亦名如來清淨禪亦名一行三昧亦名眞如三昧此是一切三昧根本若能念念修習自然漸得百千三昧達磨門下展轉相傳者是此禪也達磨未到古來諸家所解皆是前四禪八定諸高僧修之皆得功用南嶽天台令依三諦之理修三止三觀教義雖最圓妙然其趣入門戶次第亦只是前之諸禪行相唯達磨所傳者頓同佛體迥異諸門故宗習者難得其旨得即成聖疾證菩提失則成邪速入塗炭先祖革昧防失故且人傳一人後代已有所憑故任千燈千照洎乎法久成弊錯謬者多故經論學人疑謗亦衆原夫佛說頓教漸教禪開頓門漸門二教二門各相符契今講者偏彰漸義禪者偏播頓宗禪講相逢胡越之隔宗密不知宿生何作薰得此心自未解脫欲解他縛爲法忘於軀命愍人切於神情亦如淨名云若自有縛能解他縛無有是處然欲罷不能驗是宿習難改故每歎人與法差法爲人病故別撰經律論疏

大開戒定慧門顯頓悟資於漸修證師說符於佛意意既本末而委示文乃浩博而難尋汎學雖多秉志者少況迹涉名相誰辨金鍮徒自疲勞未見機感雖佛說悲增是行而自慮愛見難防遂捨衆入山習定均慧前後息慮相繼十年云前後者中間被勅追入內住城二年方却表請歸山也微細習情起滅彰於靜慧差別法義羅列現於空心虛隙日光纖埃擾擾清潭水底影像昭昭豈比夫空守默之癡禪但尋文之狂慧者也然本因了自心而辨諸教故懇情於心宗又因辨諸教而解修心故虔誠於教義教也者諸佛菩薩所留經論也禪也者諸善知識所述句偈也但佛經開張羅大千八部之衆禪偈撮略就此方一類之機羅衆則莽蕩難依就機則指的易用今之纂集意在斯焉裴休爲之序曰諸宗門下皆有達人然各安所習通少局多數十年中師法益壞以承稟爲戶牖各自開張以經論爲干戈互相攻擊情隨函矢而遷變周禮曰函人爲甲孟子曰矢人豈不仁於函人哉函人唯恐傷人矢人唯恐不傷人蓋所習之術使然也今學者但隨宗徒彼此相非耳法逐

人我以高低是非紛拏莫能辨析則向者世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有哉圭山大師久而歎曰吾丁此時不可以默矣於是以如來三種教義印禪宗三種法門融缾盤釵釧爲一金攪酥酪醍醐爲一味振綱領而舉者皆順荀子云如振裘領屈五指而頓之順者不可勝數據會要而來者同趣周易略例云處會要以觀方來則六合輻輳未足多也都序據圓教以印諸宗雖百家亦無所不統尚恐學者之難明也又復直示宗源之本末眞妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之異同遮表之迴互權實之深淺通局之是非若吾師者捧佛日而委曲迴照疑曀盡除順佛心而橫亘大悲窮劫蒙益則世尊爲闡教之主吾師爲會教之人本末相符遠近相照可謂畢一代時教之能事矣自世尊演教王今日會而通之能事方畢或曰自如來未嘗大都而通之今一旦違宗趣而不守廢關防而不據無乃乖祕藏密契之道乎答曰如來初雖別說三乘後乃通爲一道三十年前或說小乘或說空教或說相教或說性教聞者各隨機證悟不相通知也四十年後坐靈鷲而會三乘皆均尸而顯一性前後之軌則也故涅

槃經迦葉菩薩曰諸佛有密語無密藏世尊讃之曰如來之言開發顯露清淨無翳愚人不解謂之祕藏智者達了則不名藏此其證也故王道興則外戶不閉而守在戎夷佛道備則諸法總持而防在魔外涅槃圓教和會諸法唯簡判魔說及外道邪宗耳不當復執情攘臂於其間也師又著圓覺大小二疏鈔法界觀門原人等論皆裴休為之序引盛行於世師會昌元年正月六日於興福塔院坐滅二十二日道俗等奉全身于圭峯二月十三日荼毗得舍利明白潤大後門人泣而求之皆得於煨燼乃藏之石室壽六十有二臘三十四遺誡令舁屍施鳥獸焚其骨而散之勿得悲慕以亂禪觀每清明上山必講道七日其餘住持儀則當合律科違者非吾弟子持服四衆數千百人哀泣喧野暨宣宗再闡眞教追諡定慧禪師塔曰青蓮蕭俛相公呈己見解請禪師注釋曰荷澤云見清淨體於諸三昧八萬四千諸波羅蜜門皆於見上一時起用名為慧眼若當眞如相應之時善惡不思空有不念萬化寂滅萬法俱從思想緣念而生皆是虛空故云化也既一念不生則萬法不起故不待泯之自然寂滅也此時更無所見照體獨立夷智亡階三昧諸波羅密門亦一時空寂更無所得散亂與三昧此岸與彼岸是相待對治之說若知心無分見性無生則定亂眞妄一時空寂故無所得也不審此是見上一時起用否然見性圓明理絕相累即絕相爲妙用住相爲執情於八萬法門一一皆爾一法有爲一塵一法空爲一用故云見清淨體則一時起用矣望於此後示及俛狀答史山人十問問答各是一本今參而寫之一問云何是道何以修之爲復必須修成爲復不假功用答無礙是道覺妄是修道雖本圓妄起爲累妄念都盡即是修成二問道若因修而成即是造作便同世間法虛僞不實成而復壞何名出世答造作是結業名虛僞世間無作是修行即眞實出世三問其所修者爲頓爲漸漸則忘前失後何以集合而成頓則萬行多方豈得一時圓滿答眞理即悟而頓圓妄情息之而漸盡頓圓如初生孩子一日而肢體已全漸修如長養成人多年而志氣方立四問凡修心地之法爲當悟心即了爲當別有行門若別有行門何名南宗頓旨若悟即同諸佛何不發神通光明答識冰池而全水藉陽氣而鎔消悟凡夫而即眞資法力而修習冰消則水流潤方呈漑滌之功妄盡則心靈通始發通光之應修心之外無別行門五問若但修心而得佛者何故諸經復說必須莊嚴佛土敎化衆生方名成道答鏡明而影像千差心淨而神通萬應影像類莊嚴佛國神通則教化衆生莊嚴而即非莊嚴影像而亦色非色六問諸經皆說度脫衆生衆生且即非衆生何故更勞度脫答衆生若是實度之則爲勞既自云即非衆生何不例度而無度七問諸經說佛常住或即說佛滅度常即不滅滅即非常豈不相違答離一切相即名諸佛何有出世入滅之實乎見出沒者在乎機緣機緣應則菩提樹下而出現機緣盡則娑羅林間而涅槃其猶淨水無心無像不現像非我有蓋外質之去來相非佛身豈如來之出沒八問云何佛化所生吾如彼生佛既無生生是何義若言心生法生心滅法滅何以得無生法忍耶答既云如化化即是空空即無生何詰生義生滅滅已寂滅爲眞忍可此法無生名曰無生法

忍九問諸佛成道說法秖爲度脫衆生衆生既有六道佛何但住在人中現化又佛滅後付法於迦葉以心傳心乃至此方七祖每代秖傳一人既云於一切衆生皆得一子之地何以傳授不普荅日月麗天六合俱照而盲者不見盆下不知非日月不普是障隔之咎也度與不度義類如斯非局人天揀於鬼畜但人道能結集傳授不絕故秖知佛現人中也滅度後委付迦葉展轉相承一人者此亦蓋論當代爲宗教主如土無二王非得度者唯爾數也十問和尚因何發心慕何法而出家今如何修行得何法味所行得至何處地位今住心耶修心耶若住心妨修心若修心則動念不安云何名爲學道若安心一定則何異定性之徒伏願大德運大慈悲如理如如次第爲說荅覺四大如坏幻達六塵如空華悟自心爲佛心見本性爲法性是發心也知心無住即是修行無住而知即爲法味住著於法斯爲動念故如人入闇則無所見今無所住不染不著故如人有目及日光明見種種法豈爲定性之徒既無所住著何論處所又山南溫造尚書問悟理息妄之人不結業一期壽終之後靈性何依者荅一切衆生無不具有覺性靈明空寂與佛無殊但以無始劫來未曾了悟妄執身爲我相故生愛惡等情隨情造業隨業受報生老病死長劫輪迴然身中覺性未曾生死如夢被驅役而身本安閑如水作冰而濕性不易若能悟此性即是法身本自無生何有依託靈靈不昧了了常知無所從來亦無所去然多生妄執習性以成喜怒哀樂微細流注眞理雖然頓達此情難以卒除須長覺察損之又損如風頓止波浪漸停豈可一生所修便同諸佛力用但可以空寂爲自體勿認色身以靈知爲自心勿認妄念妄念若起都不隨之即臨命終時自然業不能繫雖有中陰所向自由天上人間隨意寄託若愛惡之念已泯即不受分段之身自能易短爲長易麤爲妙若微細流注一切寂滅唯圓覺大智朗然獨存即隨機應現千百億身度有緣衆生名之爲佛謹對

釋曰馬鳴菩薩撮略百本大乘經宗旨以造大乘起信論論中立宗說一切衆生心有覺義不覺義覺中復有本覺義始覺義上所述者雖約但照理觀心處言之而法義亦同彼論謂從初至與佛無殊是本覺也從但以無始下是不覺也從若能悟此事是始覺也始覺中復有頓悟漸修從此次至亦無所去是頓悟也從然多生妄執下是漸修也漸修中從初發心乃至成佛有三位自在從此至隨意寄託者是受生自在也從若愛惡之念下是變易自在從若微細流注下至末是究竟自在也又從但可以空寂爲自體至自然業不能繫正是悟理之人朝暮行心修習止觀之要節也宗密先有八句之偈顯示此意曾於尚書處誦之奉命解釋今謹注釋如後偈

曰

作有義事是惺悟心（義謂義理非謂仁義恩利害須有所以當於道理然後行之方免同惛醉顛狂之人也就佛法中有三種義即可爲之一資益色身之事謂衣食醫藥房舍等世間義也二資益法身謂戒定慧六波羅蜜等第一義也三弘正法利濟群生也乃至爲法諸餘緣事通世出世也）作無義

事是狂亂心（謂凡所作爲若不緣上三般事即名無義也是任亂者且如世間醉人任人所往不揀處所作不量是非令既不擇有何義利但縱情妄念要爲即爲故如狂也上四句述業因也下四句述受果報云）狂亂隨情念臨終被業牽（既隨妄念欲作即作不以悟理之智揀擇是非猶如狂人故臨終時於業道被業所引受當來報故涅槃經云無明郎主貪愛魔王役使身心某如僮僕）惺悟不由情臨終能轉業（情中欲作而察理不應即須便止情中不欲作而照理相應即須便作但由是非之理不由愛惡之情即臨命終時業不能繫隨意自在天上人間也通而言之但溺暮之間所作被情塵所牽即臨終被業所牽而受生若所作所爲由於覺智不由情塵即臨終由我自在而受生不由業也當知欲驗臨終愛生自在不自在但驗尋常行心於塵境自由不自由）

景德傳燈録卷第十三

音釋

磁（疾移切州名）涪（縛謀切州名）倩（七政切）嘹（力昭切）鯨鯢（渠京切鯢五兮切鯨鯢大魚雄曰鯨雌曰鯢）蝸（古華切蝸牛也）駢（步肩切）呀（許加切張口貌）覷（七虛切伺視也）䫌（匹米切傾頭也）輥（古本切）羑（以九切羑里文王囚羑也）矛（莫侯切句兵也）盾（食尹切兵器干櫓之屬）捻（奴協切指捻也）翥（章庶切飛舉也）隼旟（息尹切鷙屬羊諸切旌也）舸（嘉我切大船也）櫂（直教切楫也）襁（丘良切與襁同）囂（虛驕切）猱（奴刀切獸屬）啀（五佳切大聲也）韡（許[illegible]切[illegible]）刖（魚厥切斷足也）騣（祖紅切馬鬣也）捺（乃八切手按也）憨（呼甘切癡也）酋（慈秋切帥之稱也）鴟梟（鴟處脂切梟古堯切不孝鳥名）磬（虛紅切聲也）杴（虛嚴切鍬屬）爬（蒲巴切與杷同）怎（子吽切）賺（竹陷切錯也）昳（徒結切日昃也）鰿（士革切深也）筌（且緣切）鄠（侯古切地名）鍮（他侯切銅屬）隙（乞逆切鋪附也）函（胡南切甲也）挐（女居切猶言亂挐也）析（先的切分也）饐（於計切咽也）煨燼（煨烏回切燼才進切煨燼火餘也）畀（畢諸切對舉也）坏（鋪杯切未燒瓦器也）

景德傳燈録卷第十四　　濟四

宋　沙　門　道　原　纂

吉州青原山行思禪師法嗣

第一世一人見録

南嶽石頭希遷大師

第二世二十一人

南嶽石頭希遷大師法嗣二十一人（一十三人見録）

荊州天皇寺道悟禪師

京兆尸利禪師

鄧州丹霞山天然禪師

潭州招提寺慧朗禪師

長沙興國寺振朗禪師

澧州藥山惟儼禪師

潭州大川和尚

汾州石樓和尚

鳳翔法門寺佛陀和尚

潭州華林和尚

潮州大顛和尚

潭州長髭曠禪師

水空和尚

寶通禪師　渚涇禪師　濮州常清禪師　商州商嶺和尚（已上八人無機緣語句不録）

海陵大辯禪師　衡州道銑和尚　福州碎石和尚　常州義興和尚

第三世二十三人
荊州天皇道悟禪師法嗣一人見録
澧州龍潭崇信禪師
鄧州丹霞山天然禪師法嗣七人五人見録
京兆翠微無學禪師　丹霞山義安禪師
吉州性空禪師　本童和尚
米倉和尚
揚州六合大陽禪師　丹霞山懸勤禪師　已上二人無機緣語句不録
藥山惟儼和尚法嗣十人六人見録
潭州道吾山圓智禪師
潭州雲巖曇晟禪師　華亭船子德誠禪師
宣州椑樹慧省禪師　藥山高沙彌
鄂州百顔明哲禪師
鄂州澄原山光密禪師　宣州落霞和尚　藥山燮禪師　朗州刺史李翱　已上四人無機緣語句不録
潭州長髭曠禪師法嗣一人見録
潭州石室善道和尚
潮州大顛和尚法嗣二人一人見録
漳州三平山義忠禪師

潭州大川和尚法嗣二人見録吉州薯山和尚一人無機緣語句不録
僊天和尚　福州普光和尚

行思禪師第一世

石頭希遷大師端州高要人也姓陳氏母初懷妊不喜葷茹師雖在孩提不煩保母既冠然諾自許鄉洞獠民畏鬼神多淫祀殺牛釃酒習以爲常師輙往毀叢祠奪牛而歸歲盈數十鄉老不能禁後直造曹谿六祖大師度爲弟子未具戒屬祖師圓寂稟遺命謁于廬陵青原山思禪師乃攝衣從之緣會語句如思禪師章敘之一日思問師曰有人道嶺南有消息師曰有人不云云曰若恁麼大藏小藏從何而來師曰盡從這裏去終不少他事思甚然之師於唐天寶初荐之衡山南寺寺之東有石狀如臺乃結庵其上時號石頭和尚師一日上堂曰吾之法門先佛傳受不論禪定精進唯達佛之知見即心即佛心佛衆生菩提煩惱名異體一汝等當知自己心靈體離斷常性非垢淨湛然圓滿凡聖齊同應用無方離心意識三界六道唯自心現水月鏡像豈有生滅汝能知之無所不備時門人道悟問曹谿意旨誰人得師曰會佛法人得曰師還得否師曰我不會佛法僧問如何是解脱師曰誰縛汝又問如何是淨土師曰誰垢汝問如何是涅槃師曰誰將生死與汝師問新到僧從什麼處來僧曰江西來師曰見馬大師否僧曰見師乃指一橛柴曰馬師何似這箇僧無對却迴舉似馬大師馬曰汝見橛柴大小僧曰勿量大馬曰汝甚有力僧曰何也馬曰汝從南嶽負一橛柴來豈不是有力問如何是西來意師曰問取露柱曰學人不會師曰我更不會大顛問師古人云道有道無是二謗請師除師曰一物亦無除箇什麼師却問併却咽喉唇吻道將來顛曰無這箇師曰若恁麼即汝得入門道悟問如何是佛法大意師曰不得不知悟曰向上更有轉處也無師曰長空不礙白雲飛問如何是禪師曰碌磚又問如何是道師曰木頭自餘門屬領旨所有問答各於本章出焉師著叅同契一篇辭旨

幽濬頗有注解大行於世南嶽鬼神多顯迹聽法師皆與受戒廣德二年門人請下于梁端廣闡玄化江西主大寂湖南主石頭往來憧憧並湊二大士之門矣貞元六年庚午十二月二十五日順世壽九十一臘六十三門人建塔于東嶺長慶中諡無際大師塔曰見相

行思禪師第二世

南嶽石頭希遷法嗣

荊州天皇道悟禪師婺州東陽人也姓張氏神儀挺異幼而生知長而神俊年十四懇求出家父母不聽遂誓志損減飲膳日纔一食形體羸悴父母不得已而許之依明州大德披削二十五杭州竹林寺具戒精修梵行推爲勇猛或風雨昏夜宴坐丘塚身心安靜離諸怖畏一日遊餘杭首謁徑山國一禪師受心法服勤五載唐大曆中抵鍾陵造馬大師重印前解法無異說復住二夏乃謁石頭遷大師而致問曰離却定慧以何法示人石頭曰我這裏無奴婢離箇什麼曰如何明得石頭曰汝還撮得空麼曰恁麼即不從今日去也石頭曰未審汝早晚從那邊來曰道悟不是那邊人石頭曰我早知汝來處曰師何以贓誣於人石頭曰汝身見在曰雖如是畢竟如何示於後人石頭曰汝道阿誰是後人師從此頓悟於前二哲匠言下有所得心罄殫其跡後至于荊州當陽柴紫山（五百羅漢翔之地也）學徒依附駕肩接迹都人士女嚮風而至時崇業寺上首以狀聞于連帥迎入城郡之左有天皇寺乃名藍也因火而廢主寺僧靈鑒將謀修復乃曰苟得悟禪師爲化主必能福我乃中宵潛往哀請肩舁而至遂居天皇時江陵尹右僕射裴公稽首問法致禮勤至師素不迎送客無貴賤皆坐而揖之裴公愈加歸向由是石頭法道盛于此席僧問如何是玄妙之說師曰莫道我解佛法僧曰爭奈學人疑滯何師曰何不問老僧僧曰問了也師曰去不是汝存泊處師元和丁亥四月示疾命弟子先期告終至晦日大衆問疾師驀召典座典座近前師曰會麼對曰不會師乃拈枕子拋於地上即便告寂壽六十臘三十五以其年八月五日塔于郡東

京兆尸利禪師初問石頭如何是學人本分事石頭曰汝何從吾覓曰不從師覓如何即得石頭曰汝還曾失却麼師乃契會厥旨

鄧州丹霞天然禪師不知何許人也初習儒學將入長安應舉方宿於逆旅忽夢白光滿室占者曰解空之祥也偶一禪客問曰仁者何往曰選官去禪客曰選官何如選佛曰選佛當往何所禪客曰今江西馬大師出世是選佛之場仁者可往遂直造江西纔見馬大師以手托幞頭額馬顧視良久曰南嶽石頭是汝師也遽抵南嶽還以前意投之石頭曰著槽廠去師禮謝入行者房隨次執爨役凡三年忽一日石頭告衆曰來日剗佛殿前草至來日大衆諸童行各備鍬钁剗草獨師以盆盛水淨頭於和尚前胡跪石頭見而笑之便與剃髮又爲說戒法師乃掩耳而出便往江西再謁馬師未參禮便入僧堂內騎聖僧頸而坐時大衆驚愕遽報馬師馬躬入堂視

之曰我子天然師即下地禮拜曰謝師賜法號因名天然馬師問從什麼處來師云石頭馬云石頭路滑還蹉倒汝麼師曰若蹉倒即不來乃杖錫觀方居天台華頂峯三年往餘杭徑山禮國一禪師唐元和中至洛京龍門香山與伏牛和尚爲莫逆之友後於慧林寺遇天大寒師取木佛焚之人或譏之師曰吾燒取舍利人曰木頭何有師曰若爾者何責我乎師一日謁忠國師先問侍者國師在否曰在即在不見客師曰太深遠生曰佛眼亦覷不見師曰龍生龍子鳳生鳳兒國師睡起侍者以告國師乃鞭侍者二十棒遣出後丹霞聞之乃云不謬爲南陽國師至明日却往禮拜見國師便展坐具國師云不用不用師退步國師云如是如是師却進前國師云不是不是師遶國師一帀便出國師云去聖時遙人多懈怠三十年後覓此漢也還難得師訪龐居士見女子取菜次師云居士在否女子放下籃子斂手而立師又云居士在否女子便提籃子去元和三年師於天津橋橫卧會留守鄭公出呵之不起吏問其故師徐而對曰無事僧留守異之奉束素及衣兩襲日給米麵洛下翕然歸信至十五年春告門人言吾思林泉終老之所時門人令齊靜方卜南陽丹霞山結庵以奉事三年間玄學者至盈三百衆構成大院師上堂曰阿你渾家切須保護一靈之物不是你造作名邈得更說什麼薦與不薦吾往日見石頭和尚亦只教切須自保護此事不是你譚話得阿你渾家各有一坐具地更疑什麼禪可是你解底物豈有佛可成佛之一字永不喜聞阿你自看善巧方便慈悲喜捨不從外得不著方寸善巧是文殊方便是普賢你更擬趂逐什麼物不用經求落空去今時學者紛紛擾擾皆是參禪問道吾此間無道可修無法可證一飲一啄各自有分不用疑慮在在處處有恁麼底若識得釋迦即者凡夫是阿你須自看取莫一盲引衆盲相將入火坑夜裏暗雙陸賽彩若爲生無事珍重有僧到參於山下見師乃問丹霞山向什麼處去師指山曰青黯黯處僧曰莫只這箇便是麼師曰眞師子兒一撥便轉師問僧什麼處宿云山下宿師曰什麼處喫飯曰山下喫飯師曰將飯與闍黎喫底人還具眼也無僧無對長慶舉問保福將飯與人喫感恩有分爲什麼不具眼保福云施者受者二俱瞎漢長慶云盡其機來又作麼生保福云道某甲瞎得麼玄覺徵云且道長慶明丹霞意爲復自用家財師以長慶四年六月二十三日告門人曰備湯沐吾欲行矣乃戴笠策杖授履垂一足未及地而化壽八十六門人斲石爲塔勅謚智通禪師塔號妙覺

潭州招提慧朗禪師始興曲江人也姓歐陽氏年十三依鄧林寺模禪師披剃十七遊南嶽二十於嶽寺受具往虔州龔公山謁大寂大寂問曰汝來何求師曰求佛知見曰佛無知見知見乃魔界汝從南嶽來似未見石頭曹谿心要爾汝應却歸師承命迴嶽造于石頭問如何是佛石頭曰汝無佛性曰蠢動含靈又作麼生石頭曰蠢動含靈却有佛性曰慧朗爲什麼却無石頭曰爲汝不肯承當師於言下信入後住梁端招提寺不出戶三十

餘年凡參學者至皆曰去去汝無佛性其接機大約如此（特謂大朗禪師）

長沙興國寺振朗禪師初參石頭問如何是祖師西來意石頭曰問取露柱曰振朗不會石頭曰我更不會師俄然省悟住後有僧來參師乃召曰上座僧應諾師曰孤負去也曰師何不鑒師乃拭目而視之僧無語（時謂小朗禪師）

澧州藥山惟儼禪師絳州人姓韓氏年十七依潮陽西山慧照禪師出家唐大歷八年納戒于衡嶽希操律師乃曰大丈夫當離法自淨豈能屑屑事細行於布巾耶即謁石頭密領玄旨一日師坐次石頭覩之問曰汝在這裏作麼曰一切不爲石頭曰恁麼即閑坐也曰若閑坐即爲也石頭曰汝道不爲且不爲箇什麼曰千聖亦不識石頭以偈讚曰

從來共住不知名　任運相將只麼行
自古上賢猶不識　造次凡流豈敢明

石頭有時垂語曰言語動用勿交涉師曰不言語動用亦勿交涉石頭曰這裏針劄不入師曰這裏如石上栽華石頭然之師後居澧州藥山海衆雲會（廣語見別卷）一日師看經次栢巖曰和尚休猱人得也師卷却經曰日頭早晚曰正當午師曰猶有這箇文彩在曰某甲無亦無師曰汝大殺聰明曰某甲只恁麼和尚尊意如何師曰我跛跛挈挈百醜千拙且恁麼過師與道吾說茗谿上世爲節察來吾曰和尚上世曾爲什麼師曰我痿痿羸羸且恁麼過時吾曰恁何如此師曰我不曾展他書卷（石霜別云書卷不曾展）院主報打鐘也請和尚上堂師曰汝與我擎鉢盂去曰和尚無手來多少時師曰汝只是枉披袈裟曰某甲只恁麼和尚如何師曰我無這箇眷屬師見園頭栽菜次師曰栽即不障汝栽莫教根生曰既不教根生大衆喫什麼師曰汝還有口麼僧無對僧問如何得不被諸境惑師曰聽他何礙汝曰不會師曰何境惑汝僧問如何是道中至寶師曰莫諂曲曰不諂曲時如何師曰傾國不換有僧再來依附師問阿誰曰常坦師呵曰前也是常坦後也是常坦一日院主請師上堂大衆纔集師良久便歸方丈閉却門院主逐後曰和尚許某甲上堂爲什麼却歸方丈師曰院主經有經師論有論師律有律師又爭怪得老僧師問雲巖作什麼巖曰擔屎師曰那箇底巖曰在師曰汝來去爲誰曰替他東西師曰何不教並行曰和尚莫謗他師曰不合恁麼道曰如何道師曰還曾擔麼師坐次有僧問兀兀地思量什麼師曰思量箇不思量底曰不思量底如何思量師曰非思量僧問學人擬歸鄉時如何師曰汝父母徧身紅爛臥在荊棘林中汝歸何所僧曰恁麼即不歸去也師曰汝却須歸去汝若歸鄉我示汝箇休粮方僧曰便請師曰二時上堂不得齩破一粒米僧問如何是涅槃師曰汝未開口時喚作什麼師見遵布衲洗佛乃問這箇從汝洗還洗得那箇麼遵曰把將那箇來師乃休（長慶云邪法難扶玄覺云且道長慶恁麼道在賓在主衆中喚作洗佛語亦云兼帶語且道盡善不盡善）僧問曰學人有疑請師決師曰待上堂時來與闍黎決疑至晚間上堂大衆集定師曰今日請決疑上座在什麼處其僧出衆而立師下禪牀把却曰大衆這僧

有疑便托開歸方丈玄覺云且道與伊決疑否若決疑什麼處是決
疑若不與決疑又道侍上堂時與汝決疑師問飯頭汝在此多少
時也曰三年師曰我總不識汝飯頭罔測發
憤而去僧問身命急處如何師曰莫種雜種
曰將何供養師曰無物者師令供養主鈔化
甘行者問什麼處來僧曰藥山來甘曰來怎
麼僧云教化甘云還將得藥來麼僧曰行者
有什麼病甘便捨銀兩鋌曰若有人即却送
來無人即休師怪僧歸太急僧曰問佛法相
當得兩鋌銀師令舉其語舉已師令僧速還
行者家行者見僧迴云猶來遂添銀施之同安
代云早知行者恁麼問終不道藥山來師問僧見說汝解筭虛
實曰不敢師曰汝試筭老僧看僧無對雲巖後來
舉問洞山汝作麼生洞山云請和尚生日師書佛字問道吾是什
麼字吾云佛字師云多口阿師僧問己事未
明乞和尚指示師良久曰吾今爲汝道一句
亦不難只宜汝於言下便見去猶較些子若
更入思量却成吾罪過不如且各合口免相
累及大衆夜叅不點燈師垂語曰我有一句
子待特牛生兒即向汝道時有僧曰特牛生

兒也何以不道師云侍者把燈來其僧抽身
入衆雲巖舉似洞山洞山云其僧却會只是不肯禮拜僧問達磨未
到時此土還有祖意也無師云有僧曰既有
祖師意又來作什麼師曰只爲有所以來師
看經有僧問和尚尋常不許人看經爲什麼
却自看師曰我只圖遮眼曰某甲學和尚還
得也無師曰若是汝牛皮也須看透長慶云眼有何
過玄覺云且道長慶會藥山意不會藥山意朗州刺史李翺嚮師
玄化屢請不起乃躬入山謁之師執經卷不
顧侍者白曰太守在此翺性褊急乃言曰見
面不如聞名師呼太守翺應諾師曰何得貴
耳賤目翺拱手謝之問曰如何是道師以手
指上下曰會麼翺曰不會師曰雲在天水在
缾翺乃欣愜作禮而述一偈曰
　練得身形似鶴形　千株松下兩函經
　我來問道無餘說　雲在青天水在缾
玄覺云且道李太守是讚他語明他語須是行脚眼始得
翺又問如何是戒定慧師曰貧道這裏無此
閑家具翺莫測玄旨師曰太守欲得保任此
事直須向高高山頂坐深深海底行閨閤中

物捨不得便爲滲漏師一夜登山經行忽雲
開見月大笑一聲應澧陽東九十許里居民
盡謂東家明晨迭相推問直至藥山徒衆云
昨夜和尚山頂大笑李翺再贈詩曰
　選得幽居愜野情　終年無送亦無迎
　有時直上孤峯頂　月下披雲笑一聲
師大和八年二月臨順世叫云法堂倒法堂
倒衆皆持柱撐之師舉手云子不會我意乃
告寂壽八十有四臘六十入室弟子沖虛建
塔于院東隅勅謚弘道大師塔曰化城
澧州大川和尚亦名大湖有江陵僧新到禮拜了
在一邊立師曰幾時發江陵僧拈起坐具師
曰謝子遠來下去僧便出師曰若不恁麼爭
知眼目端的僧撫掌曰苦殺人幾錯判諸方
老宿師肯之僧舉似丹霞霞曰於大川法道即得於我這裏即不然僧曰未
審此間怎麼生霞曰猶較大川三步其僧禮拜霞曰錯判諸方甚多甚多洞山聞之曰不是丹霞難分玉石
汾州石樓和尚師上堂有僧出問曰未識本
生乞師方便指曰石樓無耳朶僧曰某甲自
知非師曰老僧還有過麼僧曰和尚過在什

麼處曰過在汝非處僧禮拜師乃打之師問僧近離什麼處曰漢國師曰漢國主人還重佛法麼僧云賴遇問著某甲若問著別人即禍生師云作麼生僧云人尚不見有何佛法可重師曰汝受戒得多少夏僧曰三十夏師曰大好不見有人便打之

鳳翔府法門寺佛陀和尚師常持一串數珠念三種名號曰一釋迦二元和三佛陀自餘是什麼椀躂丘一箇過終而復始事迹異常時人不可測

潭州華林和尚僧到參方展坐具師曰緩緩僧曰和尚見什麼師曰可惜許磕破鍾樓其僧大悟

潮州大顛和尚初參石頭石頭問師曰那箇是汝心師曰言語者是便被石頭喝出經旬日師却問曰前者既不是除此外何者是心石頭曰除却揚眉動目將心來師曰無心可將來石頭曰元來有心何言無心無心盡同謗師言下大悟異日侍立次石頭問曰汝是參禪僧是州縣白蹋僧師曰是參禪僧石頭曰何者是禪師曰揚眉動目石頭曰除却揚眉動目外將你本來面目呈看師曰請和尚除揚眉動目外鑒某甲石頭曰我除竟師曰將呈和尚了也石頭曰汝既將呈我心如何師曰不異和尚石頭曰不關汝事師曰本無物石頭曰汝亦無物師曰既無物即真物石頭曰真物不可得汝心見量意旨如此也大須護持師後辭往潮州靈山隱居學者四集師上堂示衆曰夫學道人須識自家本心將心相示方可見道多見時輩只認揚眉動目一語一默驀頭印可以為心要此實未了吾今為汝諸人分明說出各須聽受但除却一切妄運想念見量即汝真心此心與塵境及守認靜默時全無交涉即心是佛不待修治何以故應機隨照泠泠自用窮其用處了不可得喚作妙用乃是本心大須護持不可容易僧問其中人相見時如何師曰早不其中也僧曰其中者如何師曰不作箇問問苦海波深以何為船筏師曰以木為船筏曰恁麼即得渡也師曰盲者依前盲瘂者依前瘂

潭州攸縣長髭曠禪師初往曹谿禮祖塔迴參石頭石頭問什麼處來曰嶺南來石頭曰嶺頭一尊功德成就也未師曰成就久矣只欠點眼在石頭曰莫要點眼麼師曰便請石頭乃翹一足師禮拜石頭曰汝見什麼道理便禮拜師曰據某甲所見如洪鑪上一點雪玄覺云且道長髭具眼祗對不具眼祗對若具眼為什麼請他點眼若不具眼又道成就久矣且作麼生商量法燈代云和尚可謂眼昏

水空和尚師一日廊下逢見一僧乃問時中事作麼生僧良久師曰只恁便得麼僧曰頭上更安頭師便打之曰去去已後惑亂人家男女在

行思禪師第三世

荊州天皇道悟禪師法嗣

澧州龍潭崇信禪師本渚宮賣餅家子也未詳姓氏少而英異初悟和尚為靈鑒潛請居天皇寺人莫測師家居于寺巷常日以十餅饋之悟受之每食畢常留一餅曰吾惠汝以蔭子孫師一日自念曰餅是我持去何以返遺我耶其別有旨乎遂造而問焉悟曰是汝

持來復汝何咎師聞之頗曉玄旨因投出家悟曰汝昔崇善今信吾言可名崇信由是服勤左右一日問曰某自到來不蒙指示心要悟曰自汝到來吾未嘗不指示汝心要師曰何處指示悟曰汝擎茶來吾為汝接汝行食來吾為汝受汝和南時吾便低首何處不指示心要師低頭良久悟曰見則直下便見擬思即差師當下開解乃復問如何保任悟曰任性逍遙隨緣放曠但盡凡心無別勝解師後詣澧陽龍潭棲止僧問髻中珠誰人得師曰不賞翫者得僧曰安著何處師曰有處師曰有處即道來尼眾問如何得為僧去師曰作尼來多少時也尼曰還有為僧時也無師曰汝即今是什麼尼曰現是尼身何得不識師曰誰識汝李翺問如何是真如般若師曰我無真如般若翺曰幸遇和尚師曰此猶是分外之言德山問久嚮龍潭到來潭又不見龍亦不現師曰子親到龍潭德山即休(玄覺云且道德山肯龍潭不肯龍潭若肯龍潭德山眼在什麼處若不肯為什麼承嗣他)

鄧州丹霞山天然禪師法嗣

京兆終南山翠微無學禪師初問丹霞如何是諸佛師丹霞咄曰幸自可憐生須要執巾箒作麼師退三步丹霞曰錯師却進前丹霞曰錯錯師翹一足旋身一轉而出丹霞曰得即得孤負他諸佛師由是領旨住翠微投子問未審二祖初見達磨當何所得師曰汝今見吾復何所得一日師在法堂內行投子進前接禮而問曰西來密旨和尚如何示人師駐步少時又曰乞師垂示師曰更要第二杓惡水作麼投子禮謝而退師曰莫探却投子曰時至根苗自生師因供養羅漢有僧問曰丹霞燒木佛和尚為什麼供養羅漢師曰燒也不燒著供養亦一任供養又問供養羅漢羅漢還來也無師曰汝每日還喫麼僧無語師曰少有靈利底

丹霞山義安禪師(第二世住)僧問如何是佛師曰如何是上座曰恁麼即無異去也師曰向汝道

吉州性空禪師有一僧來參師乃展手示之僧近前却退師曰父母俱喪略不慘顏僧呵呵大笑師曰少間與闍黎舉哀其僧打筋斗而出師曰蒼天蒼天

本童和尚因門僧寫師真呈師師曰此若是我更呈阿誰僧曰豈可分外師曰若不分外汝却收取這箇僧便擬收師打云正是分外強為僧曰若恁麼即須呈於師師曰收取收取

米倉和尚有僧新到參遶師三帀敲禪牀曰不見主人翁終不下參眾師曰什麼處情識去來僧曰果然不在師打一拄杖僧曰幾落情識呵呵師曰村草步頭逢著一箇有什麼話處僧曰且參眾去

藥山惟儼禪師法嗣

潭州道吾山圓智禪師豫章海昏人也姓張氏幼依槃和尚受教登戒預藥山法會密契心印一日藥山問子去何處來曰遊山來藥山曰不離此室速道將來曰山上烏兒白似雪澗底遊魚忙不徹師與雲巖侍立次藥山曰智不到處切忌道著道著即頭角生智頭陀怎麼生師便出去雲巖問藥山曰智師兄

爲什麼不祇對和尚藥山曰我今日背痛是他却會汝去問取雲巖即來問師曰師兄適來爲什麼不祇對和尚師曰汝却去問取和尚（僧問雲居切忌道著怎麼生雲居云此語最毒僧云如何是最毒底語雲居云一棒打殺龍蛇）雲巖臨遷化時遣人送辭書到師展書覽之曰雲巖不知有悔當時不向伊道然雖如是要且不違藥山之子（玄覺云古人恁麼道還有也未又云雲巖當時不會且道什麼處是伊不會處）藥山上堂云我有一句子未曾說向人師出云相隨來也僧問藥山一句子如何說藥山曰非言說師曰早言說了也師卧次椑樹云作甚麼師云蓋覆椑云卧是坐是師云不在兩頭椑云爭奈蓋覆師云莫亂道師見椑樹坐次師云作什麼椑云和南師云隔闊來多少時椑云恰是乃拂袖出師提笠子出雲巖云作甚麼師云有用處巖云風雨來怎麼生師云蓋覆著巖云他還受蓋覆麼師云雖然如此且無遺漏因潙山問雲巖菩提以何爲座雲巖曰以無爲爲座雲巖却問潙山潙山曰以諸法空爲座潙山又問師怎麼生師曰坐也聽伊坐卧也聽

伊卧有一人不坐不卧速道速道潙山問師什麼處去來師曰看病來曰有幾人病師曰有病底有不病底曰不病底莫是智頭陀否師曰病與不病總不干他事急道急道僧問萬里無雲未是本來天如何是本來天師曰今日好曬麥問無神通菩薩爲什麼足迹難尋師曰同道方知曰和尚知否師曰不知曰爲什麼不知師曰汝不識我語雲巖問師兄家風作麼生師曰教汝指點著堪作什麼曰無這箇來多少時也師曰牙根猶帶生澁在又問如何是今時著力處師曰千人喚不迴頭方有少分曰忽然火起時如何師曰能燒大地師問僧除却星及燄阿那箇是火僧曰不是火別一僧却問師還見火否師曰見曰見從何處起師曰除却行住坐卧更請一問南泉示衆云法身具四大否有人道得與他一腰裩師云性地非空空非性地此是地大四大亦然南泉不違前言乃與師裩師見雲巖不安乃謂曰離此殼漏子向什麼處相見雲巖云不生不滅處相見師曰何不道非不生

不滅處亦不求相見師見雲巖補草鞋云作甚麼巖云將敗壞補敗壞師云何不道即敗壞非敗壞師問僧念維摩經云八千菩薩五百聲聞皆欲隨從文殊師利師云甚麼處去其僧無對師便打後僧問禾山禾山代云給侍者方諧師下山到五峯五峯問還識藥山老宿否師曰不識五峯曰爲甚麼不識師曰不識不識問如何是和尚家風師下禪牀作女人拜曰謝子遠來都無祇待問如何是祖師西來意師曰東土不曾逢問設先師齋未審先師還來也無師曰汝諸人設齋作麼生問頭上寶蓋生不得道我是如何師曰聽他曰和尚如何師曰我無這箇石霜問師百年後有人問極則事作麼生向他道師喚沙彌沙彌應諾師曰添却淨缾水著師良久却問石霜適來問什麼石霜再舉師便起去石霜異曰又問和尚一片骨敲著似銅鳴向什麼處去也師喚侍者侍者應諾師曰驢年去師唐大和九年乙卯九月示疾有苦僧衆慰問體候師曰有受非償子知之乎衆皆愀然十

一日將行謂衆曰吾當西邁理無東移言訖
告寂壽六十有七闍維得靈骨數片建塔于
石霜山之陽勅謚修一大師塔曰實相
潭州雲巖曇晟禪師鍾陵建昌人也姓王氏
少出家於石門初叅百丈海禪師未悟玄旨
侍左右二十年百丈歸寂師乃謁藥山言下
契會(語見藥山章)一日藥山問汝除在百丈更到
什麼處來師曰曾到廣南來曰見說廣州城
東門外有一團石被州主移却是否師曰非
但州主闔國人移亦不動藥山乃又問聞汝
解弄師子是否師曰是曰弄得幾出師曰弄
得六出曰我亦弄得師曰和尚弄得幾出曰
我弄得一出師曰一即六六即一師後到溈
山溈山問曰承長老在藥山弄師子是否師
曰是曰長弄還有置時師曰要弄即弄要
置即置曰置時師子在什麼處師曰置也置
也問從上諸聖什麼處去師良久云作麼作
麼問暫時不在如同死人時如何師云好埋
却問大保任底人與那箇是一是二師云一
機之絹是一段是兩段洞山聞云如人接樹

師煎茶次道吾問煎與阿誰師曰有一人要
曰何不教伊自煎師曰幸有某甲在師問石
霜什麼處來霜云溈山來師云在彼中得多
少時霜云粗經冬夏師云恁麼即成山長也
霜云雖在彼中却不知師云他家亦非知非
識霜無對後道吾聞云得恁麼無佛法身心
師後居潭州攸縣雲巖山一日謂衆曰有箇
人家兒子問著無有道不得底洞山問他屋
裏有多少典籍師曰一字也無曰爭得恁麼
多知師曰日夜不曾眠曰問一段事還得否
師曰道得却不道師問僧什麼處來僧曰添
香來師曰見佛否曰見師曰什麼處見曰下
界見師曰古佛古佛道吾問大悲千手眼那
箇是正眼師曰如無燈時把得枕子怎麼生
道吾曰我會也我會也師曰怎麼生會道吾
曰通身是眼師掃地次溈山云太驅驅生師
云須知有不驅驅者溈山云恁麼即有第二
月也師竪起掃箒云這箇是第幾月溈山低
頭而去玄沙聞云正是第二月師問僧什麼
處來僧曰石上語話來師曰石還點頭也無

僧無對師曰未問時却點頭師作鞋次洞山
問就師乞眼睛未審還得也無師曰汝底與
阿誰去也曰良价無師曰設有汝向什麼處
著洞山無語師曰乞眼睛底是眼否曰非眼
師咄之師問尼衆汝爺在否曰在師曰年多
少曰年八十師曰汝有箇爺不年八十還知
否曰莫是恁麼來者師曰猶是兒孫在(洞山云直是不恁麼來者亦是兒孫)僧問一念瞥起便落魔界時如
何師曰汝因什麼從佛界而來僧無對師曰
會麼曰不會師曰莫道體不得設使體得也
只是左之右之師問僧聞汝解卜是否曰是
師曰試卜老僧看僧無對(洞山代云請和尚生月)師唐
會昌元年辛酉十月示疾二十六日沐身竟
喚主事僧令備齋來日有上座發去至二十
七日並無人去及夜師歸寂壽六十茶毗得
舍利一千餘粒瘞于石墳勅謚無住大師塔
曰淨勝
華亭船子和尚名德誠嗣藥山嘗於華亭吳
江汎一小舟時謂之船子和尚師嘗謂同叅
道吾曰他後有靈利座主指一箇來道吾後

激勉京口和尚善會叅禮師師謂曰座主住甚寺會曰寺即不住住即不似師曰不似似箇什麼會曰目前無相似師曰何處學得來曰非耳目之所到師笑曰一句合頭語萬劫繫驢橛垂絲千尺意在深潭離鈎三寸速道速道會擬開口師便以篙撞在水中因而大悟師當下棄舟而逝莫知其終

宣州椑樹慧省禪師洞山叅師師問曰來作什麼洞山曰來親近和尚師曰若是親近用動兩片皮作麼洞山無對（曹山後聞乃云一子親得）僧問如何是佛師曰猫兒上露柱曰學人不會師曰問取露柱去

高沙彌藥山住庵初叅藥山藥山問師什麼處來師曰南嶽來山云何處去師曰江陵受戒去山云受戒圖什麼師曰圖免生死山云有一人不受戒亦免生死汝還知否師曰恁麼即佛戒何用山云猶掛脣齒在便召維那云這跛脚沙彌不任僧務安排向後庵著藥山又謂雲巖道吾曰適來一箇沙彌却有來由道吾云未可全信更勘始得藥乃再問師曰見說長安甚鬧師曰我國晏然（法眼別云見未說）山云汝從看經得請益得師曰不從看經得亦不從請益得山云大有人不看經不請益爲什麼不得師曰不道他無只是他不肯承當師乃辭藥山住庵山云生死事大何不受戒去師曰知是這般事喚什麼作戒藥咄這饒舌沙彌入來近處住庵時復要相見師住庵後雨裏來相看山云你來也師曰是山云可曬濕師曰不打這箇鼓笛雲巖云皮也無打什麼鼓道吾云鼓也無打什麼皮山云今日大好曲調僧問一句子還有該不到處否師云不順世藥山齋時自打鼓高沙彌捧鉢作舞入堂藥山便擲下鼓槌云是第幾和高曰第二和曰如何是第一和高就桶內舀一杓飯便出去

鄂州百顏明哲禪師洞山與密師伯到叅師問曰闍黎近離什麼處洞山曰近離湖南師曰觀察使姓什麼曰不得姓師曰名什麼曰不得名師曰還治事也無曰自有郎幕在師曰豈不出入洞山便拂袖去師明日入僧堂曰昨日對二闍黎一轉語不稔今請二闍黎道若道得老僧便開粥飯相伴過夏速道速道洞山曰太尊貴生師乃開粥飯共過一夏

潭州長髭曠禪師法嗣

潭州石室善道和尚嗣攸縣長髭曠禪師作沙彌時長髭遣令受戒謂之曰汝迴日須到石頭禮拜師受戒後迴叅石頭一日隨石頭遊山次石頭曰汝與我斫却面前頭樹子礙我師曰不將刀來石頭乃抽刀倒與師師云不過那頭來石頭曰你用那頭作什麼師即大悟便歸長髭問汝到石頭否師曰到即到不通號長髭曰從誰受戒師曰不依他長髭曰在彼即恁麼來我這裏作麼生師曰不違背長髭曰太忉忉生師曰舌頭未曾點著在長髭咄曰沙彌出去師便出長髭曰爭得不遇於人師尋值沙汰乃作行者居于石室每見僧便竪起杖子云三世諸佛盡由這箇對者少得冥契長沙聞之乃云我若見即令放下杖子別通箇消息三聖將此語到石室祇對被師認破是長沙語杏山聞三聖失機又

親到石室師見杏山僧衆相隨潛往碓米杏山曰行者不易貧道難消師曰無心椀子盛將來無縫合盤合取去說什麼難消杏山便休仰山問佛之與道相去幾何師曰道如展手佛似握拳曰畢竟如何的當可信可依師以手撥空三兩下曰無恁麼事無恁麼事曰還假看教否師曰三乘十二分教是分外之事若與他作對即是心境兩法能所雙行便有種種見解亦是狂慧未足爲道若不與他作對一事也無所以祖師云本來無一物汝不見小兒出胎時可道我解看教不解看教當恁麼時亦不知有佛性義無佛性義及至長大便學種種知解出來便道我能我解不知是客塵煩惱十六行中嬰兒行爲最哆哆和和時喻學道之人離分別取捨心故讚歎嬰兒何況取之若謂嬰兒是道今時錯會師一夕與仰山翫月仰山問曰這箇月尖時圓相什麼處去圓時尖相又什麼處去師曰尖時圓相隱圓時尖相在（雲巖云尖時圓相在圓時無尖相道吾云尖時亦不尖圓時亦不圓）仰山辭師送出門乃召曰闍黎仰山應諾師曰莫一向去已後却迴這邊來僧問師曾到五臺山否師曰曾到僧曰還見文殊麼師曰見僧曰文殊向行者道什麼師曰文殊道闍黎父母生在村草裏

潮州大顛和尚法嗣

漳州三平義忠禪師福州人也姓楊氏初叅石鞏石鞏常張弓架箭以待學徒師詣法席次石鞏曰看箭師乃披襟當之石鞏曰三十年張弓架箭只射得半箇漢師後叅大顛往漳州住三平山示衆曰今時出來盡學馳求走作將當自己眼目有什麼相當阿你欲學麼不要諸餘汝等各有本分事何不體取恁麼心憤憤口悱悱有什麼利益分明說若要修行路及諸聖建立化門自有大藏教文在若是宗門中事汝切不得錯用心時有僧出問還有學路也無師曰有一路滑如苔僧曰學人躡得否師曰不擬心汝自看有人問黑豆未生芽時如何師曰佛亦不知譏僧問三乘十二分教某甲不疑如何是祖師西來意師曰龜毛拂子兎角拄杖大德藏向什麼處僧曰龜毛兎角豈是有耶師曰肉重千斤智無銖兩師又示衆曰諸人若未曾見知識即不可若曾見作者來便合體取些子意度向巖谷間木食草衣恁麼去方有少分相應若馳求知解義句即萬里望鄉關去也珍重

潭州大川和尚法嗣

僊天和尚新羅僧到叅方展坐具擬禮拜師捉住云未發本國時道取一句其僧無語師便推出云問伊一句便道兩句又有一僧至擬禮拜師云野狐鬼見什麼了便禮拜僧云老禿奴見什麼了即便恁問師云苦哉苦哉僊天今日忘前失後僧云要且得時終不補失師云爭不如此僧云誰師乃呵呵云遠即遠矣

福州普光和尚有僧立次師以手開胷云還委老僧事麼僧云猶有這箇在師却掩胷云不妨太顯僧云有什麼避處師云的是無避處僧云即今作麼生師便打

景德傳燈錄卷第十四

音釋

汾 符分切州名 髭 即移切 詵 所臻切 晟 承正切 裨 邊迷切

虙 房六切 夔 渠追切 姙 汝鴆切孕也 猱 魯皓切丙南夷莳之猱

釃 山宜切漉也 吻 武粉切口邊曰吻 濬 私閏切深也 憧 尺容切憧

憧往來不絕貌 廠 昌兩切無壁曰廠 爨 七亂切進火也 躂 他達切足跌也

黰 乙減切深黑也 斲 竹角切斫也 跛 補火切 挈 立竭切 瘞 於爲

切痒疾也 齩 五巧切齧也 翱 五勞切 迭 徒結切更也 瞀 音茂切

忽也 舀 爲皎切抒也 憤 房吻切懣也 悱 敷尾切欲言也

景德傳燈録卷第十五　　濟五

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師法嗣

第四世一十七人

澧州龍潭崇信禪師法嗣二人見録

朗州德山宣鑒禪師　洪州泐潭寶峯和尚

吉州性空禪師法嗣二人見録

歙州茂源和尚　棗山光仁禪師

京兆翠微無學禪師法嗣五人四人見録

鄂州清平山令遵禪師

舒州投子山大同禪師

湖州道場山如訥禪師

建州白雲約禪師

伏牛山元通禪師一人無機緣語句不録

潭州道吾山圓智禪師法嗣三人見録

潭州石霜山慶諸禪師

潭州漸源仲興禪師　禄清和尚

潭州雲巖曇晟禪師法嗣四人見録

筠州洞山良价禪師　涿州杏山鑒洪禪師

潭州神山僧密禪師　幽谿和尚

華亭船子德誠禪師法嗣一人見録

澧州夾山善會禪師

第五世一十四人

舒州投子山大同禪師法嗣一十三人一十二人見録

第二世投子温禪師　福州牛頭微禪師

西川香山澄照大師　陝府天福和尚

濠州思明和尚　鳳翔府招福和尚

興元中梁山遵古禪師

襄州谷隱和尚　安州九嵕山和尚

幽州盤山第二世和尚

九嵕山敬慧禪師

東京觀音院巖俊禪師

桂陽龍福眞禪師一人無機緣語句不録

鄂州清平山令遵禪師法嗣一人見録

蘄州三角山令珪禪師

行思禪師第四世

前澧州龍潭崇信禪師法嗣

朗州德山宣鑒禪師劍南人也姓周氏丱歲出家依年受具精究律藏於性相諸經貫通

旨趣常講金剛般若時謂之周金剛厥後訪尋禪宗因謂同學曰一毛吞海海性無虧纖芥投鋒鋒利不動學與無學唯我知焉因造龍潭信禪師問荅皆一語而已(前章出之)師即時辭去龍潭留之一夕於室外默坐龍問何不歸來師對曰黑龍乃點燭與師師擬接龍便吹滅師乃禮拜龍曰見什麼曰從今向去不疑天下老和尚舌頭也至明日便發龍潭謂諸徒曰可中有一箇漢牙如劍樹口似血盆一棒打不迴頭他時向孤峯頂上立吾道在師抵于潙山從法堂西過東迴視方丈潙山無語師曰無也無也便出至僧堂前乃曰然雖如此不得草草遂具威儀再參纔跨門提起坐具喚曰和尚潙山擬取拂子師喝之揚袂而出潙山晚間問大衆今日新到僧何在對曰那僧見和尚了更不顧僧堂便去也潙山問衆還識這阿師也無衆曰不識潙曰是子將來有把茅蓋頭呵佛罵祖去在師住澧陽三十年屬唐武宗廢教避難於獨浮山之石室大中初武陵太守薛廷望再崇德山精舍號古德禪院(相國裴休題額見存)將訪求哲匠住持聆師道行屢請不下山廷望乃設詭計遣吏以茶鹽誣之言犯禁法取師入州瞻禮堅請居之大闡宗風(總印禪師開山創院鑒即第一世住也) 師上堂謂衆曰於己無事則勿妄求妄求而得亦非得汝但無事於心無心於事則虛而靈寂而妙若毛端許言之本末者皆爲自欺毫氂繫念三塗業因瞥爾生情萬劫羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆爲幻色汝欲求之得無累乎及其厭之又成大患終爲無益師上堂曰今夜不荅問話問話者三十拄杖時有僧出方禮拜師乃打之僧曰某甲話也未問和尚因什麼打某甲師曰汝是什麼處人曰新羅人師曰汝上船時便好與三十拄杖(法眼云大小德山話作兩橛玄覺云叢林中喚作隔下語且從只如德山道問話者三十拄杖意作麼生)有僧到參師問維那今日幾人新到對曰八人師曰將來一時生案著龍牙問學人仗鏌鎁擬取師頭時如何師引頸(法眼別云汝向什麼處下手)龍牙曰頭落也師微笑龍牙後到洞山舉前語洞山曰德山道什麼云德山無語洞山曰莫道無語且將德山落底頭呈似老僧龍牙省過懺謝有人舉似師師曰洞山老人不識好惡這箇漢死來多少時救得有什麼用處僧問如何是菩提師打曰出去莫向這裏屙僧問如何是佛師曰佛即是西天老比丘雪峯問從上宗風以何法示人師曰我宗無語句實無一法與人巖頭聞之曰德山老人一條脊梁骨硬似鐵拗不折然雖如此於唱教門中猶較些子(保福拈問招慶只如巖頭出世有何言教過於德山便恁麼道慶云汝不見巖頭道如人學射久久方中福云中時如何慶云展闍黎莫不識痛痒福云和尚今日非唯舉話云展闍黎是什麼心行明昭云大小招慶錯下名言)師尋常遇僧到參多以拄杖打臨濟聞之遣侍者來參教令德山若打汝但接取拄杖當胸一拄侍者到方禮拜師乃打侍者接得拄杖與一拄師歸方丈侍者迴舉似臨濟濟云從來疑這箇漢(巖頭云德山老人尋常只據目前一木杖子佛來亦打祖來亦打爭奈較些子東禪齊云只如臨濟道我從來疑這漢是肯底語不肯底語爲當別有道理試斷看) 師上堂曰問即有過不問又乖有僧出禮拜師便打僧曰某甲始禮拜爲什麼便打師曰待汝開口堪作什麼師令侍者

喚義存（雪峯也）存上來師曰我自喚義存汝又來作什麽存無對師見僧來乃閉門其僧敲門師曰阿誰曰師子兒師乃開門僧禮拜師便騎項曰這畜生什麽處去來雪峯問古人斬猫兒意如何師乃打趂却喚曰會麽峯曰不會師曰我恁麽老婆也不會僧問凡聖相去多少師便喝師因疾有僧問還有不病者無師曰有曰如何是不病者師曰阿爺阿爺師復告諸徒曰捫空追響勞汝心神夢覺覺非竟有何事言訖安坐而化即唐咸通六年乙酉十二月三日也壽八十六臘六十五勅謚見性大師

洪州泐潭寶峯和尚有僧新到師謂曰其中事即易道不落其中事始終難道僧曰某甲在途時便知有此一問師曰更與二十年行脚也不較多曰莫不契和尚意麽師曰苦瓜那堪待客師問僧古人有一路接後進初心汝還知否曰請師指出古人一路師曰恁麽即闍黎知了也曰頭上更安頭師曰寶峯不合問仁者曰問又何妨師曰這裏不曾有人亂說道理出去

前吉州性空禪師法嗣

歙州茂源和尚平田來參師欲起身平田乃把住曰開口即失閉口即喪去却恁麽時請師道師以手掩耳而已平田放手曰一步易兩步難師曰有什麽死急平田曰若非此箇師不免諸方點檢

疎山光仁禪師上堂次大衆集師從方丈出未至禪牀謂衆曰不負平生行脚眼目致箇問訊將來還有麽方乃升堂坐時有僧出禮拜師曰不負我且從大衆何也便歸方丈翌日有別僧請辨前語意旨如何師曰齋時有飯與汝喫夜後有牀與汝眠一向煎迫我作什麽僧禮拜師曰苦苦僧曰請師直指師乃垂足曰舒縮一任老僧

前京兆翠微無學禪師法嗣

鄂州清平山令遵禪師東平人也姓王氏少依本州北菩提寺唐咸通六年落髮後詣滑州開元寺受具攻律學一旦謂同流曰夫沙門應決徹生死玄通佛理若乃孜孜卷軸役役拘文悉數海沙徒勞片心遂罷所業遠參禪會至江陵白馬寺堂中遇一老宿名曰慧勤師親近詢請勤曰吾久侍丹霞今既垂老倦於提誘汝可往謁翠微彼即吾同參也師禮辭而去造于翠微之堂問如何是西來的的意翠微曰待無人即向汝說師良久曰無人也請師說翠微下禪牀引師入竹園師又曰無人也請和尚說翠微指竹曰這竿得恁麽長那竿得恁麽短師雖領其微言猶未徹其玄旨文德元年抵上蔡會州將重法創大通禪苑請闡宗要師自舉初見翠微語句謂衆曰先師入泥入水爲我自是我不識好惡師自此化導將十稔至光化中領徒百餘遊鄂州從節度使杜洪請居清平山安樂院上堂曰諸上座夫出家人須會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉安樂便得諸上座盡是久處叢林徧參尊宿且作麽生會佛意試出來大家商量莫空氣高至後一事無成一生空度若未會佛意直饒頭上出水足下出火燒身鍊臂聰慧多辯聚徒

一千二千說法如雲如雨講得天華亂墜只成箇邪說爭競是非去佛法大遠在諸人幸值色身安健不值諸難何妨近前著些工夫體取佛意好時有僧問如何是大乘師曰麻索曰如何是小乘師曰錢貫問如何是清平家風師曰一斗麪作三箇𩞄餅問如何是禪師曰胡孫上樹尾連顛問如何是有漏師曰笊籬曰如何是無漏師曰木杓問覿面相呈時如何師曰分付與典座自餘逗機方便靡徇時情逆順卷舒語超格量天祐十六年正月二十五日午時歸寂壽七十有五周顯德六年勅諡法喜禪師塔曰善應

舒州投子山大同禪師本州懷寧人也姓劉氏幼歲依洛下保唐滿禪師出家初習安般觀次閱華嚴教發明性海復謁翠微山法席頓悟宗旨（語見翠微章）由是放任周遊歸旋故土隱投子山結茅而居一日趙州諗和尚至桐城縣師亦出山途中相遇未相識趙州潛問俗士知是投子乃逆而問曰莫是投子山主麼師曰茶鹽錢乞一箇趙州即先到庵中坐師後攜一餅油歸庵趙州曰久嚮投子到來只見箇賣油翁師曰汝只見賣油翁且不識投子曰如何是投子師曰油油趙州問死中得活時如何師曰不許夜行投明須到趙州曰我早侯白伊更侯黑（同於二師互相問酧廣如本集其辭句簡捷意趣玄險諸方謂趙州投子得逸羣之用）自爾師道聞于天下雲水之侶競奔湊焉師謂衆曰汝諸人來這裏擬覓新鮮語句攢華四六口裏貴有可道我老人氣力稍劣脣舌遲鈍汝若問我我便隨汝荅對也無玄妙可及於汝亦不教汝垛根終不說向上向下有佛有法有凡有聖亦不存坐繫縛汝諸人變現千般總是汝生解自擔帶將來自作自受這裏無可與汝不敢誑嚇汝無表無裏可得說似汝諸人還知麼時有僧問表裏不收時如何師曰汝擬向這裏垛根僧問大藏教中還有奇特事也無師曰演出大藏教問如何是眼未開時事師曰目淨脩廣如青蓮問一切諸佛及諸佛法皆從此經出如何是此經師曰以是名字汝當奉持問枯木中還有龍吟也無師曰我道髑髏裏有師子吼問一法普潤一切羣生如何是一法師曰雨下也問一塵含法界時如何師曰早是數塵也問金鎖未開時如何師曰開也問學人欲修行時如何師曰虛空不曾爛壞雪峯侍立師指庵前一塊石曰三世諸佛總在裏許雪峯曰須知有不在裏許者師乃歸庵中坐一日雪峯隨師訪龍眠庵主雪峯問龍眠路向什麼處去師以拄杖指前面雪峯曰東邊去西邊去師曰漆桶雪峯異日又問一槌便成時如何師曰不是性懆漢雪峯曰不假一槌時如何師曰漆桶師一日庵中坐雪峯問和尚此間還有人參否師於牀下拈鑁頭拋向面前雪峯曰恁麼即當處掘去也師曰漆桶不快雪峯辭去師出門送蓊召云道者雪峯迴首應諾師曰途中善爲僧問故歲已去新歲到來還有不涉二途者也無師云有云如何是不涉二途者師云元正啓祚萬物惟新問依稀似半月冏象若三星乾坤收不得師向何處明師曰道什麼僧曰想師只有湛水之波且無滔天之浪師曰閑

言語問類中來時如何師曰人類中來馬類中來問佛佛授手祖祖相傳未審傳箇什麼法師曰老僧不解謾語問如何是出門不見佛師曰無所覩曰如何是入室別爺孃師曰無所生問如何是火燄裏藏身師曰有什麼掩處曰如何是炭堆裏藏身師曰我道汝黑似漆問的的不明時如何師曰明也問如何是末後一句師曰最初明不得問從苗辯地因語識人未審將何辯識師曰引不著問院裏三百人還有不在數者無師曰一百年前五十年後看取師問僧久嚮疎山薑頭莫便是否無對法眼代云稱重和尚日久僧問抱璞投師請師雕琢師曰不爲棟梁材曰恁麼即卞和無出身處也師曰擔帶即伶俜辛苦曰不擔帶時如何師曰不教汝抱璞投師更請雕琢問那吒太子析骨還父析肉還母如何是那吒本來身師放下手中杖子問佛法二字如何辯得清濁師曰佛法清濁曰學人不會師曰汝適來問什麼問一等是水爲什麼海鹹河淡師曰天上星地下木法眼別云大似相違問如何是祖

師意師曰彌勒覓箇受記處不得問和尚住此來有何境界師曰丫角女子白頭絲問如何是無情說法師曰惡問如何是毗盧師曰已有名字曰如何是毗盧師師曰未有毗盧時會取問歷落一句請師道師曰好問四山相逼時如何師曰五蘊皆空問一念未生時如何師曰真箇謾語問凡聖相去幾何師下禪牀立問學人一問即和尚答忽若千問萬問時如何師曰如雞抱卵問天上天下唯我獨尊如何是我師曰推倒這老胡有什麼過問如何是和尚師師曰迎之不見其首隨之不見其形問塑像未成未審身在什麼處師曰莫亂造作僧曰爭奈現不現何師曰隱在什麼處問無目底人如何進步師曰徧十方僧曰無目爲什麼徧十方師曰著得目也無問如何是西來意師曰不諱問月未圓時如何師曰吞却兩三箇僧曰圓後如何師曰吐却七八箇問日月未明佛與衆生在什麼處師曰見老僧嗔便道嗔見老僧喜便道喜師問僧什麼處來曰東西山禮祖師來師曰祖

師不在東西山僧無語法眼代云和尚識祖師問如何是玄中的師曰不到汝口裏道問牛頭未見四祖時如何師曰與人爲師又問見後如何師曰不與人爲師問諸佛出世惟以一大事因緣如何是一大事因緣師曰尹司空請老僧開堂問如何是佛師曰幻不可求問千里尋師乞師一接師曰今日老僧腰痛菜頭入方文請益師曰且去待無人時來爲闍黎說菜頭明日伺得無人又來請和尚說師曰近前來菜頭近前師曰輙不得舉似於人問併却咽喉唇吻請師道師曰汝只要我道不得問達磨未來時如何師曰徧天徧地曰來後如何師曰蓋覆不得問和尚未見先師時如何師曰通身不奈何曰見先師後如何師曰通身撲不碎曰還從師得也無師曰終不相孤負曰恁麼即從師得也師曰自著眼趂取曰恁麼即孤負先師也師曰非但孤負先師亦乃孤負老僧問七佛是文殊弟子文殊還有師也無師曰適來恁麼道也大似屈己推人問金雞未鳴時如何師曰無這箇音響曰

嗚後如何師曰各自知時問師子是獸中之王爲什麼被六塵吞師曰不作大無人我師居投子山三十餘載往來激發請益者常盈于室師縱之以無畏辯隨問遽荅啐啄同時微言頗多今略錄少分而已唐中和年巢寇暴起天下喪亂有狂徒持刃上山問師住此何爲師乃隨宜說法魁渠聞而拜伏脫身服施之而去師乾化四年甲戌四月六日示有微疾大衆請醫師謂衆曰四大動作聚散常程汝等勿慮吾自保矣言訖跏趺坐亡壽九十有六詔謚慈濟大師塔曰眞寂

湖州道場山如訥禪師僧問如何是教意師曰汝自看僧禮拜師曰明月鋪霄漢山川勢自分問如何得聞性不隨緣去師曰汝聽看僧禮拜師曰聾人也唱胡笳調好惡高低自不聞僧曰恁麼即聞性宛然也師曰石從空裏立火向水中焚問虛空還有邊際否師曰汝也太多知僧禮拜師曰三尺杖頭挑日月一塵飛起任遮天問如何是道人師曰行運無蹤迹起坐絕人知僧曰如何即是師曰三鑪力盡無煙燄萬頃平田水不流問一念不生時如何師曰堪作什麼僧無語師又曰透出龍門雲雨合山川大地入無蹤師目有重瞳垂手過膝自翠微受訣乃止于道場山薙草卓庵學徒四至遂成禪苑廣闡法化所遺壞納三事及開山拄杖木屐今在影堂中

建州白雲約禪師(曾住江州東禪院)僧問不坐偏空堂不居無學位此人合向什麼處安置師曰青天無電影天台韶和尚叅師問什麼處來韶曰江北來師曰船來陸來曰船來師曰還逢見魚鼈麼曰往往遇之師曰遇時作麼生韶曰咄縮頭去師大笑

潭州道吾山圓智禪師法嗣

潭州石霜山慶諸禪師廬陵新淦人也姓陳氏年十三依洪井西山紹鑾禪師落髮二十三嵩嶽受具就洛下學毗尼之教雖知聽制終爲漸宗迴抵大溈山法會爲米頭一日師在米寮內篩米溈山云施主物莫拋撒師曰不拋撒溈山於地上拾得一粒云汝道不拋撒這箇什麼處得來師無對溈山又云莫欺這一粒子百千粒從這一粒生師曰百千粒從這一粒生未審這一粒從什麼處生溈山呵呵笑歸方丈晚後上堂云大衆米裏有蟲師後叅道吾問如何是觸目菩提道吾喚沙彌沙彌應諾吾曰添淨缾水著吾却問師汝適來問什麼師乃舉前問道吾便起去師從此省覺道吾曰我疾作將欲去世心中有物久而爲患誰可除之師曰心物俱非除之益患道吾曰賢哉賢哉于時始爲二夏之僧因避世混俗于長沙瀏陽陶家坊朝遊夕處人莫能識後因洞山价和尚遣僧訪尋(壽表雖始)露乃舉之住石霜山他日道吾將捨衆順世以師爲嫡嗣躬至石霜而就之師日勤執侍全于師禮暨道吾歸寂學侶雲集盈五百衆(廣語出別卷)一日謂衆曰一代時教整理時人脚手凡有其由皆落在今時直至法身非身此是教家極則我輩沙門全無肯路若分即差不分即坐著泥水但由心意妄說見聞僧問如何是西來意師曰空中一片石僧禮拜師曰會麼曰不會師曰賴汝不會若會即打破

你頭問如何是和尚本分事師曰石頭還汗出麼曰到這裏為什麼却道不得師曰脚底著口問真身還出世也無師曰不出世曰爭奈真身何師曰瑠璃缾子口師歸方丈有僧在明牕外問咫尺之間為什麼不覩師顏師曰我道徧界不曾藏僧舉問雪峯徧界不曾藏意旨如何雪峯曰什麼處不是石霜僧迴舉雪峯之語呈師師曰老大漢有什麼死急東禪齊云只如雪峯是會石霜意不會石霜意若會也他為什麼道死急若不會作麼生雪峯豈可不會然法且無異奈以師承不同解之差別他云徧界不曾藏也須曾學來始行會亂說即不可雲蓋問萬戶俱閉即不問萬戶俱開時如何師曰堂中事作麼生曰無人接得渠師曰道也大殺道也只道得八九成曰未審和尚作麼生道師曰無人接得渠東禪齊云只如石霜意作麼生若道一般來為什麼不許伊若道別有道理又只直成一偏且道古人意作麼生問佛性如虛空如何師曰卧時即有坐時即無問忘收一足時如何師曰不共汝同盤問風生浪起時如何師曰湖南城裏大殺鬧有人不肯過江西因僧舉洞山叅次示衆曰兄弟秋初夏末或東去西去直須向萬里無寸草處去始得又曰只如萬里無寸草處且作麼生去師聞之乃曰出門便是草僧舉似洞山洞山曰大唐國內能有幾人東禪齊拈云且道石霜會洞山意否若道會去只如諸上座每日折旋俯仰迎來送去為當是落路下草為復一一合轍若言不會洞山意又爭解恁麼下語還有會處麼上座擬什麼處去於此若明得可謂還鄉曲也不見也曾著箇語云恁麼即不去也師止石霜山二十年間學衆有長坐不卧屹若株杌天下謂之枯木衆也唐僖宗聞師道譽遣使齎賜紫衣師牢讓不受光啓四年戊申二月二十日己亥示疾告寂壽八十有二臘五十九三月十五日葬于院之西北隅勅謚普會大師塔曰見相

潭州漸源仲興禪師在道吾處為典座一日隨道吾往檀越家弔喪師以手拊棺曰生耶死耶道吾曰生也不道死也不道師曰為什麼不道道吾曰不道不道弔畢同迴途次師曰和尚今日須與仲興道儻更不道即打去也道吾曰打即任打生也不道死也不道師遂打道吾數拳道吾歸院令師且去少間主事知了打汝師乃禮辭往石霜舉前語及打道吾之事今請和尚道石霜曰汝不見道吾道生也不道死也不道師於此大悟乃設齋懺悔師一日將鍬子於法堂上從東過西從西過東石霜曰作麼師曰覓先師靈骨石霜曰洪波浩渺白浪滔天覓什麼靈骨師曰正好著力石霜曰這裏針劄不入著什麼力太原孚上座代云先師靈骨猶在

禄清和尚僧問不落道吾機請師道師云庭前紅莧樹生葉不生華良久云會麼僧云不會師云正是道吾機因什麼不會僧禮拜師便打云須是老僧打你始得

潭州雲巖曇晟禪師法嗣

筠州洞山良价禪師會稽人也姓俞氏幼歲從師因念般若心經以無根塵義問其師其師駭異曰吾非汝師即指往五洩山禮默禪師披剃年二十一嵩山具戒遊方首謁南泉值馬祖諱晨修齋次南泉垂問衆僧曰來日設馬師齋未審馬師還來否衆皆無對師乃出對曰待有伴即來南泉聞已讚曰此子雖後生甚堪彫琢師曰和尚莫壓良為賤次叅

潙山問曰頃聞忠國師有無情說法良价未究其微潙山曰我這裏亦有只是難得其人曰便請師道潙山曰父母所生口終不敢道曰還有與師同時慕道者否潙山曰此去石室相連有雲巖道人若能撥草瞻風必為子之所重既到雲巖問無情說法什麼人得聞雲巖曰無情說法無情得聞師曰和尚聞否雲巖曰我若聞汝即不得聞吾說法也曰若恁麼即良价不聞和尚說法也雲巖曰我說汝尚不聞何況無情說法也師乃述偈呈雲巖曰

也大奇　也大奇　無情說法不思議
若將耳聽終難會　眼處聞聲方可知

遂辭雲巖雲巖曰什麼處去師曰雖離和尚未卜所止曰莫湖南去師曰無曰莫歸鄉去師曰無曰早晚却來師曰待和尚有住處即來曰自此一去難得相見師曰難得不相見又問雲巖和尚百年後忽有人問還邈得師真不如何秖對雲巖曰但向伊道只這箇是師良久雲巖曰承當這箇事大須審細師猶涉疑後因過水覩影大悟前旨因有一偈曰

切忌從他覓　迢迢與我疎　我今獨自往
處處得逢渠　渠今正是我　我今不是渠
應須恁麼會　方得契如如

他日因供養雲巖真有僧問曰先師道只這是莫便是否師曰是僧曰意旨如何師曰當時幾錯會先師語曰未審先師還知有也無師曰若不知有爭解恁麼道若知有爭肯恁麼道(長慶稜云既知有為什麼恁麼道又云養子方知父慈)師在泐潭見初上座示衆云也大奇也大奇佛界道界不思議師曰佛界道界即不問且如說佛界道界是什麼人只請一言初良久無對師曰何不急道初曰爭即不得師曰道也未曾道說什麼爭即不得初無對師曰佛之與道只是名字何不引教初曰教道什麼師曰得意忘言初曰猶將教意向心頭作病在師曰說佛界道界病大小初因此遷化師至唐大中末於新豐山接誘學徒厥後盛化豫章高安之洞山(今筠州也)因為雲巖諱日營齋有僧問和尚於先師處得何指示師曰雖在彼中不蒙他指示僧曰既不蒙指示又用設齋作什麼師曰雖然如此焉敢違背於他僧問和尚初見南泉發迹為什麼與雲巖設齋師曰我不重先師道德亦不為佛法只重不為我說破又因設忌齋僧問和尚為先師設齋還肯先師也無師曰半肯半不肯曰為什麼不全肯師曰若全肯即孤負先師也僧問欲見和尚本來師如何得見曰年涯相似即無阻矣僧再舉所疑師曰不躡前蹤更請一問僧無對雲居代云恁麼即某甲不見和尚本來師也(後稜上座拈問長慶如何是年涯相似者長慶云古人恁麼道稜闍黎又向這裏覓箇什麼)師又曰還有不報四恩三有者無若不體此意何超始終之患直須心心不觸物步步無處所常不間斷稍得相應師問僧什麼處來曰遊山來師曰還到頂否曰到師曰頂上還有人否曰無人師曰恁麼即闍黎不到頂也曰若不到頂爭知無人師曰闍黎何不且住曰某甲不辭住西天有人不肯師問太長老曰有一物上拄天下拄地常在動用中黑如漆過在什麼處太曰過在動用(同安顯別云不知)

師乃出云出去問如何是西來意師曰大似
騃雞犀師問雪峯從什麼處來雪峯曰天台
來師曰見智者否曰義存喫鐵棒有分僧問
蛇吞蝦蟆救即是不救即是師曰救即雙目
不覩不救即形影不彰因夜間不點燈有僧
出問話退後師令侍者點燈乃召適來問話
僧出來其僧近前師曰將取三兩粉來與這
箇上座其僧拂袖而退自此省發玄旨遂罄
捨衣資設齋得三年後辭師師曰善爲時雪
峯侍立次問曰只如這僧辭去幾時却來師
曰他只知一去不解再來其僧歸堂就衣鉢
下坐化雪峯上報師師曰雖然如此猶較老
僧三生在雪峯上問訊師曰入門來須得語
不得道早箇入了也雪峯曰義存無口師曰
無口且從還我眼來雪峯無語雲居代別兩語云待某甲
有口即道長慶稜別云恁麼即某甲謹退師問僧什麼處來曰三
祖塔頭來師曰既從祖師處來又要見老僧
作什麼曰祖師即別學人與和尚不別師曰
老僧欲見闍黎本來師還得否曰亦須待和
尚自出頭來始得師曰老僧適來暫時不在

雲居問如何是祖師西來意師曰闍黎向後
有把茅蓋頭或有人問闍黎且作麼生向伊
道官人問有人修行否師曰待公作男子即
修行僧問承古有言相逢不擎出舉意便知
有時如何師乃合掌頂戴師問德山侍者從
何方來曰德山來師曰來作什麼曰孝順和
尚來師曰世間什麼物最孝順侍者無對師
有時云體得佛向上事方有些子語話分僧
便問如何是語話師曰語話時闍黎不聞曰
和尚還聞否師曰待我不語話時即聞僧問
如何是正問正荅師曰不從口裏道曰若有
人問師還荅否師曰也未問問如何是從門
入者非寶師曰便休便休師問講維摩經僧
曰不可以智知不可以識識喚作什麼語對
曰讚法身語師曰法身是讚何用更讚師有
時垂語曰直道本來無一物猶未消得他鉢
袋子僧便問甚麼人合得師曰不入門者僧
曰只如不入門者還得也無師曰雖然如此
不得不與他師又曰直道本來無一物猶未
消得他衣鉢這裏合下得一轉語且道下得

什麼語有一上座下語九十六轉不愜師意
末後一轉始可師曰闍黎何不早恁麼
道有一僧聞請舉如是三年執侍巾缾終不
爲舉上座因有疾其僧曰某甲三年請舉前
話不蒙慈悲善取不得惡取遂持刀向之曰
若不爲某甲舉即便殺上座也上座悚然曰
闍黎且待我爲汝舉乃曰直饒將來亦無處
著其僧禮謝僧問師尋常教學人行鳥道未
審如何是鳥道師曰不逢一人曰如何行師
曰直須足下無絲去曰只如行鳥道莫便是
本來面目否師曰闍黎因什麼顛倒曰什麼
處是學人顛倒師曰若不顛倒因什麼認奴
作郎曰如何是本來面目師曰不行鳥道師
謂衆曰知有佛向上人方有語話分時有僧
問如何是佛向上人師曰非常保福別云佛非法眼別云
方便呼爲佛師問僧去什麼處來僧曰製鞋來師
曰自解依他僧曰依他師曰他還指教闍黎
也無僧曰允即不違僧來舉問茱萸如何是
沙門行茱萸曰行即不無人覺即乖師令彼
僧去進語曰未審是什麼行茱萸曰佛行佛

行僧迴舉似師師曰幽州猶似可最苦是新羅東禪齊拈云此語還有疑訛也無若有且道什麼處不得若無他又道最苦是新羅還格點得出麼他道行即不無人覺即乖師令再問是什麼行又道佛行那僧是會了問不會而問請斷看　僧却問師如何是沙門行師曰頭長三尺頸長二寸有僧舉問歸宗權和尚只如洞山意作麼生權云封皮厚二寸師見幽上座來遽起向禪牀後立幽曰和尚為什麼迴避學人師曰將謂闍黎覔老僧問如何是玄中又玄師曰如死人舌師洗鉢次見兩烏爭蝦蟇有僧便問曰這箇因什麼到恁麼地師曰只為闍黎僧問如何是毗盧師法身主師曰禾莖粟幹問三身之中阿那身不墮衆數師曰吾常於此切僧問曹山先師道吾常於此切意作麼生曹山云要頭即斫將去又問雪峯雪峯以拄杖云我亦曾到洞山來師因看稻田次朗上座牽牛師曰這箇牛須好看恐喫稻去朗曰若是好牛應不喫稻師問僧世間何物最苦僧曰地獄最苦師曰不然曰師意如何師曰在此衣線下不明大事是名最苦師問僧名什麼僧曰某甲師曰阿那箇是闍黎主人公僧曰見祇對次師曰苦哉苦哉今時人例皆如此只是認得驢前馬

後將為自己佛法平沉此之是也客中辯主尚未分如何辯得主中主僧便問如何是主中主師曰闍黎自道取僧曰某甲道得即是客中主如何是主中主師曰恁麼道即易相續也大難雲居別云某甲道得不是客中主　師示疾令沙彌去雲居傳語又曰他忽問汝和尚有何言句但道雲巖路欲絕也汝下此語須遠立恐他打汝去沙彌領旨去語未終早被雲居打一棒沙彌無語同安顯代云恁麼即雲巖一枝不墜也後雲居錫云上座且道雲巖路絕不絕崇壽稠云古人打此一棒意作麼生師將圓寂謂衆曰吾有閑名在世誰為吾除衆皆無對時沙彌出曰請和尚法號師曰吾名已謝石霜云無人得他肯雲居云若有閑名非吾先師曹山云從古至今無人辯得疎山云龍有出水之機無人辯得　僧問和尚病還有不病者也無師曰有僧曰不病者還看和尚否師曰老僧看他有分曰和尚爭得看他師曰老僧看時即不見有病師又曰離此殼漏子向什麼處與吾相見衆無對唐咸通十年三月命剃髮披衣令擊鐘儼然坐化時大衆號慟移晷師忽開目而起曰夫出家之人心不附物是真修行勞

生息死於悲何有乃召主事僧令辦愚癡齋一中蓋責其戀情也衆猶戀慕不已延至七日食具方備師亦隨齋畢曰僧家勿事大率臨行之際喧動如斯至八日浴訖端坐長往壽六十有三臘四十二勅謚悟本大師塔曰慧覺師昔在泐潭尋譯大藏纂出大乘經要一卷并激勵道俗偈頌誡等流布諸方

涿州杏山鑒洪禪師臨濟問如何是露地白牛師曰吽濟曰啞却杏山口師曰老兄作麼生濟曰這畜生師乃休與石室問答如彼章出之師有五詠十秀皆暢玄風滅後茶毗收五色舍利

潭州神山僧密禪師師在南泉打羅次南泉問作什麼師曰打羅曰汝以手打脚打師曰却請和尚道南泉曰分明記取向後遇明眼作家但恁麼舉似雲巖代云無手脚者始解打　師與洞山渡水洞山曰莫錯下脚師曰錯即過不得也洞山曰不錯底事作麼生師曰共長老過水一日與洞山鋤茶園洞山擲下钁頭曰我今日困一點氣力也無師曰若無氣力爭解恁麼道得洞山曰汝將謂有氣力底是也裴大夫問僧供養佛還喫否僧曰如大夫祭家神

大夫舉似雲巖雲巖代曰有幾般飯食但一時下來雲巖却問師一時下來後作麼生師曰合取鉢盂巖肯之僧問如何是無所聞者乃曰聽經師曰要會麼僧曰要會師曰未解聽經在問一地不見二地如何師曰汝莫錯否汝是何地有行者問生死事乞師一言師曰汝何時生死去來曰某甲不會請師說師曰不會須死一場去

幽谿和尚僧問大用現前不存軌則時如何師起遶禪牀一帀而坐僧欲進語師與一蹋僧歸位而立師曰汝恁麼我不恁麼汝不恁麼我却恁麼僧再擬進語師又與一蹋曰三十年後吾道大行

前華亭船子德誠禪師法嗣

澧州夾山善會禪師廣州峴亭人也姓廖氏九歲於潭州龍牙山出家依年受戒往江陵聽習經論該練三學遂參禪會勵力參承初住澧州一夕道吾策杖而至遇師上堂僧問如何是法身師曰法身無相曰如何是法眼師曰法眼無瑕師又曰目前無法意在目前不是目前法非耳目所到道吾乃笑師乃生疑問吾何笑吾曰和尚一等出世未有師可往浙中華亭縣參船子和尚去師曰訪得獲否道吾曰彼師上無片瓦遮頭下無卓錐之地師遂易服直詣華亭會船子鼓櫂而至師資道契微眹不留(語見船子章)師比遁世忘機尋以學者交湊廬室星布曉夕參依唐咸通十一年庚寅海衆卜于夾山遽成院宇師上堂示衆曰夫有祖以來時人錯會相承至今以佛祖句爲人師範如此却成狂人無智人去他只指示汝無法本是道道無一法無佛可成無道可得無法可捨故云目前無法意在目前他不是目前法若向佛祖邊學此人未有眼目皆屬所依之法不得自在本只爲生死茫茫識性無自由分千里萬里求善知識須有正眼永脫虛謬之見定取目前生死爲復實有爲復實無若有人定得許汝出頭上根之人言下明道中下根器波波浪走何不向生死中定當取何處更疑佛疑祖替汝生死有智人笑汝偈曰

勞持生死法　唯向佛邊求　目前迷正理
撥火覓浮漚

僧問從上立祖意教意和尚此間爲什麼言無師曰三年不食飯目前無饑人曰既無饑人某甲爲什麼不悟師曰只爲悟迷却闍黎

師說頌曰

明明無悟法　悟法却迷人　長舒兩脚睡
無僞亦無眞

僧問如何是道師曰太陽溢目萬里不掛片雲曰如何得會師曰清清之水游魚自迷問如何是本師曰飲水不迷源問古人布髮掩泥當爲何事師曰九烏射盡一翳猶存一箭墮地天下不黑問祖意與教意同別師曰風吹荷葉滿池青十里行人較一程師有小師隨侍日久師住後遣令行脚遊歷禪肆無所用心聞師聚衆道播他室迴歸省覲而問曰和尚有如是奇特事何不早向某甲說師曰汝蒸飯吾著火汝行益吾展鉢什麼處是孤負汝處小師從此悟入師一日喫茶了自烹一椀過與侍者侍者擬接師乃縮手曰是什

麼侍者無對有一大德來問師共是教意其甲即不疑只如禪門中事如何師曰老僧也只解變生爲熟問如何是實際之理師曰石上無根樹山含不動雲問如何是出窟師子師曰虛空無影像足下野雲生西川首座遊方至白馬舉華嚴教語問曰一塵含法界無邊時如何白馬曰如鳥二翼如車二輪首座曰將謂禪門別有奇特事元來不出教乘乃迴本地尋嚮夾山盛化遣小師持前語而問師師曰雕沙無鏤玉之譚結草乖道人之思小師迴舉似首座首座乃讚將謂禪門與教意不殊元來有奇特之事問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥銜花落碧巖前師再闢玄樞迨于一紀唐中和元年辛丑十一月七日召主事曰吾與衆僧語道累歲佛法深旨各應自知吾今幻質時盡即去汝等善保護如吾在日勿得雷同世人輙生惆悵言訖至子夜奄然而逝其月二十九日塔于本山壽七十七臘五十七勅謚傳明大師塔曰永濟

行思禪師第五世

前舒州投子山大同禪師法嗣

投子感溫禪師第二世住僧問師登寶座接示何人師曰如月覆千谿僧曰恁麼即滿地不虧也師曰莫恁麼道僧問父不投爲什麼却投子師曰豈是別人屋裏事僧曰父與子還屬功也無師曰不屬曰不屬功底如何師曰父子各自脫曰爲什麼如此師曰汝與我會師遊山見蟬蛻殼侍者問曰殼在這裏蟬子向什麼處去也師拈殼就耳畔搖三五下作蟬響聲其僧於是開悟

福州牛頭微禪師師上堂示衆曰三世諸佛用一點伎倆不得天下老師口似匾擔諸人作麼生大不容易除非知有莫能知之僧問如何是和尚家風師曰山畬粟米飯野菜澹黃虀僧曰忽遇上客來又作麼生師曰喫即從君喫不喫任東西問不問驪龍頷下珠如何識得家中寶師曰忙中爭得作閑人

西川青城香山澄照大師僧問諸佛有難向火燄裏藏身未審衲僧有難向什麼處藏身師曰水精甕裏著波斯問如何是初生月師曰太半人不見

陝府天福和尚僧問如何是佛法大意師曰黃河無滴水華嶽總平沈

濠州思明和尚在投子衆時有僧問如何是上座沙彌童行師曰諾僧問如何是清淨法身師曰屎裏蛆兒頭出頭沒

鳳翔府招福和尚僧問東牙鳥牙皆出隊和尚爲什麼不出隊師曰住持各不同闍黎爭得怪

興元府中梁山遵古禪師問空劫無人能問法即今有問法何安師曰大悲菩薩甕裏坐問如何是祖師西來意師曰道士擔漏巵

襄州谷隱和尚僧問如何是不觸白雲機師曰鶴帶鵶顏浮生不棄

安州九嵕山和尚僧問如何是佛師曰即汝是問遠聞九嵕及至到來只見一嵕師曰闍黎只見一嵕不見九嵕曰如何是九嵕師曰水急浪華麤

盤山和尚幽州第二世住僧問如何出得三界師曰

在裏頭來多少時耶白如何出得師曰青山不礙白雲飛問承教有言如化人煩惱如石女兒此理如何師曰闍黎直須石女兒去

安州九嵏敬慧禪師（第一世住）僧問解脫深坑如何過得師曰不求過僧曰如何過得師曰求過亦非

東京觀音院巖俊禪師邢臺人也姓廉氏初參祖席徧歷衡廬岷蜀止古經鳳林深谷歎觀珍寶發現同侶相顧意衍取之師曰古人鋤園觸黃金若瓦礫待吾茸茅覆頂須此供四方僧言訖捨去造謁投子投子問曰子昨宿何處師曰在不動道場曰既言不動曷由至此師曰至此豈是動耶曰元來宿不著處然投子默認許之尋抵東京會有梁少保李資即河陽節度使罕之兄也雅信內典尤重于師因捨宅建院曰觀音明聖請師居之周高祖世宗二帝潛隱時每登方丈必施跪禮及即位特賜紫號淨戒大師衆常數百乾德丙寅三月示疾垂誡門人訖怡顏合掌而滅壽八十五臘六十五其年四月八日塔于東郊

豐臺村

前鄂州清平山令遵禪師法嗣

蘄州三角山令珪禪師初參清平清平問曰來作麼師曰來禮拜曰禮拜阿誰師曰特來禮拜和尚清平咄曰這鈍根阿師師乃禮拜清平於師頸上以手斫一下師從此摳衣容領宗旨住後僧問如何是佛師曰明日來向汝道如今道不得

景德傳燈錄卷第十五

音釋

歙失涉切郡名 嵏子紅切 丱古患切丫角貌 袂彌蔽切袖也 鏌鋣磨各切以遮切鏌鋣劍名 硬魚孟切堅也 笊側教切 覿徒歷切見也 逗徒候切投合也 嚇呼格切以口拒人曰嚇 懆七到切性快也 伶俜伶郎丁切俜普丁切伶俜孤單貌 丫於加切丫角髻也 薙丈几切芟也 屐奇逆切木屐也 淦古南切水名也 屹魚迄切山貌 杌五骨切樹無枝也 僖許其切 齋祖稽切 蝦蟆胡加切莫加切 愜苦協切快也 悚息拱切懼也 歘許勿切 峴胡典切 檐余廉切 蘿 蛆七余切 欻許勿切忽也 管古

也 摳苦侯切褰衣也

景德傳燈録卷第十六 濟六

宋 沙門道原 纂

吉州青原山行思禪師法嗣

第五世七十二人

朗州德山宣鑒禪師法嗣九人 六人見錄

鄂州巖頭全豁禪師 濟六 福州雪峯義存禪師

天台瑞龍院慧恭禪師

泉州瓦棺和尚 襄州高亭簡禪師

洪州感潭資國和尚

德山鵝湖紹奠大師 鳳翔府垍和尚

潭州石霜慶諸禪師法嗣四十一人 二十一人見錄

益州從流附遠和尚 已上三人無機緣語句不錄

河中南際山僧一禪師

潭州大光山居誨禪師

廬山懷祐禪師 筠州九峯道虔禪師

台州涌泉景欣禪師

潭州雲蓋山志元禪師

潭州谷山藏禪師

福州覆船山洪荐禪師

朗州德山存德慧空禪師

吉州崇恩和尚 石霜第三世輝禪師

郢州芭蕉和尚 潭州肥田伏和尚

潭州鹿苑暉禪師 潭州寶蓋約禪師

越州雲門海晏禪師 湖南文殊和尚

鳳翔府石柱和尚 潭州中雲蓋和尚

河中棲巖存壽禪師 南嶽玄泰上座

杭州龍泉敬禪師 滁州盤亭宗筱禪師 新羅欽忠禪師 洪州鹿源和尚 滑州觀音和尚 商州高明和尚 鎮州萬歲和尚 第二世鎮州靈壽和尚 新羅行寂禪師 郢州大陽山和尚 鄂州正覺和尚 許州慶壽和尚

澧州夾山善會禪師法嗣二十二人 一十一人見錄

鎮州永濟禪師 大溪洪方禪師 新羅朗禪師 汾州實禪師 吉州簡之禪師 卬州守閑禪師 新羅虛空禪師 餘杭通禪師 已上二十人無機緣語句不錄

澧州樂普山元安禪師

洪州上藍令超禪師 濟六 鄧州四禪和尚 二

江西逍遙山懷忠禪師

袁州盤龍山可文禪師

撫州黄山月輪禪師 洛京韶山寰普禪師

太原海湖和尚 嘉州白水寺和尚

鳳翔府天蓋山幽禪師

洪州同安和尚

韶州曇普禪師 太原資福端禪師 洪州盧僊山延慶和尚 越州越峯和尚 益州棲移和尚 益州夾山院和尚 吉州僊居山和尚 朗州祇闍山和尚 嵩山全禪師 西京雲巖和尚 安福延什和尚 已上十一人無機緣語句不錄

前朗州德山宣鑒禪師法嗣

鄂州巖頭全豁禪師泉州人也姓柯氏少禮清原誼公落髮往長安寶壽寺稟戒習經律諸部優遊禪苑與雪峯義存欽山文邃爲友自餘杭大慈山迤邐造于臨濟屬臨濟歸寂乃謁仰山纔入門提起坐具曰和尚仰山取拂子擬舉之師曰不妨好手後參德山和尚執坐具上法堂瞻視德山曰作麼師咄之德山曰老僧過在什麼處師曰兩重公案乃下濟六 三 參堂德山曰這箇阿師稍似箇行脚人至來日上問訊德山曰闍黎是昨日新到否曰是德山曰什麼處學得這箇虛頭來師曰全豁終不自謾德山曰他後不得孤負老僧他日參師入方丈門側身問是凡是聖德山喝師

禮拜有人舉似洞山洞山曰若不是豁上座大難承當師聞之乃曰洞山老人不識好惡錯下名言我當時一手擡一手搦雪峯在德山作飯頭一日飯遲德山擎鉢下法堂雪峯曬飯巾次見德山乃曰鍾未鳴鼓未打老和尚向什麼處去德山却歸方丈師在堂中聞之拊掌曰大小德山猶未會末後句德山聞舉令侍者喚師去問你不肯老僧那師密啓其意德山來日上堂說話異於尋常師到僧堂撫掌大笑云且喜得堂頭老漢會末後句他後天下人不奈何雖然如是也秖得三年三年後果然遷化矣一日與雪峯義存欽山文邃三人聚話存驀然指一椀水邃曰水清月現存曰水清月不現師踢却水椀而去自此邃師洞山存豁二士同嗣德山師與存同辭德山德山問什麼處去師曰暫辭和尚下山去德山曰子他後作麼生師曰不忘曰子憑何有此說師曰豈不聞智慧過師方傳師教其或智慧齊等他後恐減師半德曰如是如是當善護持二士禮拜而退存返閩川居

象骨山之雪峯師庵于洞庭臥龍山徒侶臻萃僧問無師還有出身處也無師曰聲前古毳爛問堂堂來時如何師曰刺破眼問如何是祖師意師曰移取廬山來向汝道師一日上堂謂諸徒曰吾嘗究涅槃經七八年覩三兩段文似衲僧說話又曰休休時有一僧出禮拜請師舉師曰吾教意如伊字三點第一向東方下一點點開諸菩薩眼第二向西方下一點點諸菩薩命根第三向上方下一點點諸菩薩頂此是第一段義又曰吾教意如摩醯首羅擘開面門竪亞一隻眼此是第二段義又曰吾教意猶如毒塗鼓擊一聲遠近聞者皆喪亦云俱死此是第三段義時小嚴上座問如何是毒塗鼓師以兩手按膝亞身曰韓信臨朝底嚴無語夾山會下一僧到石霜入門便道不審石霜曰不必闍黎僧曰恁麼即珍重又到巖頭如前道不審師曰噓僧曰恁麼即珍重方迴步師曰雖是後生亦能管帶其僧歸舉似夾山夾山曰大衆還會麼衆無對夾山曰若無人道老僧不惜兩莖眉

毛道去也乃曰石霜雖有殺人刀且無活人劍師與羅山卜塔基羅山中路忽曰和尚師迴顧曰作麼羅山舉手曰這裏好片地師咄曰瓜州賣瓜漢又行數里徘徊間羅山禮拜問曰和尚豈不是三十年在洞山而不肯洞山師曰是又曰和尚豈不是法嗣德山又不肯德山師曰是曰不肯德山即不問只如洞山有何所闕師良久曰洞山好箇佛只是無光僧問利劍斬天下誰是當頭者師曰暗擬再問師咄曰這鈍漢出去問不歷古今時如何師曰卓朔地曰古今事如何師曰任爛師問僧什麼處來曰西京來師曰黃巢過後還收得劍麼曰收得師作引頸受刃聲僧曰師頭落也師大笑（其僧後到雪峯舉前語被拄杖打趁下山）問二龍爭珠誰是得者師曰俱錯僧問雪峯聲聞人見性如夜見月菩薩人見性如晝見日未審和尚見性如何峯以拄杖打三下其僧後舉前語問師師與三摑問如何是三界主師曰汝還解喫鐵棒麼瑞巖問如何是毗盧師師曰道什麼瑞巖再問之師曰汝年十七八未問

麼中如何辨主師曰銅砂鑼裏盛油問弓折箭盡時如何師曰去問如何是巖中的的意師曰謝指示僧曰請和尚荅話師曰珍重問如何是道師曰破草鞋與抛向湖裏著問萬丈井中如何得到底師曰吽僧再問師曰脚下過也問古帆不掛時如何師曰後園驢喫草遍後人或聞佛問法問道問禪者師皆作噓聲而常謂衆曰老漢去時大吼一聲了去唐光啓之後中原盜起衆皆避地師端居晏如也一日賊大至責以無供饋遂傷刃焉師神色自若大叫一聲而終聲聞數十里即光啓三年丁未四月八日也門人後焚之獲舍利四十九粒衆爲起塔壽六十僖宗謚清嚴大師塔曰出塵

福州雪峯義存禪師泉州南安人也姓曾氏家世奉佛師生惡葷茹於襁褓中聞鍾梵之聲或見播花像設必爲之動容年十二從其父遊莆田玉澗寺見慶玄律師遽拜曰我師也遂留侍焉十七落髮謁芙蓉山常照大師照撫而器之後往幽州寶刹寺受具足戒久歷禪會緣契德山唐咸通中迴閩中登象骨山雪峯創院徒侶翕然懿宗賜號眞覺大師仍賜紫袈裟僧問祖意與教意是同是別師曰雷聲震地室內不聞又曰闍黎行脚爲什麼事問我眼本正因師故邪時如何師曰迷逢達磨曰我眼何在師曰得不從師問剃髮染衣受佛依蔭爲什麼不許認佛師曰好事不如無師問座主如是兩字盡是科文作麼生是本文座主無對五雲和尚代云更分三段著問有人問三身中那箇身不墮諸數古人云吾常於此切意旨如何師曰老漢九轉上洞山僧擬再問師曰拽出此僧著問如何是覿面事師曰千里未是遠問如何是大人相師曰瞻仰即有分問文殊與維摩對譚何事師曰義墮也僧問寂然無依時如何師曰猶是病曰轉後如何師曰船子下揚州問承古有言師便作臥勢良久起曰問什麼僧再舉師曰虛生浪死漢問箭露投鋒時如何師曰好手不中的僧曰盡眼勿摽的時如何師曰不妨隨分好手問古人道路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰喫茶去師問僧什麼處來對曰神光來師曰晝喚作日光夜喚作火光作麼生是神光僧無對師自代曰日光火光栖典座問古人有言知有佛向上事方有語話分如何是語話師把住曰道道栖無對師踢倒栖起來汗流師問僧什麼處來僧曰近離浙中師曰船來陸來曰二途俱不涉師曰爭得到這裏曰有什麼隔礙師便打問古人道覿面相呈時如何師曰是曰如何是覿面相呈師曰蒼天蒼天師問僧此水牯牛年多少僧無對師自代曰七十七也僧曰和尚爲什麼作水牯牛師曰有什麼罪過僧禮師問什麼處去曰禮拜徑山和尚去師曰徑山若問汝此間佛法如何作麼生道曰待問即道師以拄杖打尋舉問過怤怤即鏡清順德大師這僧過在什麼處便喫棒怤曰問徑山得徹困也師曰徑山在浙中因什麼問得徹困怤曰不見道遠問近對師乃休東禪齊云那僧若會雪峯意爲什麼被打若不會又打伊作什麼且道過在什麼處鏡清雖即子父與他分析也大似成就其醜拙還會麼且如雪峯便休是肯伊不肯伊師一日謂慧稜曰稜即長慶吾

見溈山問仰山從上諸聖什麼處去他道或在天上或在人間汝道仰山意作麼生稜曰若問諸聖出沒處恁麼道即不可師曰汝渾不肯忽有人問汝作麼生道稜曰但道錯師曰是汝不錯稜曰何異於錯師問僧什麼處來對曰離江西師曰江西與此間相去多少曰不遙師竪起拂子曰還隔這箇麼曰若隔這箇即遙去也師便打問學人乍入叢林乞師指示箇入路師曰寧自碎身如微塵終不敢瞎却一僧眼問四十九年後事即不問四十九年前事如何師以拂子驀口打有僧辭去參靈雲問佛未出世時如何靈雲舉拂子又問出世後如何靈雲亦舉拂子其僧却迴師問闍黎近去返太速生僧曰某甲到彼問佛法不相當乃迴師曰汝問什麼事僧舉前話師曰汝問我為汝道僧便問佛未出世時如何師舉拂子又問出世後如何師放下拂子僧禮拜師便打後僧舉似玄沙玄沙云[illegible]如人賣一片田東西南北一時結契了也中心有箇樹子猶屬我在崇壽稠云為當打伊解處別有道理因舉六祖云不是風動不是旛動仁者心動師曰大小祖師龍頭蛇尾好與二十拄杖時太原孚上座侍立聞之咬齒師又曰我適來恁麼道也好與二十拄杖雲居錫云什麼處是祖師龍頭蛇尾便好喫棒只如雪峯自道我好喫拄杖且道佛法意旨作麼生久在衆上座無有不知初機兄弟且作麼生會東禪齊云雪峯恁麼道為當檢點別有落處衆中喚作自打過打過且置祖師道不是風動不是旛動作麼生師問慧全汝得入處作麼生全曰共和尚商量了師曰什麼處商量曰什麼處去來師曰汝得入處又作麼生全無對師打之全坦問平田淺草麈鹿成羣如何射得麈中主師喚全坦坦應諾師曰喫茶去師問僧近離什麼處僧曰離溈山曾問如何是祖師西來意溈山據座師曰汝肯他否僧曰某甲不肯他師曰溈山古佛子速去禮拜懺悔玄沙曰山頭老漢蹉過溈山事也東禪齊云什麼處是蹉過的當蹉過莫便恁麼會也無若恁麼會即未會溈山意在只如雪峯云溈山古佛子速去懺悔是證明溈山是讚歎溈山失節也雖子細好見去也不難問學人道不得處請師道師曰我為法惜人師舉拂子示一僧其僧便去長慶稜舉似泉州王延彬乃曰此僧合喚轉與一頓棒彬曰和尚是什麼心行稜曰幾放過師問慧稜古人道前三三後三三意作麼生稜便出去鵝湖別云諾師問僧什麼處來對曰藍田來師曰何不入草長慶稜云嶮問大事作麼生師執僧手曰上座將此問誰有僧禮拜師打五棒僧曰過在什麼處師又打五棒喝出師問僧什麼處來僧曰嶺外來師曰還逢達磨也無僧曰青天白日師曰自己作麼生僧曰更作麼生師便打師送僧出行三五步召曰上座僧迴首師曰途中善為僧問拈槌竪拂不當宗乘和尚如何師竪起拂子其僧自低頭出師乃不顧法眼代云大衆看此一員戰將僧問三乘十二分教為凡夫開演不為凡夫開演師曰不消一曲楊柳枝師謂鏡清曰古來有老宿引官人巡堂云此一衆盡是學佛法僧官人云金屑雖貴又作麼生老宿無對鏡清代曰比來拋塼引玉法眼別云官人何得貴耳而賤目師上堂舉拂子曰這箇為中下人僧問上上人來如何師舉拂子僧曰這箇為中下師打之問國師三喚侍者意旨如何師乃便起入方丈師問僧今夏在什麼處曰涌泉師曰長時涌暫時涌曰和尚問不著師曰我問不著曰是師乃打之因

普請往莊中路逢獼猴師曰這畜生一箇背一面古鏡摘山僧稻禾僧曰曠劫無名爲什麼章爲古鏡師曰瑕生也僧曰有什麼死急話頭也不識師曰老僧罪過閩帥施銀交牀僧問和尚受大王如此供養將何報荅師以手托地曰少打我（僧問踈山曰雪峯道少打我意作麼生踈山云頭上插瓜虀垂尾脚跟齊）問吞盡毗盧時如何師曰福唐歸得乎善否師謂衆曰我若東道西道汝則尋言逐句我若羚羊掛角汝向什麼處捫摸（僧問保福只如雪峯有什麼言教便似羚羊掛角時保福云莫是與雪峯作小師不得麼）師住閩川四十餘年學者冬夏不減千五百人梁開平二年戊辰春三月示疾閩帥命醫診視師曰吾非疾也竟不服其藥遺偈付法夏五月二日朝遊藍田暮歸澡身中夜入滅壽八十七臘五十九

天台瑞龍院慧恭禪師福州人也姓羅氏家世爲儒年十七舉進士隨計京師因遊終南山奉日寺覩祖師遺像遂求出家二十二受戒遊方謁德山鑒禪師鑒問曰會麼恭曰作麼鑒曰請相見恭曰識麼鑒大笑遂入室焉暨鑒順世與門人之天台瑞龍院大開法席唐天復三年癸亥十二月二日午時命衆聲鐘顧左右曰去言訖跏趺而化壽八十四臘六十二門人建塔

泉州瓦棺和尚德山問曰汝還會麼師曰不會德山曰汝成持取箇不會好師曰不會又成持箇什麼德山曰汝大似箇鐵橛師遂摳衣德山

襄州高亭簡禪師初隔江見德山遙合掌云不審德山以手中扇子招之師忽開悟乃橫趨而去更不迴顧後於襄州開法嗣德山

洪州大寧感潭資國和尚白兆問家內停喪請師慰問師曰苦痛蒼天兆曰死却爺死却孃師打而趁之師凡遇僧來亦多以拄杖打趁

前潭州石霜山慶諸禪師法嗣

河中南際山僧一禪師僧問幸獲親近乞師指示師曰我若指示即屈著汝僧曰教學人作麼生即是師曰切忌是非問如何是衲僧氣息師曰還曾薰著汝也無問類即不問如何是異師曰要頭即一任斫將去問如何是法身主師曰不過來又問如何是毗盧師師曰不超越師初居末山後閩帥請開法於長慶禪苑卒謚本淨大師塔曰無壓

潭州大光山居誨禪師京兆人也姓王氏初造于石霜之室函丈請益經二載又令主北塔麻衣草屨殆忘身意一日石霜將試其所得垂問曰國家每年放舉人及第朝門還得拜也無師曰有人不求進曰憑何師曰且不爲名石霜又因疾問曰除却今日別更有時也無師曰渠亦不道今日是石霜甚然之如是徵詰數四疇對無爽盤桓二十餘祀瀏陽信士胡公請居大光山提唱宗教有僧問只如達磨是祖否師曰不是祖僧曰既不是祖又來作什麼師曰爲汝不薦祖僧曰薦後如何師曰方知不是祖問混沌未分時如何師曰一代時教阿誰敘師又曰一代時教只是收拾一代時人直饒剝徹底也只是成得箇了事人汝不可便將當却衲衣下事所以道四十九年明不盡四十九年摽不起凡示學

徒大要如此唐天復三年癸亥九月三日歸寂壽六十有七

廬山棲賢懷祐禪師泉州僊遊人也受業於九座山陳禪師尋參學預石霜之室既承奧旨居于謝山其道未震復遷止棲賢徒侶臻萃僧問如何是五老峯前句師曰萬古千秋僧曰恁麼莫成斷絕也無師曰躊躇欲與誰僧問自遠而來請師激發師曰他不憑時曰請師憑時師曰我亦不換問如何是法法無差師曰雪上更加霜師後終于廬山謚玄悟大師塔曰傳燈

筠州九峯道虔禪師福州候官人也姓劉氏徧歷法會後受石霜印記化徒於九峯焉師上堂有僧問無間中人行什麼行師曰畜生行曰畜生復行什麼行師曰無間行曰此猶是長生路上人師曰汝須知有不共命者曰不共什麼命師曰長生氣不常師又曰諸兄弟還識得命麼欲知命流泉是命湛寂是身千波競涌是文殊境界一亘晴空是普賢牀榻其次借一句子是指月於中事是話月從上宗門中事如節度使信旗且如諸方先德未建許多名目指陳已前諸兄弟約什麼體格商量到這裏不假三寸試話會看不假耳根試采聽看不假眼試辨白看所以道聲前抛不出句後不藏形盡乾坤都來是汝當人箇體向什麼處安眼耳鼻舌莫但向意根下圖度作解盡未來際亦未有休歇分所以古人道擬將心意學玄宗狀似西行却向東時有僧問九重無信息赦何來師曰流光雖徧闠內不周曰流光與闠內相去多少師曰淥水騰波青山秀色問人人盡言請益未審師將何拯濟師曰汝道巨嶽還曾乏寸土也無曰恁麼即四海參尋當爲何事師曰演若迷頭心自狂曰還有不狂者也無師曰有曰如何是不狂者師曰突曉途中眼不開問如何是學人自己師曰更問阿誰曰恁麼便承當時如何師曰須彌還更戴須彌麼問祖祖相傳復傳何法師曰釋迦慳迦葉富曰畢竟傳底事作麼生師曰百歲老人分夜燈問諸佛非我道如何是我道師曰我道非諸佛曰既非諸佛爲什麼却立我道師曰適來暫喚來如今却遣出曰爲什麼却遣出師曰若不遣出眼裏塵生問一切處覓不得豈不是聖師曰是什麼聖曰牛頭未見四祖時豈不是聖師曰是聖境未忘曰二聖相去幾何師曰塵中雖有隱形術爭奈全身入帝鄉問承古有言眞心妄心是如何師曰是立眞顯妄曰如何是眞心師曰不雜食曰如何是妄心師曰攀緣起倒是曰離此二途如何是學人本體師曰本體不離曰爲什麼不離師曰不敬功德天誰嫌黑暗女問承古有言盡乾坤都來是箇眼如何是乾坤眼師曰乾坤在裏許曰乾坤眼何在師曰正是乾坤眼曰還照矚也無師曰不借三光勢曰既不借三光勢憑何喚作乾坤眼師曰若不如是髑髏前見鬼人無數問一筆丹青爲什麼貌不得師曰僧繇却許誌公曰未審僧繇得什麼人證旨却許誌公師曰烏龜稽首須彌柱問動容沉古路身沒乃方知此意如何師曰偷佛錢買佛香曰學人不會師曰不會即燒香供養本爺孃

師後住潙潭而終謚大覺禪師塔曰圓寂
台州涌泉景欣禪師泉州僊遊人也本白雲
山受業得石霜開示而止丹丘涌泉之蘭若
一日師不披袈裟喫飯有僧問莫成俗否師
曰即今豈是僧耶有彊德二禪客到於路次
見師騎牛不識師乃曰蹄角甚分明爭奈騎
者不識師驟牛而去二禪客憩於樹下煎茶
師迴下牛近前不審與坐喫茶師問曰二禪
客近離什麼處曰離那邊師曰那邊事作麼
生彼提起茶盞師曰此猶是這邊那邊事作
麼生二人無對師曰莫道騎者不識好
潭州雲蓋山志元號圓淨大師遊方時問雲
居曰志元不奈何時如何雲居曰闍黎只爲
功力不到處師不禮拜而退遂參石霜亦如
前問石霜曰非但闍黎老僧亦不奈何師曰
和尚爲什麼不奈何石霜曰老僧若奈何拈
過汝不奈何（別有問答石霜章出之）有僧問如何是佛
師曰黃面底是曰如何是法師曰藏裏是問
然燈未出時如何師曰昧不得問蛇子爲什
麼吞蛇師師曰通身色不同問如何是衲僧

師曰參尋訪道
潭州谷山藏禪師僧問祖意教意是一是二
師曰青天白日夜半濃霜
福州覆船山洪荐禪師僧問如何是本來面
目師閉目吐舌又開目吐舌僧曰本來有如
許多面目師曰適來見什麼問路逢達道人
不將語默對未審將什麼對師四老僧也恁
麼師將示滅三日前令侍者喚第一座來師
卧出氣一聲第一座喚侍者曰和尚渴要湯
水喫師乃面壁而卧臨終令集衆乃展兩手
出舌示之時第三座曰諸人和尚舌根硬也
師曰苦哉苦哉誠如第三座所言舌根硬去
也再言之而告寂謚紹隆大師塔曰廣濟
朗州德山存德號慧空大師（第六世住）僧問如何
是一句師曰更請問問如何是和尚僊陀婆
師曰昨夜三更見月明
吉州崇恩和尚僧問祖意教意是一是二師
曰少林雖有月葱嶺不穿雲
石霜輝禪師（第三世住）僧問佛出世先渡五俱輪
和尚出世先度何人師曰總不度曰爲什麼

不度師曰爲伊不是五俱輪問如何是和尚
家風師曰竹筋瓦椀
郢州芭蕉和尚僧問從上宗來如何舉唱師
曰已被冷眼人覷破了問不落諸緣請師直
指師曰有問有答問如何是和尚爲人一句
師曰只恐闍黎不問
潭州肥田伏和尚號慧覺大師僧問此地名
什麼師曰肥田曰宜什麼師以拄杖打而赫
之
潭州鹿苑暉禪師僧問不假諸緣請師道師
敲火爐僧曰親切處更請一言師曰莫睉語
問牛頭未見四祖時如何師曰如月在水曰
見後如何師曰如水在月問祖祖相傳未審
傳箇什麼師曰汝問我我問汝僧曰恁麼即
緇素不分也師曰什麼處去來
潭州寶蓋約禪師僧問寶蓋高高掛其中事
若何請師言下旨一句不消多師曰寶蓋掛
空中有路不曾通儻求言下旨便是有西東
越州雲門山拯迷寺海晏禪師僧問如何是
衲衣下事師曰如人皺硬石頭問如何是古

寺一鑪香師曰廣大勿人覷曰覷者如何師曰六根俱不到問久嚮拯迷到來爲什麼不見拯迷師曰闍黎不識拯迷

湖南文殊和尚僧問僧繇爲什麼貌誌公不得師曰非但僧繇誌公也貌不成曰誌公爲什麼貌不成師曰彩繢不將來曰和尚還貌得也無師曰我亦貌不得曰和尚爲什麼貌不得師曰渠不以苟我顏色教我作麼生貌問如何是密室師曰緊不就曰如何是密室中人師曰不坐上牛

鳳翔府石柱和尚遊方時遇洞山和尚第三世垂語曰有四種人一人說過佛祖一步行不得一人行過祖佛一句說不得一人說得行得一人說不得行不得阿那箇是其人師出衆而對曰一人說過祖佛行不得者只是無舌不許行一人行過祖佛一句說不得者只是無足不許說一人說得行得者即是函蓋相稱一人說不得行不得若斷命而求活此是石女披枷帶鎖洞山曰闍黎自已作麼生師曰該通會上卓卓寧彰洞山曰只如海上明公秀又作麼生師曰幻人相逢拊掌呵呵

潭州中雲蓋和尚僧問和尚開堂當爲何事師曰爲汝驢漢曰諸佛出世當爲何事師曰爲汝驢漢問祖佛未出世時如何師曰像不得曰出世後如何師曰闍黎也須側身始得問如何是向上一句師曰文殊失却口曰如何是門頭一句師曰頭上插花子問如何是超百億師曰超人不得肯

河中府棲巖山大通院存壽禪師不知何許人也姓梅氏初講經論後入石霜之室隨緣誘化抵于蒲坂緇素歸心僧問蓮華未出水時如何師曰汝莫問出水後蓮華事麼僧無語師平居罕言叩之則應度弟子四百人尼衆百數終壽九十有三謚眞寂大師

南嶽玄泰上座不知何許人也沉靜寡言未嘗衣帛衆謂之泰布衲始見德山鑒禪師陞于堂矣後謁石霜普會禪師遂入室焉所居蘭若在衡山之東號七寶臺誓不立門徒四方後進依附皆用交友之禮嘗謂衡山多被山民斬木燒畬爲害滋甚乃作畬山謠遠邇傳播達于九重有詔禁止故嶽中蘭若無復然燎師之力也將示滅並無僧至乃自出門召一僧入付囑令備薪蒸又留偈曰

今年六十五　四大將離主　其道自玄玄
箇中無佛祖
不用剃頭　不須澡浴　一堆猛火　千足萬足

偈終端坐垂一足而逝闍維收舍利於堅固禪師塔左營小浮圖置之壽六十有五

前澧州夾山善會禪師法嗣

澧州樂普山元安禪師鳳翔麟遊人也姓淡氏丱年出家依本郡懷恩寺祐律師披剃具戒通經論首問道于翠微臨濟臨濟常對衆美之曰臨濟門下一隻箭誰敢當鋒師蒙許可謂自已足尋之夾山卓庵後得夾山書發而覽之不覺竦然乃棄庵至夾山禮拜端身而立夾山曰雞棲鳳巢非其同類出去師曰自遠趨風請師一接夾山曰目前無闍黎此間無老僧師曰錯也夾山曰住住闍黎且莫草草忽忽谿山各異雲月是同闍黎坐却天下人舌頭即不無爭教無舌人解語師茫然

無對夾山便打師因茲服膺數載興化代云但知作佛
莫慈衆生師一日問夾山佛魔不到處如何體會
夾山曰燭明千里像闇室老僧迷又問朝陽
已昇夜月不現時如何夾山曰龍啣海珠游
魚不顧夾山將示滅垂語於衆曰石頭一枝
看看即滅矣師對曰不然夾山曰何也師曰
自有青山在夾山曰苟如是即吾道不墜矣
曁夾山順世師抵于澧陽遇故人因話武陵
事故人問曰倏忽數年何處逃難師曰只在
闤闠中曰何不無人處去師曰無人處有何
難曰闤闠中如何逃避師曰雖在闤闠中人
且不識故人罔測又問曰承西天有二十八
祖至於此土人傳一人且如彼此不垂曲者
如何師曰野老門前不話朝堂之事僧曰合
譚何事師曰未逢別者終不開拳僧曰有不
從朝堂來相逢還話否師曰量外之機徒勞
目擊僧無對師尋之澧陽樂普山卜于宴處
後遷止朗州蘇谿四方玄侶憧憧奔湊師示
衆曰末後一句始到牢關鎖斷要津不通凡
聖欲知上流之士不將祖佛見解貼在額頭

如靈龜負圖自取喪身之本又曰指南一路
智者知疏問瞥然便見時如何師曰曉星分
曙色爭似太陽輝問恁麽來不立恁麽去不
泯時如何師曰嵩薪樵子貴衣錦道人輕問
經云飯百千諸佛不如飯一無修無證者未
審百千諸佛有何過無修無證者有何德師
曰一片白雲橫谷口幾多歸鳥夜迷巢問日
未出時如何師曰水竭滄溟龍自隱雲騰碧
漢鳳猶飛問如何是本來事師曰一粒在荒
田不耘苗自秀僧曰若一向不耘莫草裏埋
沒却也無師曰肌骨異匆莖稊稗終難映問
不傷物命者如何師曰眼花山影轉迷者謾
彷徨問不諱今古時如何師曰靈龜無卦兆
空殼不勞鑽問不掛明暗時如何師曰玄中
易舉意外難提問不生如來家不坐華王座
時如何師曰汝道火爐重多少問祖意與教
意是一是二師曰師子窟中無異獸象王行
處絕狐蹤問行到不思議處如何師曰青山
常擧足白日不移輪問枯盡荒田獨立事如
何師曰鷺倚雪巢猶可辨烏投漆立事難分

問如何是賓主雙擧師曰枯樹無橫枝鳥來
難措足問終日朦朧時如何師曰擲寶混沙
中識者天然異曰恁麽即展手不逢師也師
曰莫將鶴唳悞作鸎啼問圓伊三點人皆重
樂普家風事若何師曰雷霆一震布鼓聲銷
問停午時如何師曰停午猶虧半烏沉始得
圓問如何是西來意師曰颯颯當軒竹經霜
不自寒僧擬再問師曰只聞風擊響不知幾
千竿師上堂謂衆曰孫賔收鋪去也有卜者
出來時有僧出曰請和尚一卦師曰汝家爺
死僧無語法眼代拍掌三下問如何是西來意師敲
禪牀曰會麽曰不會師曰天上忽雷驚宇宙
井底蝦蟆不擧頭問佛魔不到處如何辨得
師曰演若頭非失鏡中認取乖問如何是救
離生死師曰執水苟延生不聞天樂妙問四
大如何而有師曰湛水無波漚因風擊曰漚
滅歸水時如何師曰不渾不濁魚龍任躍問
生死事如何師曰一念忘機太虛無點問如
何是道師曰有機猶滯迹去杌却通途問如
何是一藏收不得者師曰雨滋三草秀片玉

本來輝問一毫吞盡巨海於中更復何言師曰家有白澤之圖必無如是妖怪保福別云家無白澤之圖亦無如是之怪問疑然時如何師曰時雷應節震嶽驚蟄曰千般運動不異箇凝然時如何師曰靈鶴翥空外鈍鳥不離巢曰如何師曰白首拜少年舉世人難信問諸聖恁麽來將何供養師曰土宿雖持錫不是婆羅門問祖意與教意是同是別師曰日月並輪空誰家別有路曰恁麽即顯晦殊途事非一槩也師曰但自不亡羊何須泣岐路問學人擬歸鄉時如何師曰家破人亡子歸何處曰恁麽即不歸去也師曰庭前殘雪日輪消室內遊塵遣誰掃問動是法王苗寂是法王根根苗即不問如何是法王師舉拂子僧曰此猶是法王苗師曰龍不出洞誰人奈何師二山開法語播諸方唐光化元年戊午秋八月誡主事曰出家之法長物不留播種之時切宜減省締構之務悉從廢停流光迅速大道深玄苟或因循曷由體悟雖激勵懇切衆以爲常略不相儆至冬師示有微疾亦不倦參請十二月一日告衆曰吾非明即後也今有一事問汝等若道這箇是即頭上安頭若道這箇不是即斬頭求活時第一座對曰青山不舉足日下不挑燈師曰這裏是什麽時節作這箇語話時有彥從上座別對曰離此二途請和尚不問師曰未在更道曰彥從道不盡師曰我不管汝盡不盡曰彥從無侍者祇對和尚師乃下堂至夜令侍者喚彥從入方丈曰闍黎今日祇對老僧甚有道理據汝合體先師意旨先師道目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到且道那句是主句若擇得出分付鉢袋子曰彥從不會師曰汝合會但道曰彥從實不知師喝出乃曰苦苦玄覺云凡道從上座實不會是怕見鉢袋子粘著伊二日午時別僧舉前語問師師自代曰慈舟不棹清波上劒峽徒勞放太鵝便告寂壽六十有五臘四十六塔于寺西北隅

洪州上藍令超禪師初住筠州上藍山說夾山之禪學侶俱會後於洪井創禪苑居之還以上藍爲名化導益盛僧問如何是上藍本分事師曰不從千聖借豈向萬機求曰只如不借不求時如何師曰不可拈放汝手裏得麽問鋒前如何辯事師曰鋒前不露影莫向舌頭尋問二龍爭珠誰是得者師曰其珠徧地目覩如泥問善財見文殊却往南方意如何師曰學憑入室知乃通方曰爲什麽彌勒遣見文殊師曰道廣無涯逢人不盡至唐大順庚戌歲正月初召衆僧而告曰吾本約住此十年今化事既畢當欲行矣十五日齋畢聲鐘端坐長往謚元眞大師塔曰本空

鄆州四禪和尚僧問古人有請不背今請和尚入井還去也無師曰深深無別源飲者消諸患問如何是和尚家風師曰會得底人意須知月色寒

江西逍遙山懷忠禪師僧問不似之句還有人道得否師曰或即五日齋前或即五日齋後問劒鏡明利毫毛何惑師曰不空胥索問洪鑪猛燄烹鍛何物師曰烹佛烹祖曰佛祖作麽生烹師曰業在其中曰喚作什麽業師曰佛力不如問四十九年不說一句如何是

不說底一句師曰隻履西行道人不顧曰莫便是和尚消停處也無師曰馬是官馬不用印問如何是一老一不老師曰三從六義曰如何是奇特一句師曰坐佛牀斫佛朴問祖與佛阿那箇最親師曰真金不肯博誰肯換泥丸曰恁麼即有不肯也師曰汝貴我賤問如何是懸劒萬年松師曰非言不可及曰當為何事師曰只汝道話曰言外之事如何明得師曰日久年多筋骨成問不敵魔軍如何證道師曰海水不勞杓子㪺問不住有雲山常居無底船時如何師曰果熟自然曰更請師道師曰門前眞佛子曰學人為什麼不見師曰癡漢王老師

袁州盤龍山可文禪師僧問亡僧遷化向什麼處去也師曰石牛沿江路日裏夜明燈問如何是佛師曰癡兒捨父逃師後居上藍院

撫州黃山月輪禪師福州福唐人也姓許氏志學之歲詣本郡黃檗山寺投觀禪師稟教及圓戒品遂遊方抵淦水謁三峯和尚雖問答有序而機緣靡契尋謁夾山盛化乃往叩之夾山問師名什麼師曰名月輪夾山作一圓相曰何似這箇師曰和尚恁麼語話諸方大有人不肯在曰貧道即恁麼闍黎作麼生師曰還見月輪麼曰闍黎恁麼道此間大有人不肯諸方師乃服膺參訊一日夾山抗聲問曰子是什麼處人師曰閩中人曰還識老僧否師曰和尚還識學人否曰不然子且還老僧草鞋價然後老僧還子江陵米價師曰恁麼即不識和尚未委江陵米作麼價夾山曰子善能哮吼乃入室受印依附七年方辭往撫州卜龍濟山隱居玄侶雲集師述演夾山奧旨名聞諸方後歸臨川樂棲黃山謂諸徒曰吾居此山頗諧素志矣師上堂謂衆曰祖師西來特唱此事自是諸人不薦向外馳求投赤水以尋珠就荊山而覓玉所以道從門入者不是家珍認影為頭豈非大錯時有僧問如何是祖師意師曰梁殿不施功魏邦絕心迹問如何是道師曰石牛頻吐三春霧木馬嘶聲滿道途問如何得見本來面目師曰不勞懸石鏡天曉自雞鳴問宗乘一句請師商量師曰黃峯獨脫物外秀年來月往冷颼颼問不辯中言如何指撥師曰劒去遠矣爾方刻舟問如何是衲衣下事師曰石牛水上卧東西得自由問如何是目前意師曰秋風有韻片月無方問如何是學人用心處師曰覺戶不掩對月莫迷問如何是青霄路師曰鶴棲雲外樹不倦苦風霜問過去事如何師曰龍吽清潭波瀾自肅師住黃山僅十三載學者來無虛往以後唐同光二年十二月二十一日示有微恙至二十六日午時奄然坐化壽七十二臘五十三明年正月二十日塔于院西北隅

洛京韶山寰普禪師有僧到參禮拜起立師曰大才藏拙戶僧過一邊立師曰喪却棟梁材師問僧莫是多口白頭譚麼譚云不敢云多少口譚云通身是師云尋常向什麼處屙譚云向韶山口裏屙師云有韶山口向韶山口裏無韶山口向什麼處屙譚無對師便打遵布衲山下見師乃問韶山在什麼處師云青青黯黯處遵云莫只者便是否師云是

即是闍黎有什麽事遵云擬伸一問未審師還答否師云看君不是金牙作爭解彎弓射尉遲遵云鳳凰直入煙霄去誰怕林間野鵲兒師曰當軒畫鼓從君擊試展家風似老僧遵云一句迥超今古格松蘿不與月輪齊師云饒君直出威音外猶較韶山半月程遵云過在什麽處師云調蕩之辭時人知有遵云與麽則眞玉泥中異不撥萬機塵師云無般門下徒施巧妙遵云學人即與麽師意又如何師云玉女夜抛梭織錦於西舍遵云莫便是和尚家風也無師云耕夫罝玉漏不是行家作遵云此是文言家風又若何師云橫身當宇宙誰是出頭人遵不禮拜一日又問闍黎有衝天之計老僧有入地之謀闍黎橫吞巨海老僧背負須彌闍黎橫劍上來老僧卮檐相待向上一路速道速道遵云明鏡當臺請一鑒師云不鑒遵云爲什麽不鑒師云淺水無魚徒勞下釣遵無語師便打遵方禮拜師終後謚無畏大師

太原海湖和尚因有人請灌頂三藏供養敷座訖師乃就彼位坐時有雲涉座主問曰和尚什麽年行道師曰座主近前來涉近前師曰只如憍陳如是什麽年行道涉茫然師咄曰這尿牀鬼僧問和尚院內人何太少定水院人何太多師曰草深多野鹿巖高獬豸稀

嘉州白水寺和尚僧問如何是西來意師曰四濵無窟宅一滴潤乾坤問曹溪一路合譚何事師曰澗松千載鶴來聚月中香桂鳳凰歸

鳳翔天蓋山幽禪師僧問如何是天蓋水師曰四海滂沲不犯消滴問學人擬看經時如何師曰既是大商何求小利

洪州建昌鳳棲山同安和尚第一世住僧問如何是和尚家風師曰金雞抱子歸霄漢玉兔懷胎入紫微僧曰忽遇客來將何祗待師曰金果早朝猿摘去玉華晚後鳳啣來問終日在潭爲什麽釣不得師曰玄源不隱無生實莫謾垂鈎向碧潭問澄機一句曉露不逢時如何師曰太陽門下無星月天子殿前無貧兒問如何是同安轉身處師曰曠劫不曾沉玉露目前豈滯太陽機問險惡道中如何進步師曰玄身透過千差路碧海無波往即難問如何是衲衣下事師曰一片玉輪今古在豈同漁父夜沉鈎問如何是大勿慚愧底人師曰空王不坐無生殿迦葉堂前不點燈

景德傳燈録卷第十六

音釋

奭花集切　鄆禹愠切地名　迤邐迤移爾切邐力紙切迤邐旁行也　搦女角切按也　曬所賣切日乾也　踢徒浪切倒也　毳充芮切　倳側吏切押刀也　葷許云切辛臭也　茹人恕切又菜也　襁褓襁居兩切褓博浩切襁褓小兒繃也　麞之良切麂屬　羚郎丁切羊名　蓁蘇各切挨撩也　診章忍切候脈也　躊躇躊直由切躇直魚切躊躇猶豫也　閫苦本切問也　貌莫角切描畫也　縣切　繢胡對切畫也　燎力照切縱火也　涔鋤簪切地名　闤闠闤胡關切市垣也闠胡對切市門也　鬻余六切賣也　芻蕘芻窓俞切草也蕘如招切薪也　稊稗稊杜奚切稗蒲拜切稊稗似穀穢草也　彷徨彷蒲光切徨胡光切彷徨猶徘徊也　颯蘇合切風

聲也
締構締丁計切結也構古候切架也 儌居影女戒也 罥古泫切絹
也 鍜丁貫切鍜煉也 颭所鴆切風貌 恙餘亮切疾也 魯般般溥
閒切魯般人名 獬豸獬下買切豸宅買切獬豸獸似羊一角 滂沱滂鋪
郎切沱徒河切
滂沱大雨貌

景德傳燈錄卷第十七　濟七

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師第五世

袁州洞山良价禪師法嗣二十六人一十八人見錄

洪州雲居山道膺禪師

撫州曹山本寂禪師 濟七

洞山第二世道全禪師

湖南龍牙山居遁禪師

京兆華嚴寺休靜禪師

京兆蜆子和尚　筠州九峯普滿大師

台州幽棲道幽禪師

洞山第三世師虔禪師

洛州白馬遁儒禪師　越州乾峯和尚

吉州禾山和尚

明州天童山咸啓禪師

潭州寶蓋山和尚　益州北院通禪師

高安白水本仁禪師　撫州踈山光仁禪師

澧州欽山文邃禪師

明州天童山義禪師　新羅國金藏和尚

大原資聖方禪師　潭州文殊和尚

益州白禪師　邵州西湖和尚

舒州白水山和尚

第六世四十三人

青陽通玄和尚

已上八人無機緣語句不錄

鄂州巖頭全豁禪師法嗣九人六人見錄

台州瑞巖師彥禪師　懷州玄泉彥禪師

吉州靈巖慧宗禪師　福州羅山道閑禪師

福州香谿從範禪師

福州羅源聖壽嚴禪師

洪州大寧海一禪師

信州鵝湖山韶和尚

洪州大宣訥和尚

已上三人無機緣語句不錄

洪州感潭資國和尚法嗣一人見錄

安州白兆山志圓禪師

濠州思明和尚法嗣一人見錄

襄州鷲嶺善本禪師

潭州大光山居誨禪師法嗣一十三人七人見錄

潭州谷山有緣禪師　潭州龍興和尚

潭州伏龍山第一世和尚 濟七

京兆白雲善藏禪師

潭州伏龍山第二世和尚

陝府龍峻山和尚

潭州伏龍山第三世和尚

筠州九峯道虔禪師法嗣一十人見録

大光山玄禪師
宋州淨覺和尚
鄂州永壽和尚
潭州藤霞和尚
華州崇勝證和尚
鄂州靈竹和尚
已上六人無機緣語句不録

新羅清院和尚
洪州泐潭神黨禪師
吉州南源山行修禪師
洪州泐潭明禪師
吉州秋山和尚
洪州泐潭延茂禪師
洪州同安常察禪師
洪州泐潭悟禪師
吉州禾山無殷禪師
洪州泐潭牟和尚

台州涌泉京欣禪師法嗣一人見録

台州六通院紹禪師

潭州雲蓋山志元禪師法嗣三人見録

雲蓋山志罕禪師
新羅卧龍和尚
彭州天台和尚

潭州谷山藏禪師法嗣三人見録

新羅瑞巖和尚
新羅泊嚴和尚
新羅大嶺和尚

潭州中雲蓋山和尚法嗣一人見録

雲蓋山景和尚

河中府棲巖存壽禪師法嗣

吉州青原行思禪師第五世

道德禪師一人無機緣語句不録

袁州洞山良价禪師法嗣

洪州雲居道膺禪師幽州玉田人也姓王氏童丱依師稟教二十五受具於范陽延壽寺本師令習聲聞篇聚乃歎曰大丈夫豈可桎梏於律儀耶乃去詣翠微山問道經三載有雲遊僧自豫章來盛稱洞山价禪師法席師遂造焉洞山問曰闍黎名什麽曰道膺洞山云向上更道師云向上道即不名道膺洞山曰與吾在雲巖時祗對無異也後師問如何是祖師意洞山曰闍黎他後有一把茅蓋頭忽有人問闍黎如何祗對曰道膺罪過洞山有時謂師曰吾聞思大和尚生倭國作王虚實曰若是思大佛亦不作況乎國王洞山然之一日洞山問什麽處去來師曰蹋山來洞山曰阿那箇山堪住曰阿那箇山不堪住洞山曰恁麽即國内總被闍黎占却也曰不然洞山曰恁麽即子得箇入路曰無路洞山曰若無路爭得與老僧相見曰若有路即與和尚隔生去也洞山曰此子已後千人萬人把不住師隨洞山渡水洞山問水深淺曰不濕洞山曰麤人曰請師道洞山曰不乾洞山謂師曰昔南泉問講彌勒下生經僧曰彌勒什麽時下生曰見在天宫當來下生南泉曰天上無彌勒地下無彌勒師隨舉而問曰只如天上無彌勒地下無彌勒未審誰與安字洞山直得禪牀震動乃曰膺闍黎師合醬次洞山問作什麽師曰合醬洞山曰用多少鹽曰旋入洞山曰作何滋味師曰得洞山問大闡提人殺父害母出佛身血破和合僧如是種種孝養何在師曰始得孝養自爾洞山許之爲室中領袖初止三峯其化未廣後開雲居山四衆臻萃一日上堂因舉古人云地獄未是苦向此袈裟下不明大事失却最苦師乃謂衆曰汝等既在這箇行流十分去九不較多也更著些力便是上座不屈平生行脚不孤負叢林古人道欲得保任此事須向高高山頂立深深水底行方有些子氣力汝若大事未辦且須履踐玄途問如何是沙門所重

師曰心識不到處問佛與祖有何階級師曰俱是階級問如何是西來意師曰古路不迷人可觀上座問的罷標指請師速接師曰即今作麼生觀曰道即不無莫領話好師曰何必闍黎問如何是口訣師曰近前來向汝道僧近前曰請師道師曰也知也知師擲拂和問衆還會麼衆曰不會師曰趂雀兒也不會問如何得不惱亂和尚師曰與我喚處德來僧遂去喚來師曰與我閉却門問馬祖出八十四人善知識未審和尚出多少人師展手示之問如何是向上人行履處師曰天下太平問遊子歸家時如何師曰且喜歸來曰將何奉獻師曰朝打三千暮打八百師謂衆曰如好獵狗只解尋得有蹤迹底忽遇羚羊掛角莫道跡氣亦不識僧問羚羊掛角時如何師曰六六三十六又曰會麼僧曰不會師曰不見道無蹤迹（有僧舉似趙州趙州云雲居師兄猶在僧乃問羚羊掛角時如何趙州云六六三十六）衆僧夜參侍者持燈來見影在壁上有僧便問兩箇相似時如何師曰一箇是影問學人擬欲歸鄉時如何師曰只這是新羅僧問佛陀波利見文殊爲什麼却迴去師曰只爲不將來所以却迴去師謂衆曰學佛法底人如斬釘截鐵始得時一僧出曰便請和尚釘鐵師曰口裏底是什麼僧問承教有言是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤此意如何師曰動即應墮惡道靜即爲人輕賤（崇壽稠答云心外有法應墮惡道守住自己爲人輕賤）僧問香積之飯什麼人得喫師曰須知得喫底人入口也須抉出有一僧在房內念經師隔窗問闍黎念者是什麼經對曰維摩經師曰不問維摩經念者是什麼經其僧從此得入問孤迥且巍巍時如何師曰孤迥且巍巍僧曰不會師曰面前案山子也不會新羅僧問是什麼得恁麼難道師曰有什麼難道曰便請和尚道師曰新羅新羅問明眼人爲什麼黑如漆師曰何怪判南節度使成納遣大將入山送供問曰世尊有密語迦葉不覆藏如何是世尊密語師召曰尚書其人應諾師曰會麼曰不會師曰汝若不會世尊有密語汝若會迦葉不覆藏僧問纔生爲什麼不知有師曰不同生曰未生時如何師曰不曾滅曰未生時在什麼處師曰有處不收曰什麼人受滅師曰是滅不得者師謂衆曰汝等師僧家發言吐氣須有來由凡問事須識好惡尊卑良賤信口無益傍家到處覓相似語所以尋常向兄弟道莫怪不相似恐同學太多去第一莫將來將來不相似八十老人出場屋不是小兒戲一言參差千里萬里難爲收攝直至敲骨打髓須有來由言語如鉗夾鉤鎖相續不斷始得頭頭上具物物上新可不是精得妙底事道汝知有底人終不取次十度擬發言九度却休去爲什麼如此恐怕無利益體得底人心如臘月扇口邊直得醭出不是汝彊爲任運如此欲得恁麼事須是恁麼人既是恁麼人何愁恁麼事學佛邊事是錯用心假饒解千經萬論講得天華落石點頭亦不干自己事況乎其餘有何用處若將有限心識作無限中用如將方木逗圓孔多少差訛設使攢花簇錦事事及得及盡一切事亦只喚作了事人無過人終不喚作尊貴將知尊

貴邊著得什麼物不見從門入者非寶棒上
不成龍知麼師如是三十年開發玄鍵徒衆
常及千五百之數南昌周氏尤所欽風唐天
復元年秋示微疾十二月二十八日爲大衆
開最後方便叙出世始卒之意衆皆愴然越
明年正月三日跏趺長往今本山影堂存焉
勅謚弘覺大師塔曰圓寂
撫州曹山本寂禪師泉州莆田人也姓黃氏
少慕儒學年十九出家入福州福唐縣靈石
山二十五登戒唐咸通初禪宗興盛會洞山
价禪師坐道場往來請益洞山問闍黎名什
麼對曰本寂曰向上更道師曰不道曰爲什
麼不道師曰不名本寂洞山深器之師自此
入室密印所解盤桓數載乃辭洞山洞山問
什麼處去曰不變異處去洞山云不變異豈
有去耶師曰去亦不變異遂辭去隨緣放曠
初受請止于撫州曹山後居荷玉山二處法
席學者雲集問不與萬法爲侶者是什麼人
師曰汝道洪州衆許多人什麼處去也問眉
與目還相識也無師曰不相識曰爲什麼不

相識師曰爲同在一處曰恁麼即不分也師
曰眉且不是目曰如何是目師曰端的去曰
如何是眉師曰曹山却疑曰和尚爲什麼却
疑師曰若不疑即端的去也問於相何眞師
曰即相即眞曰當何顯示師提起托子問幻
本何眞師曰幻本元眞（法眼別云幻本不眞）曰當幻何
顯師曰即幻即顯（法眼別云幻即無當）曰恁麼即始終
不離於幻也師曰覓幻相不可得問如何是
常在底人師曰恰遇曹山暫出曰如何是常
不在底人師曰難得僧清銳問某甲孤貧乞
師拯濟師曰銳闍黎近前來銳近前師曰泉
州白家酒三盞猶道未沾脣（玄覺云什麼處是與他酒喫）
問擬豈不是類師曰直是不擬亦是類曰如
何是異師曰莫不識痛痒鏡清問清虛之理
畢竟無身時如何師曰理即如此事作麼生
曰如理如事師曰謾曹山一人即得爭奈諸
聖眼何曰若無諸聖眼爭鑒得箇不恁麼師
曰官不容針私通車馬雲門問不改易底人
來師還接否師曰曹山無恁麼閑功夫人問
古人云人人盡有弟子在塵蒙還有也無師

曰過手來乃點指曰一二三四五足問魯祖
面壁用表何事師以手掩耳問承古有言未
有一人倒地不因地而起如何是倒師曰肯
即是曰如何是起師曰起也問承教有言大
海不宿死屍如何是海師曰包含萬有曰爲
什麼不宿死屍師曰絶氣者不著曰既是包
含萬有爲什麼絶氣者不著師曰萬有非其
功絶氣有其德曰向上還有事也無師曰道
有道無即得爭奈龍王按劒何問具何知解
善能對衆問難師曰不呈句曰問難箇什麼
師曰刀斧斫不入曰能恁麼問難還更有不
肯者也無師曰有曰是什麼人師曰曹山問
無言如何顯師曰莫向這裏顯曰向什麼處
顯師曰昨夜三更牀頭失却三文錢問日未
出時如何師曰曹山也曾恁麼來曰日出後
如何師曰猶較曹山半月程師問僧作什麼
曰掃地師曰佛前掃佛後掃曰前後一時掃
師曰與曹山過靸鞋來師問彊德上座曰菩
薩在定聞香象渡河出什麼經曰出涅槃經
師曰定前聞定後聞曰和尚流也師曰道也

大殺道始道得一半曰和尚如何師曰灘下接取問學人十二時中如何保任師曰如經蠱毒之鄉水不得霑著一滴問如何是法身主師曰謂泰無人曰這箇莫便是否師曰斬問親近什麼道伴即得常聞於未聞師曰同共一被蓋曰此猶是和尚得聞如何是常聞於未聞師曰不同於木石曰何者在先何者在後師曰不見道常聞於未聞問國內按劒者是誰師曰曹山法燈別云汝不是恁麼人曰擬殺何人師曰但有一切總殺曰忽遇本父母作麼生師曰揀什麼曰爭奈自己何師曰誰奈我何曰為什麼不殺師曰勿下手處問一牛飲水五馬不嘶時如何師曰曹山解忌口又別云曹山老漢問常在生死海中沉沒者是什麼人師曰第二月曰還求出離也無師曰也求出離只是無路曰出離什麼人接得伊師曰擔鐵枷者僧舉藥山問僧年多少僧曰七十二藥山曰是年七十二麼曰是藥山便打此意如何師曰前箭猶似可後箭射人深僧曰如何免得棒師曰正勅既行諸侯避道東禪齊云曹山是明藥山意自出手為復別有道理還斷得麼只如適僧舉問曹山分運商量處忽爾問上座年多少別作麼生祗對問如何是佛法大意曰塡溝塞壑問如何是師子師曰衆獸近不得曰如何是師子兒師曰能吞父母曰既是衆獸近不得為什麼被兒吞師曰子若哮吼祖父母俱盡曰只如祖父母還盡也無師曰亦盡曰盡後如何師曰全身歸父曰前來為什麼道祖父亦盡師曰不見道王子能成一國事枯木上更採些子華問幾有是非紛然失心時如何師曰斬斬僧舉有人問香嚴如何是道答曰枯木裏龍吟學云不會曰髑髏裏眼睛後問石霜如何是枯木裏龍吟石霜云猶帶喜在又問如何是髑髏裏眼睛石霜云猶帶識在師因而頌曰

枯木龍吟真見道　髑髏無識眼初明
喜識盡時消不盡　當人那辨濁中清

其僧復問師如何是枯木裏龍吟師曰血脉不斷曰如何是髑髏裏眼睛師曰乾不盡曰未審還有得聞者無師曰盡大地未有一箇不聞曰未審龍吟是何章句師曰也不知是何章句聞者皆喪師如是啓發上機曾無軌轍可尋及受洞山五位銓量特為叢林標準時洪州鍾氏屢請不起但寫大梅和尚山居頌一首答之天復辛酉季夏夜師問知事僧今是何日月對曰六月十五日師曰曹山一生行脚到處只管九十日為一夏至明日辰時告寂壽六十有二臘三十有七門人奉真骨樹塔勅謚元證大師塔曰福圓

洞山道全禪師第二世住云中洞山亦初問洞山价和尚如何是出離之要洞山曰闍黎足下煙生師當下契悟更不他遊雲居膺進語云終不敢孤負和尚足下煙生洞山云步步玄者即是功到暨价和尚圓寂衆請踵迹住持海衆悅服玄風不墜僧問佛入王宮豈不是大聖再來師曰護明不下生僧曰既是大聖再來何更六年苦行師曰幻人呈幻事曰非幻者如何師曰王宮覓不得問清淨行者不入涅槃破戒比丘不入地獄如何師曰度盡無遺影還他越涅槃問極目千里是什麼風範師曰是闍黎風範曰未審和尚風範如何師曰不布婆娑眼

湖南龍牙山居遁禪師撫州南城人也姓郭氏年十四於吉州滿田寺出家後往嵩嶽受戒乃杖錫遊諸禪會因叅翠微和尚問曰學人自到和尚法席一箇餘月每日和尚上堂不蒙一法示誨意在於何翠微曰嫌什麼（有僧舉前語問洞山洞山云闍梨爭怪得老僧法眼別云祖師來也東禪齊云此三人尊宿語還有親疎也無若有阿那箇親若無親疎眼在什麼處）又謁德山問曰遠聞德山一句佛法及乎到來未曾見和尚說一句佛法德山曰嫌什麼師不肯乃造洞山如前問之洞山曰爭怪得老僧師復舉德山頭落語因自省過遂止于洞山隨衆參請一日問如何是祖師意洞山曰待洞水泝流即向汝道師從此始悟厥旨復摳衣八稔受湖南馬氏請住龍牙山妙濟禪苑號證空大師有徒五百餘衆法無虛席上堂示衆曰夫參學人須透過祖佛始得新豐和尚云祖教佛教似生怨家始有學分若透祖佛不得即被祖佛謾去時有僧問祖佛還有謾人之心也無師曰汝道江湖還有礙人之心也無又曰江湖雖無礙人之心爲時人過不得江湖成礙人去不得道江湖不礙人祖佛雖無謾人之心爲時人透不得祖佛成謾人去不得道祖佛不謾人若透得祖佛過此人過却祖佛也始是體得祖佛意方與向上古人同如未透得但學佛學祖則萬劫無有得期又問如何得不被祖佛謾去師曰則須自悟去師在翠微時問如何是祖師意翠微曰與我將禪板來師遂過禪板翠微接得便打師曰打即任和尚打且無祖師意又問臨濟如何是祖師意臨濟曰與我將蒲團來師乃過蒲團臨濟接得便打師曰打即任和尚打且無祖師意後有僧問和尚行脚時問二尊宿祖師意未審二尊宿道眼明也未師曰明即明也要且無祖師意（東禪齊云衆中道佛法即有只是無祖師意若恁麼會有何交涉別作麼生會無祖師意底道理）問如何是道師曰無異人心是又曰若人體得道無異人心始是道人若是言說則勿交涉道者汝知打底道人否十二時中除却著衣喫飯無絲髮異於人心無誑人心此箇始是道人若道我得我會則勿交涉大不容易問如何是祖師西來意師曰待石烏龜解語即向汝道曰石烏龜語也師曰向汝道什麼問古人得箇什麼便休去師曰如賊入空室問無邊身菩薩爲什麼不見如來頂相師曰汝道如來還有頂相麼問大庾嶺頭提不起時如何師曰六祖爲什麼將得去問二鼠侵藤時如何師曰須有隱身處始得曰如何是隱身處師曰還見儂家麼問維摩掌擎世界未審維摩向什麼處立師曰道者汝道維摩掌擎世界問知有底人還有生死也無師曰恰似道者未悟時問如何是西來意師曰此一問最苦（報慈云此一問最好）問祖意與教意同別師曰祖師在後來問祖師是無事沙門師曰若是沙門不得無事曰爲什麼不得無事師曰覓一箇難得問蟾蜍無返照之光玉兎無伴月之意時如何師曰堯舜之君猶有化在（東禪齊云是什麼是問訊與上座十二時中是什麼時節）問如何得此身安去師曰不被別身謾始得（法眼別云誰惱亂汝）師唐龍德三年癸未八月示有微疾九月十三日夜半大星隕于方丈前詰旦端坐而逝壽八十有九

京兆華嚴寺休靜禪師師曾在樂普作維那
白槌普請曰上間般柴下間鋤地時第一座
問聖僧作麼生師曰當堂不正坐不赴兩頭
機師在洞山時問曰學人未見理路未免情
識洞山曰汝還見理路也無曰見無理路洞
山曰什麼處得情識來曰學人實問洞山曰
恁麼須向萬里無寸草處立曰無寸草處還
許立也無洞山曰直須恁麼去搬柴次洞山
把住柴問狹路相逢時作麼生曰反仄何幸
洞山曰汝記吾言汝向南住有一千人若向
北住即三二百而已師初住福州東山之華
嚴未幾屬後唐莊宗皇帝徵入輦下大闡玄
風其徒果三百矣問祖意與教意同别師曰
探盡龍宮藏衆義不能詮問大悟底人爲什
麼却迷師曰破鏡不重照落花難上枝問大
軍設天王齋求勝賊軍亦設天王齋求勝未
審天王赴阿誰願師曰天垂雨露不揀榮枯
一日車駕入寺燒香帝問曰這箇是什麼神
師對曰護法善神帝曰沙汰時什麼處去來
師曰天垂雨露不爲榮枯師後遊河朔於平

陽示滅荼毗獲舍利建四浮圖一晉州二房
州三終南山逍遙園四終南山華嚴寺勅謚
寶智大師無爲之塔
京兆蜆子和尚不知何許人也事迹顔異居
無定所自印心於洞山混俗於閩川不畜道
具不循律儀常日沿江岸採掇蝦蜆以充腹
暮即卧東山白馬廟紙錢中居民目爲蜆子
和尚華嚴靜師聞之欲決眞假先潛入紙錢
中深夜師歸靜把住問曰如何是祖師西來
意師遽答曰神前酒臺盤靜奇之懺謝而退
後靜師化行京都師亦至焉竟不聚徒演法
惟佯狂而已
筠州九峯普滿大師問僧離什麼處曰閩中
師曰遠涉不易曰不難動步便到師曰有不
動步者麼僧曰有師曰爭得到此間僧無對
師曰賺殺人問如何是和尚家風師曰即令
是什麼曰學人不會師曰十字路上馬蘭花
台州幽棲道幽禪師鏡淸問如何是少父師
曰無標的曰無標的以爲少父耶師曰有什
麼過曰只如少父作麼生師曰道者是什麼

心行問如何是佛師曰汝不信是衆生曰學
人大信師曰若作勝解即受羣邪師將示滅
有僧問曰和尚百年後向什麼處去師曰調
然調然言訖坐亡
後洞山師虔禪師（第三世住也　亦號青林和尚）初自夾山
來參先洞山价和尚問曰近離什麼處師曰
武陵曰武陵法道何似此間師曰胡地冬抽
笋价曰别甑炊香飯供養於此人師乃出去
洞山曰此子向後走殺天下人在師在洞山
栽松有劉翁者從師求偈師作偈曰
長長三尺餘　鬱鬱覆荒草　不知何代人
得見此松老
劉翁得偈呈于洞山洞山曰賀翁翁喜只此
人是第三世也師先住隨州土門小青林蘭
若後果迴洞山接踵凡有新到僧先令搬柴
三轉然後參堂有一僧不肯問曰三轉内即
不問三轉外如何師曰鐵輪天子寰中旨僧
無對師便打令去僧問昔年疾苦又中毒請
師醫師曰金鎞撥破腦頂上灌醍醐曰恁麼
即謝師醫師便打問久負不逢時如何師曰

古皇尺一寸問請師答話師曰修羅掌於日月師上堂謂衆曰祖師宗旨今日施行法令已彰復有何事時有僧問正法眼藏祖祖同印未審和尚傳付何人師曰靈苗生有地大悟不存師問如何是道師曰迴牛尋遠澗曰如何是道中人師曰擁雪首揚眉問千差路別如何頓曉師曰足下背驪珠空怨長天月

洛京白馬遁儒禪師問如何是衲僧本分事師曰十道不通風啞子傳遠信曰傳什麼信師乃合掌頂戴問如何是密室中人師曰纔生不可得不貴未生時曰是箇什麼不貴未生時師曰是汝阿爺問三千里外嚮白馬及乎到來爲什麼不見師曰是汝不見干老僧什麼事曰請和尚指示師曰指即勿交涉問如何是學人本分事師曰昨夜三更日正午問如何是法身向上事師曰井底蝦蟆吞却月（僧問黃龍如何是井底蝦蟆吞却月黃龍云不柰何僧云恁麼即吞却去也黃龍云一任吞僧云吞後如何黃龍云好蝦蟆）問如何是學人急切處師曰俊鳥猶嫌鈍瞥然早已遲問如何是西來意師曰騾頡猢猻探月波

越州乾峯和尚（或云瑞峯）問僧什麼處來曰天台師曰見說石橋作兩段是否曰和尚什麼處得這消息來師曰將謂華頂峯前客元來平田莊裏人問如何得出三界師曰喚院主來趂出這僧著師問衆僧輪迴六趣具什麼眼衆無對問如何是超佛越祖之談師曰老僧問汝曰和尚且置師曰老僧一問尚自不會問什麼超佛越祖之談

吉州禾山和尚僧問學人欲申一問師還答否師曰禾山答汝了也問如何是西來意師曰禾山大頂問如何是和尚家風師曰滿目青山起白雲

明州天童山咸啓禪師（先住福州寶華山）僧問如何是本無物師曰石潤無含玉鑛異自生金伏龍山和尚來師問什麼處來曰伏龍來師曰還伏得龍麼曰不曾伏這畜生師曰喫茶去簡大德問學人卓卓上來請師的的師曰我這裏一屙便了有什麼卓卓的的曰和尚恁麼對話更買草鞋行脚好師曰近前來簡近前師曰只如老僧恁麼對過在什麼處簡無對師便打

潭州寶蓋山和尚僧問一間無漏舍合是何人居師曰無名不掛體曰還有位也無師曰不處問如何是寶蓋師曰不從人天得曰如何是寶蓋中人師曰不與時人知僧曰佛來時如何師曰覓他路不得問切切時爲什麼不立人師曰歸亦躡不著曰恁麼時如何成立師曰不與時人知問世界壞時此箇何處去師曰千聖尋不得曰時人如何歸向師曰直須似去曰還有的也無師曰不立標則

益州北院通禪師在夾山時一日夾山上堂曰坐斷主人公不落第二見師出曰須知有一人不合伴夾山曰猶是第二見師乃掀倒禪牀夾山曰老兄作麼生師曰待某甲舌頭爛即向和尚道異日師又問夾山曰目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到豈不是和尚語夾山曰是師乃掀倒禪牀叉手立地夾山起來打一拄杖師便下去（法眼云是他掀倒禪牀何不便去須待夾山打一棒了去意在什麼處）師在洞山隨衆參請未契旨遂辭洞山擬入嶺去洞山曰善

爲飛猿嶺峻好看師沉吟良久洞山曰通闍
黎師應諾洞山曰何不入嶺去師因此省悟
更不入嶺師事於洞山(時號通頭)鑁住後上堂示
衆曰諸上座有什麼事出來論量取若是上
上根機不假如斯若是中下之流直須團削
門戶索索地莫教入泥水第一速疾省事應
須無心若不無心舉得千般萬般只成知解
與衲僧門下有什麼交涉僧問如何是無心
師曰不管繫問二龍爭珠誰是得者師曰得
即失曰不失如何師曰還我珠來問如何是
清淨法身師曰無點汙問轉不得時如何師
曰功不到問如何是大富貴底人師曰如輪
王寶藏曰如何是赤窮底人師曰如酒店腰
帶問水灑不著時如何師曰乾剝剝地問一
槌便成時如何師曰不是偶然示滅後勑謚
證眞大師
高安白水本仁禪師自洞山受記唐天復中
遷止洪井高安白水院衆盈三百玄言流播
因設洞山忌齋有僧問供養先師先師還來
也無師曰更下一分供養著洪州西山衆行

者來禮拜問曰今日不爲別事乞師指示師
曰汝諸人求指示耶對曰是師曰教我委付
阿誰鏡清行脚到師謂之曰時寒道者清曰
不敢師曰還有卧單得蓋否曰設有亦無展
底功夫師曰直饒道者滴水滴凍亦不干他
事曰滴水冰生事不相涉師曰是曰此人意
作麼生師曰此人不落意曰不落意此人那
師曰高山頂上無可與道者啗啄問如何是
西來意師曰還見庭前杉檄樹否曰恁麼即
和尚今日因學人致得是非師曰多口座主
皎然去後師知是雪峯禪客乃曰盜法之人
終不成器(皎然後住長生山有僧問從上宗乘如何舉唱然曰不可爲闍黎一人荒却長生山也玄沙聞之曰然師兄佛法即大行受記之緣亦就矣決後衆緣不備果如仁和尚所說)僧問如何是不遷義師曰落花隨流
水明月上孤岑師將順世四衆俱集營齋醱
鍾焚香白衆曰香煙絕處是吾涅槃時也言
訖跏趺而坐息隨煙滅
撫州踈山光仁禪師身相短陋精辯冠衆洞
山門下時有齧鏃之機激揚玄奧咸以仁爲
能詮量者諸方三昧可以詢乎矬師叔僧問

如何是諸佛師師曰何不問踈山老漢僧無
對師手握木蛇有僧問手中是什麼師提起
曰曹家女問如何是和尚家風師曰尺五頭
巾曰如何是尺五頭巾師曰圓中取不得師
舉香嚴語問鏡清肯重不得全恁道者作麼
生會恁曰全歸肯重師曰不得全肯者作麼
生恁曰箇中無肯路師曰始愜病僧意因鼓
山舉威音王佛師師乃問作麼生是威音王
佛師鼓山曰莫無慚愧好師曰闍黎恁麼道
即得若約病僧即不然曰作麼生是威音王
佛師師曰不坐無貴位洞山世(第四)問如何是足
一句師曰不道曰爲什麼不道師曰少時輩
問恁麼時如何師曰將軍不上便橋金牙徒
勞拈箬問如何是直指師曰珠中有水君不
信擬向天邊問太陽冬至夜上堂有僧問如
何是冬來意師曰京中出大黃問和尚百年
後向什麼處去師曰背底芒叢四脚指天師
遷化時有偈曰
我路碧空外　白雲無處閑　世有無根樹
黃葉風送還

偈終而逝又著四大等頌、略華嚴長者論流傳於世

澧州欽山文邃禪師福州人也少依杭州大慈山寰中禪師受業時巖頭雪峯在衆覩師吐論知是法器相率遊方二士緣契德山各承印記師雖屢激揚而終然凝滯一日問德山曰天皇也恁麼道龍潭也恁麼道未審德山作麼生道德山曰汝試舉天皇龍潭道底來師方欲進語德山以拄杖打昇入涅槃堂師曰是即是打我太殺（法眼別云是即是錯打我更有語句如待山巖頭章出焉）師後於洞山言下發解乃爲洞山之嗣年二十七止于欽山對大衆前自省過舉初參洞山時洞山問什麼處來師曰大慈來曰還見大慈麼師曰見曰色前見色後見師曰非前後見洞山默置師乃曰離師太早不盡師意問如何是祖師西來意師曰梁公曲尺誌公剪刀問一切諸佛法皆從此經出如何是此經師曰常轉曰未審經中說什麼師曰有疑請問問如何是和尚家風師曰錦帳銀香囊風吹滿路香有僧寫師眞呈師問還似我也無僧無對師自代曰衆僧看取一日師入浴院見僧踏水輪僧見師乃下不審師曰幸自碌碌地轉何須却恁麼僧云不恁麼又爭得師曰若恁麼欽山眼堪作什麼也僧云作麼生是師眼師乃以手作撥眉勢僧云和尚又得恁麼師曰是爲我恁麼便不得恁麼僧無對師曰索戰無功一場氣悶良久乃問僧云會麼僧云不會師云欽山爲汝擔一半師與雪峯巖頭因過江西到一茶店內喫茶次師曰不會轉身通氣者今日不得茶喫巖頭云若恁麼我定不得茶喫也雪峯云某甲亦然師曰兩箇老漢俱不識語在巖頭云什麼處去也師曰布袋裏老鵶雖活如死巖頭云退後著退後著師曰豁兄且置存公作麼生雪峯以手畫箇圓相師曰不得不問巖頭呵呵云太遠生師曰有口不得喫茶人多巖頭雪峯俱無語有良禪客參次纔禮拜後便問云一箭射三關時如何師曰放出關中主看良云恁麼即知過必改去也師云更待何時良云好隻箭放不著所在便出去師曰擬射三關且從試爲欽山發箭良近前良久而退師乃打良七拄杖良乃出去師曰且聽箇亂統漢心內疑三十年有人舉似同安和尚安云良公雖發箭要且未中的其僧便問同安云未審如何得中的去安云關中主是什麼人其僧却迴舉向師師曰良公若解恁麼也免得欽山口也然雖如此同安不是好心亦須看始得僧參師豎起拳頭云若開成掌即五指參差如今爲拳必無高下汝道欽山通商量不通商量其僧近前却竪拳而巳師曰便恁麼只是箇無開口漢僧云未審和尚如何接人師曰我若接人共汝一般去也僧云特參於師也須吐露宗風師曰汝若特來我須吐露僧云便請師乃打之其僧無語師曰守株待兔枉用心神

前巖頭全豁禪師法嗣（行思禪師第六世）

台州瑞巖師彥禪師閩越人也姓許氏自幼披緇秉戒無缺初禮巖頭致問曰如何是本常理巖頭曰動也曰動時如何巖頭曰不是本常理師沉思良久巖頭曰肯即未脫根塵

不肯即永沉生死師遂領悟身心皎然巖頭頻召與語徵蒒無忒師復謁夾山會和尚會問什麼處來曰卧龍來會曰來時龍還起未師乃顧視之會曰灸瘡上更著艾燋曰和尚又苦如此作什麼會便休師尋抵丹丘終日如愚內衆欽慕請住瑞巖統衆嚴整江表稱之僧問頭上寶盖現足下雲生時如何師曰披枷帶鎖漢曰頭上無寶盖足下無雲生時如何師曰猶有杻在曰畢竟如何師曰齋後困鏡清問天不能覆地不能載豈不是師曰若是即被覆載清曰若不是瑞巖幾遭也師自稱曰師彥問如何是佛師曰石牛曰如何是法師曰石牛兒曰恁麼即不同也師曰合不得曰爲什麼合不得師曰無同可同合什麼問作麼生商量即得不落階級師曰排不出曰爲什麼排不出師曰他從前無階級曰未審居何位次師曰不坐普光殿曰還理化也無師曰名聞三界重何處不歸朝一日有村媼來作禮師曰汝疾歸去救取數千物命媼怱忙至舍乃見兒婦提竹器拾田螺歸媼接取放諸水濵師之異迹頗多存諸別錄

懷州玄泉彥禪師僧問如何是道中人師曰日落投孤店問如何是佛師曰張家三箇兒曰學人不會師曰孟仲季便不會問如何是聲前一句師曰吽曰轉後如何師曰是什麼

吉州靈巖慧宗禪師福州長谿人也姓陳氏受業於龜山僧問如何是靈巖境師曰松檜森森密密遮曰如何是境中人師曰夜夜有猿啼問如何是學人自己本分事師曰拋却眞金拾瓦礫作麼師後住禾山而終

福州羅山道閑禪師郡之長谿人也姓陳氏出家於龜山年滿受具徧歷諸方嘗謁石霜問去住不寧時如何石霜曰直須盡却師不愜意乃參巖頭問同前語巖頭曰從他去住管他作麼師於是服膺尋遊清涼山閩帥飲其法味請居羅山號法寶大師初上堂日方陞座斂衣乃曰珍重少頃又曰未識底近前來時有僧出禮拜師抗聲曰也大苦僧起擬伸問師乃喝出問如何是奇特一句師曰道什麼問佛放眉間白毫光照萬八千世界如何是光師曰高聲道僧曰照何世界師乃喝出問急急相投請師一接師曰會麼曰不會師曰箭過也問九女不攜誰是哀提者師曰高聲問僧擬再問師曰什麼處去也問如何是宗門流布師展足示之問當鋒事如何辨明師舉如意僧曰乞和尚垂慈師曰大遠也問如何是最妙一句師曰披露識麼僧擬進語師曰話墮也定慧上座參師問什麼處來曰遠離西蜀近發開元又進前問即今作麼生師曰喫茶去慧猶未退師曰秋氣稍暖去慧出法堂外歎曰今日擬打羅山寨弓折箭盡也休休乃下參衆明日師上堂慧出問豁開戶牖當軒者誰師乃喝慧無語師又曰毛羽未備且去僧舉寒山詩問師曰百鳥銜苦華時如何師曰貞女室中吟曰千里作一息時如何師曰送客遊庭外曰欲往蓬萊山時如何師曰欹枕覷獼猴曰將此充糧食時如何師曰古劒髑髏前問如何是百草頭上盡是祖師意師曰刺破汝眼問聲前古毳爛意作麼生師曰倚著壁問前是萬丈洪崖後是

虎狼師子正當恁麽時如何師曰自在問三界誰爲主師曰還解喫飯麽師臨遷化上堂集衆良久展左手主事罔測乃令東邊師僧退後又展右手又令西邊師僧退後師謂衆曰欲報佛恩無過流通大教歸去也歸去也珍重言訖莞爾而寂

福州香谿從範禪師僧到參師曰汝豈不是鼓山僧對曰是師曰額上珠爲何不見無對僧辭師門送召曰上座僧迴首師曰滿肚是禪曰和尚是什麽心行師大笑而已師因僧披衲衣示偈曰

迦葉上名衣　披來須捷機　纔分招的箭
密露不藏龜

福州羅源聖壽嚴和尚有僧自泉州迴來參師補衲次提起示之曰山僧一衲衣展似衆人見雲水請兩條莫教露針線快道僧無對師曰如許多時在彼作什麽

前洪州感潭資國和尚法嗣

安州白兆山竺乾院志圓號顯教大師僧問諸佛心印什麽人傳得師曰達磨大師曰達磨爭能傳得師曰汝道什麽人傳得問如何是直截一路師曰截問如何是佛法大意師曰苦問如何是道師曰普問如何是學人自己師曰失問如何是得無山河大地去師曰不起見玄則問如何是佛師曰丙丁童子來求火（則師後參法眼方明頤旨住金陵報恩院）問如何是畢鉢羅窟迦葉道場中人師曰釋迦牟尼佛問如何是朱頂王菩薩師曰問那箇赤頭漢作麽

前濠州思明和尚法嗣

襄州鷲嶺善本禪師因入浴室有僧問和尚是離垢底人爲什麽却浴師曰定水湛然滿浴此無垢人問祖意教意是同是別師曰鷲嶺峯上青草森天鹿野苑中狐兔交横

前潭州大光山居誨禪師法嗣

潭州谷山有縁禪師僧問伶俜之子如何歸向師曰會人路不通曰恁麽即無奉重處也師曰我道你鉢盂落地拈不起問一撥便轉時如何師曰野馬走時鞭轡斷石人撫掌笑呵呵

潭州龍興和尚僧問一撥便轉時如何師曰根不利問得座披衣時如何師曰不端嚴曰爲什麽不端嚴師曰不從證得問如何是道中人師曰終日寂攢眉

潭州伏龍山和尚（第一世住）僧問攪長河爲酥酪變大地爲黃金時如何師曰臂長衫袖短問隨縁認果如何是果師曰雪内牡丹花問如何是祖師西來意師曰你得恁麽不識痛痒

京兆白雲善藏禪師僧問如何是深深處師曰矮子渡深谿問赤脚時如何師曰何不脱却問如何是法法不生師曰萬水千山

潭州伏龍山和尚（第二世住）僧問隨縁認得時如何師曰汝道興國門樓高多少問子不諱父德時如何師曰低聲低聲

陝府龍峻山和尚僧問如何是龍峻山師曰佛眼看不見曰如何是山中人師曰作麽問如何是不知善惡底人師曰千聖近不得曰此人還知有向上事也無師曰不知曰爲什麽不知師曰不識善惡說什麽向上事曰如何師曰不見道犴狢問如何是佛向上人師曰不戴容問凡有展拓盡落今時不展拓時

如何師曰不展不展曰畢竟如何師曰不拓不拓

潭州伏龍山和尚(第三世住)問行盡千山路玄機事若何師曰鳥道不曾棲

前筠州九峯道虔禪師法嗣

新羅清院和尚問奔馬爭毬誰是得者師曰誰是不得者曰恁麼即不爭是也師曰直得不爭亦有過在曰如何免得此過師曰要且不曾失曰不失處如何鍛鍊師曰兩手捧不起

洪州泐潭寶峯神黨禪師僧問四威儀中如何辨主師曰正遇寶峯不脫鞋問如何是佛法大意師曰虛空駕鐵船嶽頂浪滔天

吉州南源山行修號慧觀禪師亦云光睦和尚僧問如何是南源境致師曰幾處峯巒猿鳥嘯一帶平川遊子迷問如何是南源深深處師曰衆人皆見曰恁麼即淺去也師曰也是兩頭遙

洪州泐潭明禪師一日下到客位衆請師歸方丈師曰道得即去時年和尚對曰大衆請師乃上法堂問非思量處識情難測時如何師曰我不欲違古人曰不違古人意作麼生師曰也合消得禮三拜僧問碓擣磨磨不得忘却此意如何師曰虎口裏活雀兒問如何是道者師曰毛毿毿曰如何是道者家風師曰佛殿前逢尊者問如何是和尚終日事師曰鉢盂裏無折筋曰如何是沙門終日事師曰轟轟不借萬人機

吉州秋山和尚僧問如何是祖師西來意師曰杉樹子

洪州泐潭延茂禪師僧問如何是古佛心師曰終不道土木瓦礫是問日落西山去林中事若何師曰庭前紅華秀室內不知春

洪州鳳棲山同安院常察禪師僧問如何是鳳棲家風師曰鳳棲無家風曰既是鳳棲爲什麼却無家風師曰不迎賓不待客曰恁麼即四海參尋當爲何事師曰盤飣自有旁人施問如何是鳳棲境師曰千峯連嶽秀萬嶂不知春曰如何是境中人師曰孤巖倚石坐不下白雲心

洪州泐潭匡悟禪師(第四世住)僧問如何是直截一路師曰恰好消息曰還通向上事也無師曰魚從下過問如何是閉門造車師曰活計一物無曰如何是出門合轍師曰坐地進長安問香煙馥郁大張法筵從上宗乘如何舉唱師曰莫錯舉似人曰恁麼即總應如是師曰還是沒交涉問六葉芬芳師傳何葉師曰六葉不相續花開果不成曰豈無今日事師曰若是今日即有曰今日事如何師曰葉葉連枝秀華開處處芳

吉州禾山無殷禪師者福州人也姓吳氏七歲依雪峯真覺大師出家年滿受戒遊方抵筠陽謁九峯峯許入室一日謂之曰汝遠遠而來暉暉隨衆見何境界而可修行由何徑路而能出離師對曰重昏廓闢盲者自盲峯初未許師於是發明厥旨頓忘知見先受請止吉州禾山大智院學徒臻湊嘗述垂誡十篇諸方歎伏咸謂禾山可以爲叢林表則時江南李氏召而問曰和尚何處來師曰禾山來曰山在什麼處師曰人來朝鳳闕山嶽不

曾移國主重之命居揚州祥光院復乞入山以翠巖院乃江西之勝槩遂棲心焉時上藍院復虛其室命師來往闡化號澄源禪師僧問學人作入叢林乞師指示師曰於汝不惜問仰山揷鍬意作麼生師曰汝問我曰玄沙蹋倒鍬意作麼生師曰我問汝問未辨眞宗如何體悉師曰頭大尾尖問咫尺之間爲什麼不覩師顏師曰且與闍黎道一半曰爲什麼不全道師曰盡法無民曰不怕無民請師盡法師曰爲知己喪身曰爲什麼却喪身師曰好心無好報問尊者撥眉擊目梘青王時如何師曰即今也恁麼曰學人如何領會師曰莫非摩利支山問摩尼寶殿有四角一角常露如何是露底角師舉手曰汝打我却問汝還會麼曰不會師曰汝爭解打得我問如何是西來意師曰撲破著問已在紅焰請師烹鍊師曰槌下成器曰恁麼即烹鍊去也師曰池州和尚問四壁打禾中行剗草和尚赴阿那頭師曰什麼處不赴曰恁麼即同於衆去也師曰小師弟子師建隆元年庚申二月示有微疾三月二日令侍者啓方丈集大衆告辭曰後來學者未識禾山即今識取珍重先是大衆爲立生藏本國謚法性禪師塔曰妙相

洪州泐潭牟和尚問如何是學人著力處師曰正是著力問古人卷席意如何師曰珍重便下堂

前台州涌泉景欣禪師法嗣

台州六通院紹禪師初參涌泉和尚入室領旨一日燒畬歸院泉問去甚處來師曰燒畬來泉曰火後事作麼生紹曰鐵蛇鑽不入泉許之後居六通院玄侶依附僧問不出咽喉脣吻事如何師曰待汝一鏃斷巾子山我亦不向汝道問南山有一毒龍如何近得師曰非但闍黎千聖亦近不得人問承聞南方有一劍話如何是一劍師曰不當鋒曰頭落又作麼生師曰我道不當鋒有什麼頭其人禮謝而去師休夏入天台山華頂峯晦迹莫知所終

前潭州雲蓋山志元禪師法嗣

潭州雲蓋山志罕禪師僧問如何是嶽頂浪滔天師曰文殊正作鬧曰正作鬧時如何師曰不向機前展六悲

新羅臥龍和尚問如何是大人相師曰紫羅帳裏不垂手曰爲什麼不垂手師曰不尊貴問十二時中如何用心師曰猢猻喫毛蟲

彭州天台和尚（先住天台）問古佛向什麼處去師曰中央甲第高歲歲出靈苗問古鏡未磨時如何師曰不施功曰磨後如何師曰不照燭

前潭州谷山藏禪師法嗣

新羅瑞巖和尚問黑白兩亡開佛眼時如何師曰恐你守內問如何是誕生王子師曰深宮引不出

新羅泊嚴和尚問如何是禪師曰古塚不爲家問如何是道師曰徒勞車馬迹問如何是教師曰貝葉收不盡

新羅大嶺和尚僧問只到潼關便却休時如何師曰只是途中活計曰其中活計如何師曰體即得當即不得曰體得爲什麼當不得師曰體是什麼人分上事曰其中事如何師

曰不作尊貴

前潭州中雲蓋和尚法嗣

潭州雲蓋山景和尚號證覺禪師僧問國土晏清功歸何處師曰銀臺門下不賀曰轉爲無功時如何師曰王家事可然

景德傳燈録卷第十七

音釋

逌徒因切 蜆音顯 桎梏桎之日切足械也梏古沃切手械也 倭烏禾切國名 汭而銳切 醭普木切白醭也 皺蘇合切雜聚也 蘵公戶切 沂森欽切波而上也 稔如甚切年也 蟾蜍蟾常占切蜍蟾蜍也 閵良刃切 鋺逸速切 鑕古猛切 啗徒感切食也 杉檄杉所咸切檄胡狄切 女寨犲夬切 坐昨禾切 笤古遶切 媦 犴五旰切 蹙 莞戶板切 稵小六切 拓他各切 犴野犬也 貉 椅 鵮 釘丁定切 鞞 斲

景德傳燈録卷第十八　　濟八

宋　沙　門　道　原　纂

吉州青原山行思禪師第六世

福州雪峯義存禪師法嗣一十四人見録

福州玄沙師備禪師　福州長慶慧稜禪師

福州大普山玄通禪師

杭州龍冊寺道怤禪師

福州長生山皎然禪師

信州鵝湖山智孚禪師

漳州報恩懷岳禪師　福州鼓山神晏國師

杭州西興化度師郁禪師

漳州隆壽紹卿禪師　福州僊宗行瑫禪師

福州蓮華山永福從弇禪師

杭州龍華寺照禪師　明州翠巖令參禪師

福州雪峯義存禪師法嗣

福州玄沙宗一大師法名師備福州閩縣人也姓謝氏幼好垂釣泛小艇於南臺江狎諸漁者唐咸通初年甫三十忽慕出塵乃棄釣舟投芙蓉山靈訓禪師落髮往豫章開元寺道玄律師受具布衲芒屨食纔接氣常終日宴坐衆皆異之與雪峯義存本法門昆仲而親近若師資雪峯以其苦行呼爲頭陀一日雪峯問曰阿那箇是備頭陀對曰終不敢誑於人異日雪峯召曰備頭陀何不徧參去師曰達磨不來東土二祖不往西天雪峯然之暨登象骨山乃與師同力締構玄徒臻萃師入室咨決罔替晨昏又閱楞嚴經發明心地由是應機敏捷與修多羅冥契諸方玄學有所未決必從之請益至若與雪峯徵詰亦當仁不讓雪峯曰備頭陀其再來人也一日雪峯上堂曰要會此事猶如古鏡當臺胡來胡現漢來漢現師曰忽遇明鏡破時如何雪峯曰胡漢俱隱師曰老和尚脚跟猶未點地師上堂時久大衆盡謂不說法一時各歸師乃呵云看總是一樣底無一箇有智慧但見我開遮兩片皮盡來簇著覓語言意度是我真實爲他却總不知看恁麽大難大難師有時云諸禪德汝諸人盡巡方行脚來稱我參禪學道爲有奇特去處爲當只恁麽東問西問若有試通來我爲汝證明是非我盡識

得還有麽若無當知只是趂讀是汝既到遮裏來我今問汝汝諸人還有眼麽若有即今便合識得還識得麽若不識便被我喚作生盲生聾底人還是麽肯恁麽道麽禪德亦莫自屈是汝眞實何曾是恁麽人十方諸佛把汝向頂上著不敢錯誤著一分子只道此事唯我能知會麽如今相紹繼盡道承他釋迦我道釋迦與我同參汝道參阿誰會麽大不容易知莫非大悟始解得知若是限劑所悟亦莫能覯汝還識大悟麽不可是汝向髑髏前認他鑒照不可是汝說空說無說遮邊那邊有世間法有一箇不是世間法和尚子虛空猶從迷妄幻生如今若是大肯去何處有遮箇稱說尚無虛空消息何處有三界業次父母緣生與汝椿立前後如今道無尚是誑語豈況是有知麽是汝多時行脚和尚子稱道有覺悟底事我今問汝只知巔山巖崖迴絕人處還有佛法麽還栽辦得麽若辨不得卒未在我尋常道亡僧面前正是觸目菩提萬里神光頂後相若人覯得不妨出得陰界脫汝髑髏前意想都來只是汝眞實人體何處更別有一法解蓋覆汝知麽還信得麽解承當得麽大須努力師又云我今問汝諸人且承得箇什麽事在何世界安身立命還辨得麽若辨不得恰似揑目生花見事便差知麽如今現前見有山河大地色空明暗種種諸物皆是狂勞花相喚作顛倒知見夫出家人識心達本故號沙門汝今既已剃髮披衣爲沙門相即合有自利利他分如今看著盡黑漫漫地如黑汁相似自救尚不得爭解爲得他人仁者佛法因緣事大莫作等閑相聚頭亂說雜話趂讀過時光陰難得可惜許大丈夫兒何不自省察看是什麽事只如從上宗風是諸佛頂族汝既承當不得所以我方便勸汝但從迦葉門接續頓超去此一門超汝凡聖因果超他毗盧妙莊嚴世界海超他釋迦方便門直下永劫不教有一物與汝作眼見何不急急究取未必道我且待三生兩生久積淨業仁者汝宗乘是什麽事不可由汝身心用工莊嚴便得去不可他心宿命便得去會麽只如釋迦出頭來作如許多變弄說十二分教如瓶灌水大作一場佛事向汝此門中用一點不得用一毛頭伎倆不得知麽如同夢事亦如寐語沙門不應得出頭來蓋爲識得知麽識得即是大出脫大出頭所以道超凡越聖出生離死離因離果超毗盧越釋迦不被凡聖因果所謾一切處無人識得汝知麽莫只長戀生死愛網被善惡業拘將去無自由分饒汝鍊得身心同空去饒汝得到精明湛不搖處不出他識陰古人喚作如急流水流急不覺妄爲澹淨恁麽修行盡不出他輪迴際依前被輪轉去所以道諸行無常直是三乘功果如是可畏若無道眼亦不爲究竟何如從今日博地凡夫不用一毫功夫便頓超去解省心力麽還願樂麽勸汝我如今立地待汝覯去不用汝加功鍊行如今不恁麽更待何時還肯麽還肯麽師有時上堂謂衆曰是汝眞實如是又有時云達磨如今現在汝諸人還見麽師云是諸人見有險惡見有大蟲刀劍諸事逼汝身命便生無

限怕怖如似什麼恰如世間畫師一般自畫作地獄變相作大蟲刀劍了好好地看了却自生怕怖汝今諸人亦復如是百般見有是汝自幻出自生怕怖亦不是別人與汝為過汝今欲覺此幻惑麼但識取汝金剛眼睛若識得不曾教汝有纖塵可得露現何處更有虎狼刀劍解愶嚇得汝直至釋迦如是伎倆亦覓出頭處不得所以我向汝道沙門眼把定世界函蓋乾坤不漏絲髮何處更有一物為汝知見知麼如是出脫如是奇特何不究取師云汝諸人如似在大海裏坐役頭水浸却了更展手問人乞水喫還會麼夫學般若菩薩是大根器有大智慧始得若有智慧即今便得出脫若是根機遲鈍直須勤苦忍耐日夜忘疲失食如喪考妣相似恁麼急切盡一生去更得人荷挾剋骨究實不妨亦得覯去且況如今誰是堪任受學底人仁者莫只是記言記語恰似念陀羅尼相似蹋步向前來口裏哆哆啝啝地被人把住詰問著沒去處便嗔道和尚不為我答話恁麼學事大苦

知麼有一般坐繩牀和尚稱為善知識問著便動身動手點眼吐舌瞪視更有一般便說昭昭靈靈靈臺智性能見能聞向五蘊身田裏作主宰恁麼為善知識大賺人知麼我今問汝汝若認昭昭靈靈是汝真實為什麼瞌睡時又不成昭昭靈靈若瞌睡時不是為什麼有昭昭時汝還會麼遮箇喚作認賊為子是生死根本妄想緣氣汝欲識此根由麼我向汝道汝昭昭靈靈只因前塵色聲香等法而有分別便道此是昭昭靈靈若無前塵汝此昭昭靈靈同於龜毛兔角仁者真實在什麼處汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝秘密金剛體古人向汝道圓成正徧徧周沙界我今少分為汝智者可以譬喻得解汝見此南閻浮提日麼世間人所作興營養身活命種種心行作業莫非承他日光成立只如日體還有多般及心行麼還有不周徧處麼欲識此金剛體亦如是只如今山河大地十方國土色空明暗及汝身心莫非盡承汝圓成威光所現直是天人羣生類所作業次

受生果報有性無情莫非承汝威光乃至諸佛成道成果接物利生莫非盡承汝威光只如金剛體還有凡夫諸佛麼有汝心行麼不可道無便當得去也知麼汝既有如是奇特當陽出身處何不發明取便隨他向五蘊身田中鬼趣裏作活計直下自謾却去忽然無常殺境到來眼目譸張身見命見恁麼時大難支荷如生脫龜筒相似大苦仁者莫把瞌睡見解便當却去未解蓋覆得毛頭許汝還知麼三界無安猶如火宅且汝未是得安樂底人只大作羣隊干他人世遮邊那邊飛走野鹿相似但知求衣為食若恁麼爭行他王道知麼國王大臣不拘汝父母放汝出家十方施主供汝衣食土地龍神護汝也須具慚愧知恩始得莫孤負人好長連牀上排行著地銷將去道是安樂未在皆是粥飯將養得汝爛冬瓜相似變將去土裏埋將去業識茫茫無本可據沙門因什麼到恁麼地只如大地上蠢蠢者我喚作地獄劫住如今若不了明朝後日看變入驢胎馬肚裏牽犂拽杷銜

鐵負鞍碓擣磨磨水火裏燒煑去大不容易受大須恐懼好是汝自累知麼若是了去直下永劫不曾教汝有遮箇消息若不了此煩惱惡業因緣未是一劫兩劫得休直與汝金剛齊壽知麼南際長老到雪峯峯令訪于師師問曰古人道此事唯我能知長老作麼生南際曰須知有不求知者（歸宗柔別析掌三下）師曰山頭和尚喫許多辛苦作麼雪峯因普請畬田見一蛇以杖挑起召衆曰看看以刀芟爲兩段師以杖抛於背後更不顧視衆愕然雪峯曰俊哉師一日隨侍雪峯遊山雪峯指一片地曰此處造得一所無縫塔師曰高多少雪峯乃顧視上下師曰人天依報只不如和尚若是靈山受記大遠在雪峯曰世界闊一尺古鏡闊一尺世界闊一丈古鏡闊一丈師指火鑪曰火鑪闊多少雪峯曰如古鏡闊師曰老和尚脚跟未點地師初受請住梅谿場普應院中間遷止玄沙山自是天下叢林海衆皆望風而賓之閩帥王公請演無上乘待以師禮學徒餘八百室戶不閑師上堂良久謂衆曰我爲汝得徹困也還會麼僧問寂寂無言時如何師曰寐語作麼曰本分事請師道師曰瞌睡作麼曰學人即瞌睡和尚如何師曰爭得恁麼不識痛痒又曰可惜如許大師僧千里萬里行脚到遮裏不消箇瞌睡寐語便屈却去問如何是學人自己師曰用自己作麼僧問從上宗門中事師此間如何言論師曰少人聽僧曰請和尚直道師曰患聾作麼又曰仁者如今事不獲已教我抑下如是威光苦口相勸百千方便道如此如彼共汝相知聞盡成顛倒知見將此咽喉脣吻只成得箇野狐精業謾汝我還肯麼只如有過無過唯我自知汝爭得會若是恁麼人出頭來甘伏呵責夫爲人師匠大不易須是善知識始得知我如今恁麼方便助汝猶尚不能覯得可中純舉宗乘是汝向什麼處安措還會麽四十九年是方便只如靈山會上有百萬衆唯有迦葉一人親聞餘盡不聞汝道迦葉親聞底事作麽生不可道如來無說說迦葉不聞聞便當得去不可是汝修因成果福智莊嚴底事知麼且如道吾有正法眼付囑大迦葉我道猶如話月曹谿竪拂子還如指月所以道大唐國內宗乘中事未曾見有一人舉唱設有人舉唱盡大地人失却性命如無孔鐵槌相似一時亡鋒結舌去汝諸人賴遇我不惜身命共汝顛倒知見隨汝狂意方有申問處我若不共汝恁麼知聞去汝向什麼處得見我會麼大難努力珍重乃有偈曰

萬里神光頂後相　沒頂之時何處望
事已成　意亦休　此箇元來觸處周
智者撩著便提取　莫待須臾失却牛

又偈曰

玄沙遊逕別　時人切須知　三冬陽氣盛
六月降霜時　有語非關舌　無言切要詞
會我最後句　出世少人知

問四威儀外如何奉王師曰汝是王法罪人爭會問事問古人拈槌竪拂還當宗乘中事也無師曰不當曰古人意作麼生師舉拂子僧曰宗乘中事如何師曰待汝悟始得問如何是金剛力士師乃吹之文桶頭下山師問

桶頭下山幾時歸曰三五日師曰歸時有無底桶子將一擔歸文無對歸宗柔代云和尚用作什麼師有時垂語曰諸方老宿盡道接物利生且問汝只如盲聾瘂三種病人汝作麼生接若拈搥竪拂佗眼且不見共他說話耳又不聞口復瘂若接不得佛法盡無靈驗時有僧出曰三種病人和尚還許人商量否師曰許汝作麼生商量其僧珍重出師曰不是不是法眼云我當時見羅漢和尚舉此僧語我便會三種病人雲居錫云只如此僧會不會若道會玄沙又道不是若道不會法眼爲什麼道我因此僧語便會三種病人上座無事上來商量大家要知羅漢云桂琛見有眼耳和尚作麼生接師答云三種病人即今在什麼處又一僧云非惟謾他兼亦自謾長慶稜來師問除却藥忌作麼生道稜曰憨作麼師曰雪峯山椽子恰食來遮裏雀兒放糞師見僧來禮拜乃曰禮拜著因我得禮拜汝一日普請往海坑斫柴見一虎僧曰和尚虎師曰是汝虎歸院後僧問適來見虎云是汝未審尊意如何師曰娑婆世界有四重障若人透得許汝出陰界東禪齊云上座古人見了道我身心如大地虚空如今人還透得麼師問長生

然和尚維摩觀佛前際不來後際不去今則無住汝作麼生觀對曰放皎然過有商量師曰放汝過作麼生長生良久師曰教阿誰委曰徒勞側耳師曰情知汝向山鬼窟裏作活計崇壽稠別長生云喚什麼作如來僧問師學人爲什麼道不得師曰晶塞汝口爭解道得法眼云古人恁麼道甚奇特且問上座口是什麼問凡有言句盡落圈繢不落圈繢請和尚商量師曰抝折秤衡來與汝商量問古人瞬視接人和尚如何接人師曰我不瞬視接人僧問是什麼得恁麼難見師曰只爲太近法眼云也無可得近直下是上座師在雪峯時光侍者謂師曰師叔若學得禪某甲打鐵船下海去師住後問曰光侍者打得鐵船也未光無對法眼代云和尚終不恁麼法燈代云請和尚下船玄覺代云貧兒思舊債師一日遣僧送書上雪峯和尚雪峯開緘唯白紙三幅問僧會麼曰不會峯曰不見道君子千里同風其僧迴舉似於師師曰遮老和尚蹉過也不知東禪齊云什麼處是蹉過若的蹉過師豈不會弟子意若不恁麼會只知玄沙意作麼生若會便參取玄沙師問鏡清教中道菩薩摩訶薩不見一法爲大過失且道不見什麼法

鏡清指露柱云莫是不見遮箇法麼同安顯別云也知和尚不道欠師曰浙中清水白米從汝喫佛法未會在玄覺云且道玄沙恁麼道意在什麼處不見僧問洞山云不見一法乃大過失此意如何洞山云不見一法好言語上座一宿覺云不見一法即如來方得名爲觀自在普賢菩薩又云不見一法爲大過失是一箇是兩箇試斷看僧問承和尚有言盡十方世界是一顆明珠學人如何得會師曰盡十方世界是一顆明珠用會作麼師來日却問其僧盡十方世界是一顆明珠汝作麼生會對曰盡十方世界是一顆明珠用會作麼師曰知汝向山鬼窟裏作活計玄覺云一般恁麼道爲什麼却成山鬼窟去問如何是無縫塔師曰遮一縫大小玄覺云叢林中道恁麼來何處得無縫還會得著不著韋監軍來謁舉曹山和尚甚奇怪師乃問撫州取曹山多少韋指傍僧云上座曾到曹山否曰曾到韋曰撫州取曹山多少曰一百二十韋曰恁麼即上座不曾到曹山韋却起禮拜師師曰監軍却須禮此僧此僧却具慙愧雲居錫云什麼處是此僧具慙愧若檢得出許上座有行脚眼西天有聲明三藏到閩師令與師相見師以火筯敲銅鑪問是什麼聲三藏對曰銅鐵聲法眼別云請大師爲大王法燈

別云聽和尚問師曰大王莫受外國人謾三藏無對（法眼代云大師久受大王供養 法燈代云却是和尚謾大王）師南遊莆田縣排百戲迎接來日師問小塘長老昨日許多喧閙向什麼處去也小塘提起衲衣角師曰料掉勿交涉（法眼別云昨日有多少喧閙 法燈別云今日更好笑）師問僧乾闥婆城汝作麼生會僧曰如夢如幻（法眼別敲物示之）師與地藏在方丈內說話夜深侍者閉却門師曰門總閉了汝作麼生得出去琛曰喚什麼作門（法燈別云和尚莫欲歇去）師一日以杖拄地問長生曰僧見俗見男見女見汝作麼生見長生曰和尚還見皎然見處麼師曰相識滿天下問承和尚有言聞性徧周法界雪峯打鼓遮裏為什麼不聞師曰誰知不聞問險惡道中以何為津梁師曰以汝眼為津梁曰未得者如何師曰快救取師與韋監軍喫果子韋問如何是日用而不知師拈起果子曰喫韋喫果子了再問之師曰只者是日用而不知普請搬柴師曰汝諸人盡承吾力一僧曰既承師力何用普請師叱之曰不普請爭得柴歸師問明真大師善財參彌勒彌勒指歸文殊文殊指歸佛處汝道佛指歸什麼處對曰不知師曰情知汝不知（法眼別云喚什麼作佛）大普玄通到禮覲師謂曰汝在彼住莫誑惑人家男女對曰玄通只是開箇供養門晚來朝去爭敢作恁麼事師曰事難曰其情是難師曰什麼處是難處曰為伊不肯承當師便入方丈拄却門問學人作入叢林乞師指箇入路師曰還聞偃溪水聲否曰聞師曰是汝入處泉守王公請師登樓先語客司曰待我引大師到樓前便昇却梯客司稟旨公曰請大師登樓師視樓復視其人乃曰佛法不是此道理（法眼云未昇梯時一日幾度登樓）師與泉守在室中說話有一沙彌揭簾入見却退步而出師曰那沙彌好與二十拄杖曰恁麼即某甲罪過（同安顯別云祖師來也）師曰佛法不恁麼（鏡清云不為打水打水有僧問不為打水意什麼生鏡清云青山碾為塵敢保勿閒人東禪齊云只如玄沙意作麼生或云直饒恁麼去也好與拄杖或云事在當機或云拈破會處此三說還會玄沙意也無）師應機接物僅三十杞致青原石頭之濬流迨今不絕轉遊來際所演法要有大小錄行于海內自餘語句各隨門弟子章及諸方徵舉出焉梁開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終壽七十有四臘四十有四閩師為之樹塔

福州長慶慧稜禪師杭州鹽官人也姓孫氏幼歲稟性淳澹年十三於蘇州通玄寺出家登戒歷參禪肆唐乾符五年入閩中謁西院訪靈雲尚有凝滯後之雪峯疑情氷釋因問從上諸聖傳受一路請垂指示雪峯默然師設禮而退雪峯莞爾而笑異日雪峯謂師曰我尋常向師僧道南山有一條鼈鼻蛇汝諸人好看取對曰今日堂中大有人喪身失命雪峯然之師入方丈參雪峯曰是什麼師曰今日天晴好普請自此酬問未嘗爽於玄旨乃述悟解頌曰

萬象之中獨露身　唯人自肯乃方親
昔時謬向途中覓　今日看如火裏冰

師在西院問詵上座曰遮裏有象骨山汝曾到麼曰不曾到師曰為甚不到曰自有本分事師曰作麼生是上座本分事詵乃提起衲衣角師曰為當只遮箇別更有曰上座見什

麼師曰何得龍頭蛇尾師在宣州保福後辭歸雪峯保福問師曰山頭和尚或問上座信作麼生秖對師曰不避腥羶亦有少許曰信道什麼師曰教我分付阿誰曰從展雖有此語未必有恁麼事師曰若然者前程全自闇黎師與保福遊山保福問古人道妙峯山頂莫即這箇便是也無師曰是即是可惜許僧問鼓山只如侯和尚恁麼道意作麼生鼓山云孫公若無此語可謂髑髏徧野白骨連山師來往雪峯二十九載至天祐三年受泉州刺史王延彬請住招慶初開堂日公朝服趨隅曰請師說法師曰還聞麼公設拜師曰雖然如此慮恐有人不肯於是敷揚祖意隨機與奪故羲客憧憧日資道化後閩帥請居長樂府之西院奏額曰長慶號超覺大師上堂良久謂衆曰還有人相悉麼若不相悉欺謾兄弟去只今有什麼事莫有窒塞也無復是誰家屋裏事不肯當荷更待何時若是利根參學不到者裏來還會麼如今有一般行脚人耳裏總滿也假饒收拾得底還當諸人行脚事麼時有僧問行脚事如何學師曰但知

就人索取又問如何是獨脫一路師曰何煩更問又問名言妙義教有所詮不涉三科請師直道師曰珍重師乃謂衆曰明明歌詠汝尚不會忽被暗來底事汝作麼生又僧問如何是暗來底事師曰喫茶去中塔云便請和尚相伴問如何是不隔毫端底事師曰當不當問如何得不疑不惑去師乃展兩手僧不進語師曰汝更問我與汝道僧再問之師露膊而坐僧禮拜師曰汝作麼生會僧曰今日風起師曰恁麼道未定人見解汝於古今中有什麼節要齊得長慶若舉得許汝作話主其僧但立而已師却問汝是什麼處人曰向北人師曰南北三十里外學妄語作麼僧無對師上堂良久曰莫道今夜較些子便下座問如何是合聖之言師曰大小長慶被汝一問口似匾擔僧曰何故如此師曰適來問什麼師謂衆曰我若純舉唱宗乘須閉却法堂門所以盡法無民時有僧曰不怕無民請師盡法師曰還委落處麼問如何是西來意師曰香嚴道底一時坐却師有時示衆曰總似

今夜老胡有望保福聞之乃曰總似今夜老胡絕望玄覺云恁麼道是相見語不是相見語東禪齊云此二尊宿語一般各有道理衆中道總似如此嫌什麼又道總似今夜堪作什麼若如此會欠悟在安國瑫和尚新得師號師去賀瑫出接師問曰師號來耶曰來也師曰是什麼號曰明眞師乃展手瑫曰什麼處去來師曰幾不問過師問僧什麼處來曰鼓山來師曰鼓山有不跨石門底句有人借問汝作麼生道曰昨夜報慈宿師曰拍脊棒汝又作麼生曰和尚若行此棒不虛受人天供養師曰幾放過問古人有言相逢不拈出舉意便知有時如何師曰知有也未僧將前話問保福福云此是誰語僧云丹霞話云去莫妨我打睡師入僧堂舉起疏頭曰見即不見還見麼衆無對法眼代云縱受得到別處亦不敢呈人師到羅山見新製龕子師以杖敲之曰太煞預備羅山曰拙布置師曰還肯入也無羅山曰吽師上堂大衆集定師乃拽出一僧曰大衆禮拜此僧又曰此僧有什麼長處便教大衆禮拜衆無對問如何是文彩未生時事師曰汝先舉我後舉其僧但立而已法眼別云請和尚舉師曰汝作麼生舉僧

曰某甲截舌有分保福遷化人問師保福拋却殼漏子向什麼處去也師曰且道保福在那箇殼漏子裏(法眼別云那箇是保福殼漏子)閩帥夫人崔氏(奉道自稱鍊師)遣使送衣物至云鍊師令就大師請取迴信師曰傳語鍊師領取迴信須臾使却來師前唱喏便迴師明日入府鍊師曰昨日謝大師迴信師曰却請昨日迴信看鍊師展兩手閩帥問師曰鍊師適來呈信還愜大師意否師曰猶較些子(法眼別云遮一轉語大王自道取)曰未審大師意旨如何師良久帥曰不可思議大師佛法深遠僧擧高麗有僧造一觀音像於明州上船衆力舁不起因請入開元寺供養問師無刹不現身爲什麼不肯去高麗師曰現身雖普覩相生偏(法眼別云汝識得觀音未)有人問僧點什麼燈曰長明燈曰什麼時點曰去年點曰長明何在僧無語師代云若不如此爭知公不受人謾(法眼別云利動君子)師兩處開法徒衆一千五百化行閩越二十七載後唐長興三年壬辰五月十七日歸寂壽七十有九臘六十王氏建塔

福州大普山玄通禪師福州福唐人也受業於兜率山師事雪峯經數稔受心法止于大普焉僧問驪龍頷下珠如何取得師乃拊掌瞬視問方便以前事如何師托出其僧問如何是祖師西來意師曰咬骨頭漢出去問撥塵見佛時如何師曰脫枷來商量問急急相投請師接師曰鈍漢

杭州龍冊寺順德大師道怤永嘉人也姓陳氏丱歲不食葷茹親黨強啖以枯魚隨即嘔噦遂求出家于本州開元寺受具遊方抵閩川謁雪峯峯問什麼處人曰溫州人雪峯曰恁麼即與一宿覺是鄉人也曰只如一宿覺是什麼處人雪峯曰好喫一頓棒且放過一日師問只如古德豈不是以心傳心雪峯曰兼不立文字語句曰只如不立文字語句師如何傳雪峯良久師禮謝雪峯曰更問我一轉豈不好曰就和尚請一轉問頭雪峯曰只恁麼爲別有商量曰和尚恁麼即得雪峯曰於汝作麼生曰孤負殺人雪峯有時謂衆曰堂堂密密地師出問曰是什麼堂堂密密雪峯起立曰道什麼師退步而立雪峯垂語曰此事得恁麼尊貴得恁麼綿密對曰道怤自到來數年不聞和尚恁麼示誨雪峯曰我向前雖無如今已有莫有所妨麼曰不敢此是和尚不已而已雪峯曰致使我如此師從此信入而且隨衆閩中謂之小怤布衲因普請處雪峯擧溈山見色便見心語問師還有過也無曰古人爲什麼事雪峯曰雖然如此要共汝商量曰恁麼即不如道怤鋤地去一日雪峯問師何處來曰從外來雪峯曰什麼處逢見達磨曰更什麼處雪峯曰未信汝在曰和尚莫恁麼粘膩好雪峯肯之師後徧歷諸方益資權智因訪曹山寂和尚問什麼處來曰昨日離明水寂曰什麼時到明水曰和尚到時到寂曰汝道我什麼時到曰適來猶記得寂曰如是如是師罷參受請止越州鏡清禪苑唱雪峯之旨學者奔湊副使皮光業者日休之子也辭學宏贍屢擊難之退謂人曰怤師之高論人莫窺其極也新到僧參師拈起拂子僧曰久嚮鏡清猶有遮箇在師曰今

日遇人又不遇人問如何是靈源一直道師曰鏡湖水可殺深師問僧什麼處來曰應天來師曰還見鰻鯬魚麼曰不見師曰闍黎不見鰻鯬鰻鯬魚不見闍黎曰總不恁麼師曰闍黎只解慎初護末問學人未達其原請師方便師曰是什麼原僧曰其原師曰若是其原爭受方便僧禮拜退後侍者問曰和尚適來莫是成他問否師曰無曰莫是不成他問否師曰無曰未審畢竟意作麼生師曰一點水墨兩處成龍師在帳中坐有僧問訊師撥帳開曰當斷不斷返招其亂僧曰既是當斷爲什麼不斷師曰我若盡法直恐無民曰不怕無民請師盡法師曰維那拽出此僧著又曰休休我在南方識伊和尚來因普請鋤草次浴頭請師浴師不顧如是三請師舉钁作打勢浴頭乃走師召曰來來浴頭迴首師曰向後遇作家分明舉似其僧後至保福舉前語未了保福以手掩其口僧却迴舉似師師曰饒汝恁麼也未作家師問荷玉什麼處來曰天台來師曰我豈是問汝天台曰和尚何得

龍頭蛇尾師曰鏡清今日失利師看經僧問和尚看什麼經師曰我與古人鬬百草師却問汝會麼曰小年也曾恁麼來師曰如今作麼生僧舉拳師曰我輸你也僧到參師問闍黎從什麼處來曰佛國來師曰佛以何爲國曰清淨莊嚴爲國師曰國以何爲佛曰妙淨眞常爲佛師曰闍黎從妙淨來莊嚴來曰無不答對師曰噓噓別處有人問汝不可作遮箇語話錢王欲廣府中禪會命居天龍寺始見師乃曰眞道人也致禮勤厚由是吳越盛於玄學其後又創龍冊寺延請居爲師上堂曰如今事不得已向汝道若自驗著實箇親切到汝分上因何特地生疎只爲拋家日久流浪年深一向緣塵致見如此所以喚作背覺合塵亦名捨父逃逝今勸兄弟未歇歇去好未徹徹去好大丈夫兒得恁麼無氣槩還惆悵麼終日茫茫地何不且覓取箇管帶路好也無人問我管帶一路時有僧問如何是管帶一路師曰噓噓要棒即道曰恁麼即學人罪過也師曰幾被汝打破蔡州問無源有

路不歸時如何師曰遮箇師僧得坐便坐問如何是心師曰是即二頭曰不是如何師曰又不成是頭曰是不是總不恁麼時如何師曰更多饒過問十二時中以何爲驗師曰得力即向我道僧曰諾師曰十萬八千猶可近問如何是方便門速易成就師曰速易成就曰爭奈學人領覽未的師曰代得也代却問如何是玄中玄師曰不是是什麼曰還得當也無師曰木頭也解語問如何是人無心合道師曰何不問道無心合人曰如何是道無心合人師曰白雲作可來青嶂明月那教下碧天問學人問不到處請師不答和尚答不到處學人即不問師乃搊住曰是我道理是汝道理曰和尚若打學人學人也即却打也師曰得對相耕去僧舉問有僧辭歸宗宗問什麼處去曰百丈學五味禪去歸宗不語師乃曰緣歸宗單行底事僧問如何是歸宗單行底事師曰棒了趂出院僧禮拜師曰作麼生會曰學人罪過師曰料汝恁麼去問承師有言諸方若不是走作便是籠人罩人未審

和尚如何師曰被汝致此一問直得當門齒落問如何是親的密密底事師曰常用及人曰不知者如何師曰好晴好雨師問僧門外什麼聲曰雨滴聲師曰衆生顛倒迷己逐物法眼別云畫出僧問如何是同相師將火筯插向鑪中僧又問如何是別相師又將火筯插向一邊法眼別云問不當理有僧引童子到曰此兒子常愛問僧佛法請和尚驗看師乃令點茶童子點茶來師喫訖過盞托與童子童子近前接師却縮手曰還道得麼童子曰問將來法眼別云和尚更喫茶去僧問和尚此兒子見解如何師曰也只是一兩生持戒僧師三處開法語要隨門人編録今但梗槩而已晉天福二年丁酉八月示滅壽七十四黒白哀號制服者甚衆荼毘於大慈山獲舍利就龍毋山之陽建塔

福州長生山皎然禪師本郡人入雪峯室密受心印執侍經十載因與僧斫樹雪峯曰斫到心且住師曰斫却著雪峯曰古人以心傳心汝爲什麼道斫却師攛下斧子曰傳雪峯打一拄杖而去僧問雪峯如何是第一句雪峯良久僧退舉似於師師曰此是第二句雪峯再令其僧來問如何是第一句師曰蒼天蒼天雪峯普請搬柴問師曰古人道誰知席帽下元是昔愁人古人意作麼生師側戴笠子曰遮箇是什麼人語雪峯問師持經者能荷擔如來作麼生是荷擔如來師乃捧雪峯向禪牀上著雪峯普請歸自將一束藤路上逢一僧放下藤叉手立其僧近前拈雪峯即蹋其僧歸院後舉示於師曰我今日蹋那僧得恁麼快師對曰和尚却替那僧入涅槃堂法眼住崇壽時有二僧各說道理請師[illegible]法眼云汝兩僧一時入涅槃堂去[illegible]云[illegible]處是替那僧入涅槃堂處崇壽問云以[illegible]語却還老兄來禪齋云如長生老作麼上師甞訪一庵主款話庵主曰近有一僧問某甲西來意遂舉拂子示之不知還得也無師曰爭敢道得與不得有人問庵主此事有人保任如虎頭帶角有人嫌棄則不直一文錢此事爲什麼毀譽不同請試揀出看曰適來出自偶然爭揀得出師曰若恁麼此後不得爲人玄覺云一等是恁麼事爲什麼有得有失上座若無智眼難辨得失雪峯問師光境俱亡復是何物師曰放皎然過敢有商量雪峯曰放汝過作麼生商量曰皎然亦放和尚過雪峯深許之尋受記止于長生山分化焉僧問從上宗乘如何舉唱師曰不可爲闍黎荒却長生山也問古人有言無明即佛性煩惱不須除如何是無明即佛性師忿然作色舉拳訶曰今日打遮師僧去也僧曰如何是煩惱不須除師以手拏頭曰遮師僧得恁麼發人業問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰上紙墨堪作什麼閩帥署禪主大師莫知所終

信州鵝湖智孚禪師福州人也始依講肆業於長安因思玄極之理乃造雪峯師事數年既領心訣隨緣而止鵝湖大張法席僧問萬法歸一一歸何所師曰非但闍黎一人忙問虛空講經以何爲宗師曰闍黎不是聽衆出去問五逆之子還受父約也無師曰雖有自裁未免傷己問如何是向上人師曰情知闍黎不奈何曰爲什麼不奈何師曰未必小兒得見君子有人報云徑山和尚遷化也僧問徑山遷化向什麼處去師曰大有靈利

底過於闍黎問在先一句請師道師曰御跟
下採取什麼曰即今見問師曰看闍黎變身
不得問雪峯拋下拄杖意作麼生師以香匙
拋下地僧曰未審此意如何師曰不是好種
出去問如何是鵝湖第一句師曰道什麼曰
如何即是師曰妨我打睡問不問不答時如
何師曰問人焉知問迷子未歸家時如何師
曰不在途曰歸後如何師曰正迷問如何是
源頭事師曰途中覓什麼問如何是一句師
曰會麼曰恁麼莫便是否師曰蒼天蒼天鏡
清問如何是即今底師曰何更即今清曰幾
就支荷師曰語逆言順
漳州報恩院懷岳禪師泉州人也少依本州
聖壽院受業罷參雪峯止龍溪玄侶奔湊僧
問十二時中如何行履師曰動即死曰不動
時如何師曰猶是守古塚鬼問如何是學人
出身處師曰有什麼物纏縛闍黎曰爭奈出
身不得何師曰過在阿誰問如何是報恩一
靈物師曰喫如許多酒糟作麼曰還露腳手
也無師曰遮裏是什麼處所僧問牛頭未見
四祖時如何師曰萬里一片雲曰見後如何
師曰廓落地僧問如何是佛法大意師曰昨
夜三更失卻火問黑雲陡暗誰當雨者師曰
峻處先傾問宗乘不抑如何舉唱師曰山不
自稱水無間斷問佛未出世時如何師曰汝
爭得知問撥塵見佛時如何師曰什麼年中
得見來問師子在窟時如何師曰師子是什
麼家具又問師子出窟時如何師曰師子在
什麼處問如何是目前佛師曰快禮拜師臨
遷化上堂示衆曰山僧十二年來舉唱宗教
諸人怪我什麼處若要聽三經五論此去開
元寺咫尺言訖告寂
杭州西興化度悟眞大師師郁泉州人也自
得雪峯心印化緣盛于杭越之間後居西興
鎭之化度院法席大興僧問如何是西來意
師舉拂子僧曰學人不會師曰喫茶去問如
何是無縫塔師曰五尺六尺問如何是一塵
師曰九世剎那分曰如何含得法界師曰法
界在什麼處問谿谷各異師何明一師曰汝
喘作麼問學人初機乞和尚指示入路師曰
汝怪化度什麼處問如何是隨色摩尼珠師
曰青黃赤白曰如何是不隨色摩尼珠師曰
青黃赤白問如何是西來意師曰是東來是
西來問牛頭未見四祖時如何師曰烏獸俱
迷曰見後如何師曰山深水冷問維摩與文
殊對談何事師曰唯有門前鏡湖水清風不
改舊時波自是聲聞于遐邇錢王欽其道德
奉紫衣師號
福州鼓山興聖國師神晏大梁人也姓李氏
幼惡葷羶樂聞鐘梵年十二時有白氣數道
騰于所居屋壁師即揮毫書其壁曰白道從
茲速改張休來顯現作妖祥定祛邪行歸眞
見必得超凡入聖鄉題罷氣即隨滅年甫志
學遘疾甚亟夢神人與藥覺而頓愈明年又
夢梵僧告云出家時至矣遂依衛州白鹿山
道規禪師披削嵩嶽受具謂同學曰古德云
白四羯磨後全體戒定慧豈準繩而可拘也
於是杖錫徧叩禪關而但記語言存乎知解
及造雪峯朗然符契一日參雪峯峯知其緣
熟忽起搊住曰是什麼師釋然了悟亦忘其

了心唯舉手搖曳而已雪峯曰子作道理耶師曰何道理之有雪峯審其懸解撫而印之暨雪峯歸寂閩帥於府城之左二十里開鼓山創禪宮請揚宗教師上堂衆集良久曰南泉在日亦有人舉要且不識南泉即今還有識南泉者麼試出來對衆驗看時有僧出禮拜纔起師曰作麼生僧近前曰咨和尚師曰不才請退又曰經有經師論有論師律有律師有函有號有部有袠各有人傳持且佛法是建立教禪道乃止啼之說他諸聖興來蓋為人心不等巧開方便遂有多門受疾不同處方還異在有破有居空叱空二患既除中道須遣鼓山所以道句不當機言非展事承言者喪滯句者迷不唱言前寧譚句後直至釋迦掩室淨名杜口大士梁時童子當日一問二問三問盡有人了也諸仁者作麼生時有僧禮拜師曰高聲問僧曰學人咨和尚師乃喝出問已事未明以何為驗師抗音似未聞其僧再問師曰一點隨流食咸不重問如何是包盡乾坤底句師曰近前僧近前師曰鈍置殺人問如何紹得師曰犴狢無風徒勞展掌曰如何即是師曰錯問學人便承當時如何師曰汝作麼生承當（法燈別云莫費力）問如何是學人正立處師曰不從諸聖行（法燈別云汝擬亂走）問千山萬山阿那箇是正山師曰用正山作麼（法燈云千山萬山）師與招慶相遇招慶曰家常師曰無厭生招慶曰且欵欵師却云家常招慶曰今日未有火師曰太鄙吝生招慶曰穩便將取去（東禪齊拈云此二尊宿頗還有得失也無若有阿那箇得阿那箇失若無得失諸人且具行脚眼在）問如何免得輪迴生死師曰把將生死來問如何是宗門中事師側掌曰吽吽問如何是向上一關棙子師乃打之問如何是鼓山正主師曰瞎作麼師問保福古人道非不非是不是意作麼生保福拈起茶盞師曰莫是非好問如何是真實人體師曰即今是什麼體曰究竟如何師曰爭得到恁麼地問如何是佛法大意師曰金烏一點萬里無雲師問僧鼓山有不跨石門句汝作麼生道僧曰請師乃打之問如何是古人省心力處師曰汝何費力問言滿天下無口過如何是無口過師曰有什麼過問如何是省要處師曰還自耻麼師與閩帥瞻仰佛像閩帥問是什麼佛師曰請大王鑒曰鑒即不是佛曰是什麼無對（長慶代云久承大師在衆何得造次）問從上宗乘如何舉唱師以拂子驀口打問如何是教外別傳底事師曰喫茶去又曰今為諸仁者剌頭入他諸聖化門裏抖擻不出所以向仁者道教排不到祖不西來三世諸佛不能唱十二分教載不起凡聖攝不得古今傳不得怱爾是箇漢未通箇消息向他恁麼道被他驀口摑還怪得他麼雖然如此也不得亂摑鼓山尋常道更有一人不跨石門須有不跨石門句作麼生是不跨石門句鼓山自住三十餘年五湖四海來者向高山頂上看山翫水未見一人快利通得如今還有人通得也不昧兄弟珍重乃有偈示衆曰

直下猶難會　尋言轉更賒　若論佛與祖
特地隔天涯

閩帥禮重常詢法要焉

漳州隆壽興法大師紹卿泉州人也姓陳氏

幼於靈巖寺習經論講業既就而深慕禪那
乃問法于雪峯之室服勤數載從緣開悟因
侍經行見芋葉動雪峯指動葉視之師對曰
紹卿甚生怕怖峯曰是汝屋裏底怕怖什麼
師於是洸然省悟頓息他遊尋受請居龍谿
焉僧問古人道摩尼殿有四角一角常露如
何是常露底角師舉拂子問糧不畜一粒如
何濟得萬人饑師曰俠客面前如奪劍看君
不是黠兒郎問大拍盲底人來師還接否師
曰前後大應得此便也曰莫便是接否師曰
遮漢來遮裏插觜問耳目不到處如何師曰
汝無此作曰恁麼即聞也師曰眞箇聾漢漳
守王公欽尚祖風爲奏紫衣師名
福州僊宗院仁慧大師行瑫泉州人也姓王
氏本州開元寺受業預雪峯禪會聲聞四遠
閩帥請轉法輪玄徒奔至上堂曰我與釋迦
同參汝道參什麼人時有一僧出禮拜擬伸
問師曰錯問如何是西來意師曰熊耳不曾
藏問直下事乞師方便師曰不因汝問我亦
不道問如何是西來意師曰白日無閒人

福州蓮華山永福院超證大師從弇（先住漳州報恩
院）僧問儒門以五常爲極則未審宗門以何
爲極則師良久僧曰恁麼即學人造次也師
曰好與拄杖問教云唯有一乘法如何是一
乘法師曰汝道我在遮裏作什麼曰恁麼即
不知教意也師曰雖然如此卻不孤負汝問
不向問處領猶是學人問處和尚如何師曰
喫茶去長慶常云盡法無民師曰永福即不
然若不盡法又爭得民時有僧曰請師盡法
師曰我不要汝納稅問諸餘即不問聊徑處
乞師垂慈師曰不快禮三拜師上堂曰咄咄
看箭便歸方丈問請師盡令師曰莫埋沒問
大衆雲集請師說法師曰聞麼曰若更佇思
應難得及師曰實即得問摩尼殿有四角一
角常露如何是常露底角師曰不可更點師
上堂於坐邊立謂衆曰二尊不並化便歸方
丈
杭州龍華寺眞覺大師靈照高麗人也萍游
閩越升雪峯之堂冥符玄旨居唯一衲服勤
衆務閩中謂之照布衲一夕指半月問溥上

座那一片什麼處去也溥曰莫妄想師曰失
卻一片也衆雖歎美而恬澹自持初止婺州
齊雲山上堂良久忽舒手視其衆曰乞取些
子乞取些子又曰一人傳虛萬人傳實僧問
草童能歌舞未審今時還有無師下座作舞
曰沙彌會麼僧曰不會師曰山僧蹋曲子也
不會問靈山會上法法相傳未審齊雲將何
付囑師曰不可爲汝一人荒卻齊雲也曰莫
便是親付囑也無師曰莫令大衆笑問還丹
一粒點鐵成金至理一言點凡成聖請師一
點師曰還知齊雲點金成鐵麼曰點金成鐵
未之前聞至理一言敢希垂示師曰句下不
薦後悔難追師次居越州鏡清院海衆悅隨
一日謂衆曰盡令去也僧曰請師盡令師曰
吽吽問如何是學人本分事師曰鏡清不惜
口問請師雕琢師曰八成曰爲什麼不十成
師曰還知鏡清生修理麼師問僧什麼處來
曰五峯來師曰來作什麼曰禮拜和尚師曰
何不自禮曰禮了也師曰鏡湖水淺問如何
是第一句師曰莫錯下名言曰師豈無方便

師曰烏頭養雀兒問向上一路千聖不傳未審什麼人傳得師曰千聖也疑我曰莫便是傳也無師曰晉帝斬嵇康問釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶此意如何師曰東廊下兩兩三三師謂衆曰諸方以毗盧法身爲極則鏡清遮裏即不然須知毗盧有師法身有主問如何是毗盧師法身主師曰二公爭敢論問古人道見色便見心此即是色阿那箇是心師曰恁麼問莫欺山僧麼問未剖以前請師斷師曰落在什麼處曰恁麼即失口也師曰寒山送潙山又曰住住闍黎失口山僧失口曰惡虎不食子師曰驢頭出馬頭迴師驀問一僧記得麼曰記得師曰道什麼曰道什麼師曰淮南小兒入寺問是什麼即俊鷹俊鷂趂不及師曰闍黎別問山僧別答曰請師別答師曰十里行人較一程問金屑雖貴眼裏著不得時如何師曰著不得還著得麼僧禮拜師曰深沙神問菩提樹下度衆生如何是菩提樹師曰大似苦練樹曰爲什麼似苦練樹師曰素非良馬何勞鞭影後湖守錢公卜杭之西關創報慈院延請開法禪會翕然依附尋而錢王建龍華寺迎金華傅大士靈骨道具寘焉命師住持晉天福十二年丁未閏七月二十六日終于本寺壽七十八塔于大慈山

明州翠巖永明大師令參湖州人也自雪峯受記止于翠巖大張法席問不借三寸請師道師曰茶堂裏貶剥去問國師三喚侍者意旨如何師曰抑逼人作麼問諸餘即不問師默之僧曰如何擧似於人師喚侍者點茶來師上堂曰今夏與諸兄弟語論看翠巖眉毛還在麼（云卜交問生也）問凡有言句盡是點污如何是省要處師曰大衆笑汝問坦然不滯鋒鋩時如何師曰大有人作此見解曰畢竟如何師曰坦然不滯鋒鋩問古人拈槌竪拂意旨如何師曰邪法難扶問僧繇爲什麼寫誌公眞不得師曰作麼生合殺問險惡道中以何爲津梁師曰藥山再三叮囑問不滯凡聖當機何示師曰莫向人道翠巖靈利問妙機言句盡皆不當宗乘中事如何師曰禮拜著曰學人不會師曰出家行脚禮拜也不會錢王嚮師道風請居龍冊寺終焉

景德傳燈録卷第十八

音釋

謟（吐刀切）弇（音甘）艇（徒頂切船小而長曰艇）替（他計切廢也）捷（疾葉切疾也）讀（古因切）劑（才詣切限劑分並也）覸（古莧切見也）椿（株江切橛也）寱（研計切寐中有言也）㦖（虛業切恐迫也）瞌（苦盍切眼瞌也）譸（張流切譸張誑幻也）畐（拍逼切滿也）圇積（圇去圓切積丘愧切）（陟栗切塞也）膊（補各切肩膊也）啖（徒濫切食也）嗢噦（嗢烏沒切嗢咽也噦於月切嗢噦也）鰻鰲（鰻莫安切鰲力脂切鰻鰲魚名也）啜（姝悅切飲也）喘（昌兗切喘息也）羶（尸連切羊臭也）祛（丘於切擧却也）遴（古作遅也切）袠（直質切書衣也）棙（郎計切）抖擻（抖多口切擻思口切振擧之貌）黠（胡八切慧也）鷂（羊笑切鷂鳥也）寘（職吏切安著也）貶（悲檢切）剥（北角切）

景德傳燈錄卷第十九　濟九

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師第六世

福州雪峯義存禪師法嗣四十二人（二十一人見錄）

福州安國弘瑫禪師
襄州雲蓋山歸本禪師
韶州林泉和尚　洛京南院和尚
越州洞巖可休禪師
定州法海院行周禪師
杭州龍井通禪師　漳州保福從展禪師
泉州睡龍道溥禪師
杭州龍興寺宗靖禪師
福州南禪契璠禪師　越州越山師鼐禪師
南嶽金輪可觀禪師　泉州福清玄訥禪師
韶州雲門文偃禪師　衢州南臺仁禪師
泉州東禪和尚
餘杭大錢山從襲禪師
福州永泰和尚
池州和龍山守訥禪師
建州夢筆和尚
福州古田極樂元儼禪師
福州芙蓉山如體禪師
洛京憩鶴山和尚　潭州溈山棲禪師
吉州潮山延宗禪師
益州普通山普明大師
隨州雙泉梁家庵永禪師
潭州保福超悟禪師　太原孚上座
南嶽惟勁禪師
（台州十相宿超禪師　江州廬山詒禪師　新羅國大無爲禪師　潞州玄暉禪師　湖州清淨和尚　益州永安雪峯和尚　盧陵德明禪師　撫州明水懷忠禪師　益州懷果禪師　杭州耳相行修禪師　嵩山安德禪師　已上一十一人無機緣語句不錄）

青原山行思禪師第六世

福州雪峯義存禪師法嗣

福州安國院明眞大師弘瑫泉州人也姓陳氏幼絕葷茹自誓出家於龍華寺東禪始圓戒體而造于雪峯雪峯覩其少儁堪爲法器乃道以本心信入過量復徧參禪苑獲諸方三昧却迴雪峯雪峯問什麼處來曰江西來雪峯曰什麼處見達磨曰分明向和尚道雪峯曰道什麼曰什麼處去來一日雪峯見師忽搊住曰盡乾坤是箇解脫門把手教伊入不肯入曰和尚怪弘瑫不得雪峯曰雖然如此爭柰背後許多師僧何師因舉國師碑文云得之於心伊蘭作栴檀之樹失之於旨甘露乃蒺蔾之園拈問僧曰一語須具得失兩意汝作麼生道僧舉拳曰不可喚作拳頭也師不肯亦舉拳別云只爲喚這箇作拳頭師受請止囦山毳徒臻集後閩帥嚮師道德命居安國寺大闡玄風徒餘八百矣僧問如何是西來意師曰是即是莫錯會問如何是第一句師曰問問問學人上來未盡其機請師盡機師良久僧禮拜師曰忽到別處人問汝作麼生舉曰終不敢錯舉師曰未出門已見笑具問如何是達磨傳底心師曰素非後躅問如何是宗乘中事師曰不可爲老兄散却衆也問不落有無之機請師全道師曰汝試斷看問如何是一毛頭事師拈起袈裟僧曰

乞師指示師曰抱璞不須頻下淚來朝更獻楚王看問寂寂無言時如何師曰更進一步問凡有言句皆落因緣方便不落因緣方便事如何師曰桔槔之士頻逢抱甕之流罕遇問向上一路千聖不傳未審和尚如何傳師曰且留口喫飯著問如何是高尚底人師曰河濱無洗耳之叟磻溪絕垂釣之人問十二時中如何救得生死師曰執鉢不須窺衆樂履冰何必步參差問學人擬問宗乘師還許也無師曰但問僧擬問師乃喝出問目前生死如何免得師曰把將生死來問知有底人為什麼道不得師曰汝爺名什麼問如何是活人之劒師曰不敢瞎却汝曰如何是殺人刀師曰只這箇是問不犯鋒鋩如何知音師曰驢年去問苦澁處乞師一言師曰何殺沉吟曰為什麼如此師曰也須相悉好問常居正位底人還消人天供養否師曰消不得曰為什麼消不得師曰是什麼心行曰什麼人消得師曰著衣喫飯底消得師舉稜和尚住招慶時在法堂東角立謂僧曰這裏好致一問僧便問和尚為何不居正位稜曰為汝恁麼來曰即今作麼生稜曰用汝眼作麼師舉畢乃曰他家恁麼問別是箇道理如今作麼生道後安國曰恁麼即大衆一時散去得也師亦自代曰恁麼即大衆一時禮拜

襄州雲蓋山雙泉院歸本禪師（亦曰西雙泉以隨州有東雙泉故也）京兆府人也幼出家十六納戒念法華經初禮雪峯雪峯下禪牀跨背而坐師於是省覺僧問如何是雙泉師曰可惜一雙眉曰學人不會師曰不曾煩禹力湍流事不知問如何是西來的的意師乃搊住其僧變色師曰我這裏無這箇師手指纖長特異于人號手相大師

韶州林泉和尚（先住嶽山）僧問如何是塵師曰不覺成丘山師謁白雲慈光大師辭出白雲門送扶師下階曰款款莫教蹉倒師曰忽然蹉倒又作麼生白雲曰更不用扶也師大笑而退

洛京南院和尚問如何是法法不生師曰生也有儒士博覽古今時人呼為張百會一日來謁師師曰莫是張百會麼曰不敢師以手於空畫一畫曰會麼曰不會師曰一尚不會什麼處得百會來

越州洞巖可休禪師問如何是洞巖正主師曰開著問如何是和尚親切為人處師曰大海不宿死屍問如何是向上一路師舉衣領示之問學人遠來請師方便師曰方便了也

定州法海院行周禪師問風恬浪靜時如何師曰吹倒南牆問如何是道中寶師曰不露光曰莫便是否師曰是即露也

杭州龍井通禪師處棲上座問如何是龍井龍師曰意氣天然別神工畫不成曰為什麼畫不成師曰出羣不戴角不與類中同曰還解行雨也無師曰普潤無邊際處處皆結粒曰還有宗門中事也無師曰有曰如何是宗門中事師曰從來無形段應物不曾虧問如何是吹毛劒師曰拽出死屍著

漳州保福院從展禪師福州人也姓陳氏年十五禮雪峯為受業師十八本州大中寺具戒遊吳楚間後歸執侍雪峯一日忽召曰還

會麼師欲近前雪峯以杖拄之師當下知歸作禮而退又常以古今方便詢于長慶稜和尚稜深許之長慶稜和尚有時云寧說阿羅漢有三毒不說如來有二種語不道如來無語只是無二種語師曰作麼生是如來語曰聾人爭得聞師曰情知和尚向第二頭道長慶却問作麼生是如來語師曰喫茶去雲居錫云什麼處是長慶向第二頭道處因舉盤山云光境俱亡復是何物洞山云光境未亡復是何物師曰據此二尊者商量猶未得勦絕乃問長慶如今作麼生道得勦絕長慶良久師曰情知和尚向山鬼窟裏作活計長慶却問作麼生師曰兩手扶犂水過膝一日長慶問見色便見心還見船子麼師曰見曰船子且置作麼生是心師却指船子歸宗柔別云和尚只解問人雪峯謂衆曰諸上座到望州亭與上座相見了到烏石嶺與上座相見了到僧堂前與上座相見了師舉問鵝湖曰僧堂前相見即且置只如望州亭烏石嶺什麼處是相見鵝湖驟步入方丈師歸僧堂東禪齊云此二尊宿會處是知見不相見試斷看梁貞明四

年丁丑歲漳州刺史王公欽承道譽創保福禪苑迎請居之開堂日王公禮跪三請躬自扶掖升堂師曰須起箇笑端作麼然雖如此再三不容推免諸仁者還識麼若識得便與古佛齊肩時有僧出方禮拜師曰晴乾不肯去要待雨淋頭僧乃申問曰郡守崇建精舍大闡眞風便請和尚舉揚宗教師曰還會麼曰恁麼即羣生有賴也師曰莫把那不淨塗汚人好僧出禮拜師曰大德好與麼莫覆却船子問泯黙將何爲則師曰落在什麼處曰不會師曰瞌睡漢出去師見一僧乃以杖子打露柱又打其僧頭僧作忍痛聲師曰那箇爲什麼不痛僧無對玄覺代云貪行拄杖問摩騰入漢一藏分明達磨西來將何指示師曰上座行脚事作麼生曰不會師曰不會會取好莫傍家取人處分若是久在叢林粗委此子遠近可以隨處任眞其有初心後學未知次序山僧所以不惜口業向汝道塵劫來事只在如今還會麼然佛法付囑國王大臣郡守昔同佛會今方如是若是福祿榮貴則且不論只

如當時受佛付囑底事還記得麼若識得便與千聖齊肩儻未識得直須諦信此事不從人得自己亦非言多去道轉遠直道言語道斷心行處滅猶未是在久立珍重異日上堂大衆雲集師曰有人從佛殿後過見是張三李四從佛殿前過爲什麼不見且道佛法利害在什麼處僧曰爲有一分麤境所以不見師乃叱之自代曰若是佛殿即不見僧曰不是佛殿還可見否師曰不是佛殿見什麼問十二時中如何據驗師曰恰好據驗曰學人爲什麼不見師曰不可更捏目去也問主伴重重極十方而齊唱如何是極十方而齊唱師曰汝何不教別人問問因言辯意時如何師曰因什麼言僧低頭良久師曰擊電之機徒勞佇思問欲入無爲海須乘般若船如何是般若船師曰便請曰便恁麼進去時如何師曰也是涅槃堂裏漢師見僧喫飯乃托鉢曰家常僧曰和尚是什麼心行有尼到參師曰阿誰侍者報曰覺師姑師曰既是覺師姑用來作麼尼曰仁義道中即不無師自別云

和尚是什麼心行（玄覺因舉法眼見僧擔土乃以一塊土放擔上云吾助汝僧云謝和尚慈悲法眼不肯有一僧別云和尚是什麼心行法眼便休玄覺微云此二則語一般別有道理作麼處是心行處）閩帥遣使送朱記到師上堂曰去即印住住即印破僧曰不去不住用印奚為師乃打之僧曰恁麼即山鬼窟裏全因今日也師默而已（玄覺云什麼處是山鬼窟叢林中道住在不去不住處便是山鬼窟所以打破如此商量正是鬼窟且道保福打伊意作麼生）師問僧什麼處來曰江西師曰學得底那曰拈不出師曰作麼生（法眼別云設語）僧無對師舉洞山真讚云徒觀紙與墨不是山中人僧問如何是山中人師曰汝試邈掠看曰若不黠兒幾成邈掠師曰汝是黠兒曰和尚是什麼心行師曰來言不豐師見僧數錢乃展手曰乞我一錢曰和尚因何到恁麼地師曰我到恁麼地曰若到恁麼地將取一文去師曰汝為何到恁麼地師問僧什麼處來曰江西觀音師曰還見觀音麼曰見師曰左邊見右邊見曰見時不歷左右（法眼別云如和尚見）問如何是入火不燒入水不溺師曰若是水火即被燒溺師問飯頭鑊闊多少曰和尚試量看師以手作量勢曰和尚莫謾某甲師曰却是汝謾我問欲達無生路應須識本源如何是本源師良久却問侍者適來僧問什麼其僧再舉師乃喝出曰我不患聾問學人近入叢林乞師全示入路師曰若教全示我却禮拜汝師見一僧乃曰汝作什麼業來得恁麼長大曰和尚短多少師蹲身作短勢僧曰和尚莫謾人好師曰却是汝謾我師令侍者屈隆壽長老云但獨自來莫將侍者來壽曰不許將來爭解離得師曰大殺恩愛壽無對師自代曰更謝和尚上足傳示師住保福僅一紀學衆常不下七百其接機利物不可備錄閩帥禮重為奏命服唐天成三年戊子示有微疾僧入丈室問訊師謂之曰吾與汝相識年深有何方術相救僧曰方術甚有聞說和尚不解忌口（法燈別云和尚解忌口麼）又謂衆曰吾旬日來氣力困劣別無他只是時至僧問時既至矣師去即是住即是師曰道曰恁麼即某甲不敢造次師曰失錢遭罪言訖跏趺告寂即三月二十一日也

泉州睡龍山道溥號弘教大師福州福唐人也姓鄭氏寶林院受業自雪峯印心住五峯上堂曰莫道空山無祗待便歸方丈僧問凡有言句不出大千頂未審頂外事如何師曰凡有言句不是大千頂曰如何是大千頂師曰摩醯首羅天猶是小千界問初心後學近入叢林方便門中乞師指示師敲門杓僧曰向上還有事也無師曰有曰如何是向上事師再敲門杓

杭州龍興宗靖禪師台州人也初參雪峯密承宗印乃自誓充飯頭服勞逾十載嘗於衆堂中袒一膊釘簾雪峯覩而記曰汝向後住持有千僧其中無一人衲子也師悔過辭歸故鄉住六通院錢王命居龍興寺有衆千餘唯三學講誦之徒果如雪峯所誌周廣順初年八十一錢王請於寺之大殿演無上乘黑白駢擁僧問如何是六通奇特之唱師曰天下舉去問如何是六通家風師曰一條布衲一斤有餘僧問如何是學人進前一路師曰誰敢謾汝曰豈無方便師曰早是屈抑也問

如何是和尚家風師曰早朝粥齋時飯曰更請和尚道師曰老僧困曰畢竟作麼生師大笑而已錢王特加禮重屢延入府以始住院署六通大師顯德元年甲寅季冬月示滅壽八十四塔于大慈山

福州南禪契璠禪師上堂曰若是名言妙句諸方總道了也今日衆中還有超第一義者致得一句麼若有即不孤負於人時有僧問如何是第一義師曰何不問第一義曰見問師曰已落第二義也問古佛曲調請師和師曰我不和汝雜亂底曰未審爲什麼人和師曰什麼處去來

越州諸暨縣越山師鼐號鑒真禪師初參雪峯而染指後因閩王請於清風樓齋坐久舉目忽覩日光豁然頓曉而有偈曰

清風樓上赴官齋　此日平生眼豁開
方知普通年遠事　不從葱嶺路將來

歸呈雪峯雪峯然之僧問如何是佛身師曰汝問那箇佛身曰釋迦佛身師曰舌覆三千界師臨終時集衆示一偈曰

眼光隨色盡　耳識逐聲消　還源無別旨
今日與明朝

偈畢跏趺而逝

南嶽金輪可觀禪師福州福唐人也姓薛氏依石佛寺齊合禪師披剃戒度既圓便參雪峯雪峯曰近前師方近前作禮雪峯舉足蹋之師忽然冥契師事十二載復歷叢林止南嶽法輪峯師上堂謂衆曰我在雪峯遭他一蹋直至如今眼不開不知是何境界僧問如何是西來意師曰不是大衆夜參後下堂師召曰大衆衆迴首師曰看月大衆看月師曰月似彎弓少雨多風衆無對問古人道毗盧有師法身有主如何是毗盧師法身主師曰不可牀上安牀問如何是日用事師撫掌三下僧曰學人未領此意師曰更待什麼問從上宗乘如何爲人師曰我今日未喫茶曰請師指示師曰過也問正則不問請師傍指師曰抱取猫兒去師問僧什麼處來曰華光師即托出閉却門僧無對問路逢達道人不將語默對未審將何對師曰咄出去師問僧作麼生是覿面事曰請師鑒師曰恁麼道還當麼曰故爲即不可師曰別是一著問如何是靈源一路師曰蹋過作麼雪峯院主有書來招師曰山頭和尚年尊也長老何不再入嶺一轉師迴書曰待山頭和尚別有見解即入嶺有僧問如何是雪峯見解師曰我也驚

泉州福清院玄訥禪師高麗人也初住福清道場傳象骨之燈學者歸慕泉守王公問如何是宗乘中事師叱之僧問如何是觸目菩提師曰闍黎失却半年糧曰爲什麼失却半年糧師曰只爲圖他一斗米問如何是清淨法身師曰蝦蟇曲蟮問教云唯一堅密身一切塵中現如何是堅密身師曰驢兒猫兒曰乞師指示師曰驢馬也不會問如何是物物上辨明師展一足示之師住福清三十年大闡玄風終於本山

韶州雲門山文偃禪師姑蘇嘉興人也姓張氏初參睦州陳尊宿發明大旨後造雪峯而益資玄要因藏器混衆于韶州靈樹敏禪師法席居第一座敏將滅度遺書於廣主請接

踵住持師不忘本以雪峯爲師開堂日廣主親臨問曰弟子請益師曰目前無異路（法眼別云不可無益於人）師云莫道今日謾諸人好抑不得已向諸人前作一場狼籍忽遇明眼人見謂之一場笑具如今亦不能避得也且問你諸人從上來有什麼事欠少什麼向你道無事亦是謾你也須到這田地始得亦莫趂口亂問自己心裏黑漫漫地明朝後日大有事在你若是根性遲迴且向古人建化門庭東覷西覷看是箇什麼道理汝欲得會麼都緣是汝自家無量劫來妄想濃厚一期聞人說著便生疑心問佛問祖向上向下求覓解會轉没交涉擬心即差況復有言莫是不擬心是麼更有什麼事珍重師上堂云我事不獲已向你諸人道直下無事早是相埋沒了也你諸人更擬進步向前尋言逐句求覓解會千差萬巧廣設問難只是贏得一場口滑去道轉遠有什麼休歇時此箇事若在言語上三乘十二分教豈是無言語因什麼更道教外別傳若從學解機智得只如十地聖人說法如雲如雨猶被呵責見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊雖然如此若是得底人道火不可燒終日說事不曾掛著唇齒未曾道著一字終日著衣喫飯未嘗觸著一粒米掛一縷線雖然如此猶是門庭之說也得實得恁麼始得若約衲僧門下句裏呈機徒勞佇思直饒一句下承當得猶是瞌睡漢師云三乘十二分教橫說豎說天下老和尚縱橫十字說與我拈針鋒說底道理來看恁麼道早是死馬醫雖然如此且有幾箇到此境界不敢望汝言中有響句裏藏鋒瞬目千差風恬浪靜伏惟尚饗珍重師上堂云諸兄弟盡是諸方參尋知識決擇生死到處豈無尊宿垂慈方便之詞還有透不得底句麼出來舉看老漢大家共你商量時有僧出來禮拜擬舉次師云去去西天路迢迢十萬餘問學人簇簇地商量箇什麼師云大衆久立師云舉一則語教汝直下承當早是撒屎著汝頭上直然拈一毫頭盡大地一時明得也是剜肉作瘡雖然如此汝亦須實到這箇田地始得若未切不得掠虛却退步向自己根脚下推尋看是箇甚麼道理實無絲髮與汝作解會與汝作疑惑汝等各各且當人一段事大用現前更不煩汝一毫頭氣力便與祖佛無別自是諸人信根淺薄惡業濃厚突然起得許多頭角擔鉢囊千鄉萬里受屈且汝諸人有什麼不足處大丈夫漢阿誰無分觸目承當得猶是不著便不可受人欺謾取人處分纔見老和尚動口便好把將石蓋口塞便是屎上青蠅相似鬪競接將去三箇五箇聚頭地商量若屈兄弟他古德一期爲你諸人不柰何所以方便垂一言半句通汝入路這般事拈放一邊獨自著些子筋骨豈不是有少許相親處快與快與時不待人出息不保入息更有什麼身心別處閑用切須在意在意珍重師云盡乾坤一時把將來著汝眼睫上你諸人聞恁麼道不敢望你出來性燥把老漢打一摑且緩緩子細看是有是無是箇什麼道理直饒向這裏明得若遇衲僧門下好揵折兩脚汝若是箇人聞說道什麼處有老宿

出世便好驀面唾汚我耳目汝若不是箇脚
手纔聞人舉便當荷得早落第二機也汝且
看他德山和尚纔見僧上來拽拄杖便打趂
睦州和尚纔見僧入門來便云現成公案放
汝三十棒自餘之輩合作麼生若是一般掠
虛漢食人涎唾記得一堆一擔榼㮫到處馳
騁驢脣馬觜誇我解問十轉五轉話饒你從
朝問到夜論劫恁麼還曾夢見也未什麼處
是與人著力處似這般底有人屈衲僧齋也
道我得飯喫堪什麼共語他日閻羅王面前
不取你口解說諸兄弟若是得底人他家依
衆遣日若也未得切莫容易過時大須子細
古人大有葛藤相爲處即如雪峯和尚道盡
大地是汝夾山云百草頭上薦取老僧鬧市
裏識取天子樂普云一塵纔舉大地全收一
毛頭師子全身總是汝把取翻覆思量日久
歲深自然有箇入路此事無你替代處莫非
各在當人分上老和尚出世只是爲你證明
汝若有少許來由且昧你亦不得你若實未
得方便撥汝則不可兄弟一等是蹋破草鞋

抛却師長父母行脚直須著些子精彩始得
實若有箇入頭處遇著咬猪狗脚手不惜性
命入泥入水相爲有可咬嚼眨上眉毛高掛
鉢囊拗折拄杖十年二十年辦取徹頭莫愁
不成辦直是今生未得徹頭來生亦不失人
身向此箇門中亦乃省力不虛孤負平生亦
不孤負師長父母十方施主直須在意莫空
遊州獵縣橫擔拄杖一千二千里走趂這邊
經冬那邊過夏好山水堪取性多齋供易得
衣鉢苦屈圖他一粒米失却半年糧如此行
脚有什麼利益信心檀越把菜粒米作麼生
消得直須自看時不待人忽然一日眼光落
地前頭將什麼抵擬莫一似落湯螃蟹手脚
忙亂無你掠虛說大話處莫將等閑空過時
光一失人身萬劫不復不是小事莫據目前
俗子尚道朝聞道夕死可矣況我沙門日夕
合履踐箇什麼事大須努力努力珍重師云
汝等沒可作了見人道著祖意便問箇超佛
越祖之談汝且喚那箇爲佛那箇爲祖且說
箇超佛越祖底道理問箇出三界你把將三

界來看有什麼見聞覺知隔礙著你有什麼
聲色可與你了了什麼椀以阿那箇爲差殊
之見他古聖不柰何橫身爲物道箇舉體全
眞物物覿體不可得我向你道直下有什麼
事早是相埋沒了也實未有入頭處且中私
獨自參詳除却著衣喫飯屙屎送尿更有什
麼事無端起得許多妄想作什麼更有一般
底恰似等閑相似聚頭學得箇古人話路識
性記持妄想卜度道我會佛法了也只管說
葛藤取性過時更嫌不稱意千鄉萬里抛却
老爺孃師長和尚作這般底去就這打野㮫
漢有什麼死急行脚師上堂云故知時運澆
醨迨于像季近日師僧北去禮文殊南去遊
衡嶽若恁麼行脚名字比丘徒消信施苦哉
苦哉問著黑似漆相似只管取性過時設使
有三箇兩箇枉學多聞記持話路到處覓相
似言語印可老宿輕忽上流作薄福業他日
閻羅王釘你之時莫道無人向你說若是初
心後學直須著精神莫空記人說多虛不如
少實向後只是自賺有什麼事近前師上堂

大衆雲集師以拄杖指面前云乾坤大地微塵諸佛總在裏許爭佛法各覓勝負還有人諫得麼若無人諫得待老漢與你諫時有僧出云便請和尚諫師云這野狐精師云汝諸人傍家行脚皆是河南海北各各盡有生緣所在還自知得試出來舉看老漢與汝證明有麼有麼出來汝若不知老漢謾你去也汝欲得知若生緣在北北有趙州和尚五臺山有文殊總在這裏若生緣在南南有雪峯臥龍西堂鼓山總在這裏汝欲得識麼向這裏識取若不見亦莫掠虛見麼見麼且看老僧騎佛殿出去也珍重師上堂云天親菩薩無端變作一條榔標木杖乃畫地一下云塵沙諸佛盡向這裏葛藤便下堂師云我看你諸人二三機中不能構得空披衲衣何益汝還會麼與汝注破久後諸方若見老宿舉一指竪一拂子云是禪是道拄杖打破頭便行若不如此盡是天魔眷屬壞滅吾宗汝若不會且向葛藤社裏看我尋常向汝道微塵剎土三世諸佛西天二十八祖唐土六祖盡在拄杖頭上說法神通變現聲應十方一任縱橫你還會麼若不會且莫掠虛然雖據實實是謗見也未直饒到此田地未審夢見衲僧沙彌在三家村裏不逢一人師驀起以拄杖劃地一下云總在這裏又劃一下云總從這裏出去珍重師上堂云和尚子衲僧直須明取衲僧鼻孔且作麼生是衲僧鼻孔衆皆無對師云摩訶般若波羅蜜今日大普請下去師上堂云諸和尚子饒你道有什麼事猶是頭上著頭雪上加霜棺木裏瞠眼灸瘡瘢上著艾燋這箇一場狼藉不是小事你合作麼生各自覓取箇托生處好莫空遊州獵縣只欲捉搦閑話待老和尚口動便問禪問道向上向下如何若何大卷抄了塞在皮袋裏卜度到處火鑪邊三箇五箇聚頭口喃喃舉更道這箇是公才語這箇是從裏道出這箇是就事上道這箇是體語體你屋裏老爺老孃噇却飯了只管說夢便道我會佛法了也將知你行脚驢年得箇休歇麼更有一般底纔聞人說箇休歇處便向陰界裏閉眉合眼老鼠孔裏作活計黑山下坐鬼趣裏體當便道得箇入頭路夢見麼似這般底打殺一萬箇有什麼罪過喚作打底不遇作家至竟只是箇掠虛漢你若實有箇見處試拈來看共你商量莫空不識好惡砣砣地聚頭說閑葛藤莫教老漢見捉來勘不相當槌折脚莫道不道你還皮下有血麼到處自受屈作麼者滅胡種盡是野狐羣隊總在這裏作麼以拄杖一時趁下問如何是佛法大意師曰春來草自青師問新羅僧將什麼物過海曰草賊敗也師引手曰汝爲什麼在我手裏曰恰是師曰更跨跳問牛頭未見四祖時如何師曰家家觀世音曰見後如何師曰火裏蝍蟟吞大蟲問如何是雲門一曲師曰臘月二十五問如何是雪嶺泥牛吼師曰天地黑曰如何是雲門木馬嘶師曰山河走問從上來事請師提綱師曰朝看東南暮看西北曰便恁麼領會時如何師曰東屋裏點燈西屋裏暗坐問十二時中如何即得不空過師曰向什麼處著此一問曰學人不會請師舉師曰將筆硯來

僧乃取筆硯來師作一頌曰
　舉不顧　即差互　擬思量　何劫悟
問如何是學人自己師曰遊山翫水曰如何是和尚自己師曰賴遇維那不在問一口吞盡時如何師曰我在汝肚裏曰和尚爲什麼在學人肚裏師曰還我話頭來問如何道師曰去曰學人不會請師道師曰闍黎公憑分明何得重判問生死到來如何排遣師展手曰還我生死來問如何是父母不聽不得出家師曰淺曰學人不會師曰深問如何是學人自己師曰汝怕我不知問萬機俱盡時如何師曰與我拈却佛殿來與汝商量曰佛殿豈關他事師喝曰這謾語漢問如何是教外別傳一句師曰對衆問將來曰直得恁麼時如何師曰照從何立問如何是和尚家風師曰門前有讀書人問如何是透法身句師曰北斗裏藏身問如何是西來意師曰久雨不晴又曰粥飯氣問古人橫說豎說猶未知向上一關捩子如何是向上一關捩子師曰西山東嶺青問如何是西來意師曰河裏失錢河裏摝師有時坐良久僧問何似釋迦當時師曰大衆立久快禮三拜師嘗有頌曰
　雲門聳峻白雲低　水急遊魚不敢棲
　入戶已知來見解　何煩再舉轢中泥
衢州南臺仁禪師問如何是南臺境師曰不知貴曰畢竟如何師曰闍黎即今在什麼處師後遷住本郡鎮境寺而終
泉州東禪和尚初開堂僧問仁王迎請法王出世如何提唱宗乘即得不謬於祖風師曰還奈得麼曰若不下水焉知有魚師曰莫閑言語問如何是佛法最親切處師曰過也問學人末後來請師最先句師曰什麼處來問如何是學人已分事師曰苦問如何是佛法大意師曰幸自可憐生剛要異鄉邑
餘杭大錢山從襲禪師雪峯之上足也自本師印解洞曉宗要常曰擊關南鼓唱雪峯歌後入浙中謁錢王王欽服道化命居此山而闡法焉僧問不因王請不因衆聚請師直道西來的的意師曰那邊師僧過這邊著曰學人不會乞師指示師曰爭得恁麼不識好惡問閉門造車出門合轍如何是閉門造車師曰造車即不問汝作麼生是轍曰學人不會乞師指示師曰巧匠施工不露斤斧
福州永泰和尚問承聞和尚見虎是否師作虎聲僧作打勢師曰這死漢問如何是天真佛師乃拊掌曰不會不會
池州和龍山壽昌院守訥號妙空禪師福州閩縣人也姓林氏受業於古田壽峯問未到龍門如何湊泊師曰立命難存有新到僧參師問近離什麼處曰不離方寸師曰不易來僧亦曰不易來師與一掌問如何是傳底心師曰再三囑汝莫向人說問如何是從上宗乘師曰向闍黎口裏著得麼問省要處請師一接師曰甚是省要
建州夢筆和尚問如何是佛師曰不誑汝曰莫便是否師曰汝誑他閩王請師齋問和尚還將得筆來也無師曰不是稽山繡管慚非月裏兎毫大王既垂顧問山僧敢不通呈又問如何是法王師曰不是夢筆家風
福州古田極樂元儼禪師問如何是極樂家

風師曰滿目看不盡問萬法本無根未審教
學人承當什麼師曰莫寐語問久處暗室未
達其源今日上來乞師一接師曰莫閉眼作
夜好曰恁麼即優曇華坼曲爲今時向上宗
風如何垂示師曰汝還識也無曰恁麼即息
疑去也師曰莫向大衆寐語問摩騰入漢即
不問達磨來梁時如何師曰如今豈謬曰恁
麼即理出三乘花開五葉師曰說什麼三乘
五葉出去
福州芙蓉山如體禪師僧問如何是古人曲
調師良久曰聞麼曰不聞師示一頌曰
古曲發聲雄　今時韻亦同　若教第一指
祖佛盡迷蹤
洛京憩鶴山和尚栢谷長老來訪師曰太老
去也谷曰還我不老底來師與一摑問駿馬
不入西秦時如何師曰向什麼處去
潭州潙山棲禪師問正恁麼時如何親近師
曰汝擬作麼生親近曰豈無方便門師曰開
元龍興大藏小藏問如何是速疾神通師曰
新衣成弊帛問如何是黄尋橋師曰賺却多
少人問不假忉忉如何是和尚家風師曰莫
作野干聲
吉州潮山延宗禪師資福和尚來謁師下禪
牀接資福問曰和尚住此山得幾年也師曰
鈍鳥棲蘆困魚止箔曰恁麼即眞道人也師
曰且坐喫茶問如何是潮山師曰不宿屍曰
如何是山中人師曰石上種紅蓮問如何是
和尚家風師曰切忌犯朝儀
益州普通山普明大師問如何是佛性師曰
汝無佛性曰蠢動含靈皆有佛性學人爲何
却無師曰爲汝向外求問如何是玄玄之珠
師曰這箇不是曰如何是玄玄珠師曰失却
也
隨州雙泉山梁家庵永禪師問達磨九年面
壁意如何師曰睡不著護國長老來師問隨
陽一境是男是女各申一問問各別長老
將何祇對護國以手空中畫一圓相師曰謝
長老慈悲曰不敢師低頭不顧問如何得頓
息諸緣去師曰雪上更加霜
漳州保福院超悟禪師第二世住問魚未透龍門
時如何師曰養性深潭曰透出時如何師曰
纔昇霄漢衆類難追曰昇後如何師曰慈雲
普覆潤及大千曰還有不受潤者無師曰有
曰如何是不受潤者師曰直杌撑太陽
太原孚上座徧歷諸方名聞宇宙嘗遊浙中
登徑山法會一日於大佛殿前有僧問上座
曾到五臺否師曰曾到曰還見文殊麼師曰
見曰什麼處見師曰徑山佛殿前見其僧後
適閩川舉似雪峯曰何不教伊入嶺來師聞
乃趨裝而邁初上雪峯廨院憩錫因分柑子
與僧長慶稜和尚問什麼處將來師曰嶺外
將來曰遠涉不易擔負得來師曰柑子柑子
方上參雪峯禮拜訖立于座右雪峯纔顧視
師便下看主事異日雪峯見師乃指日示之
師搖手而出雪峯曰汝不肯我師曰和尚搖
頭某甲擺尾什麼不肯和尚曰到處也須諱
却一日衆僧晚參雪峯在中庭卧師曰五州
管内只有這和尚較些子雪峯便起去雪峯
嘗問師曰見說臨濟有三句是否師曰是曰
作麼生是第一句師舉目視之雪峯曰此猶

是第二句如何是第一句師叉手而退自此雪峯深器之室中印解師資道成師更不他遊而掌浴室焉一日玄沙上問訊雪峯曰此間有箇老鼠子今在浴室裏玄沙曰待與和尚勘破言訖到浴室遇師打水玄沙曰相看上座師曰已相見了玄沙曰什麼劫中曾相見師曰瞌睡作麼玄沙却入方丈白雪峯曰已勘破了雪峯曰作麼生勘伊玄沙舉前語雪峯曰汝著賊也鼓山晏和尚問師父母未生時鼻孔在什麼處師曰老兄先道晏曰如今生也汝道在什麼處師不肯晏却問作麼生師曰將手中扇子來晏與扇子再徵之師默置晏罔測乃毆之一拳師在庫前立有僧問如何是觸目菩提師踢狗子作聲走僧無對師曰小狗子不消一踢師不出世諸方目爲太原孚上座終于維揚

南嶽般舟道場寶聞大師惟勁福州人也素持苦行不衣繒纊惟壞衲以度寒暑時謂頭陀焉初參雪峯深入淵奥復問法玄沙之席心印符會一日謂鑒上座曰聞汝註楞嚴經鑒曰不敢師曰二文殊汝作麼生註曰請師鑒師乃揚袂而去唐光化中入南嶽住報慈東藏(亦號三生藏)藏中有鏡燈一座即華嚴第三祖賢首大師之所製也師覩之頓喻廣大法界重重帝網之門佛佛羅光之像因美之曰此先哲之奇功苟非具不思議善權之智何以創焉乃著五字頌五章覽之者悟理事相融後終於南嶽師於梁開平中撰續寶林傳四卷紀貞元之後禪門繼踵之源流也又製七言覺地頌廣明諸教緣起別著南嶽高僧傳皆流傳于世

景德傳燈録卷第十九

景德傳燈録卷第二十　濟十

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師第六世

洪州雲居山道膺禪師法嗣二十八人(十九人見錄)

杭州佛日和尚　蘇州永光院眞禪師
洪州同安丕禪師　廬山歸宗澹權禪師
池州廣濟和尚　潭州水西南臺和尚
歙州朱谿謙禪師　揚州豐化和尚
雲居山道簡禪師　廬山歸宗懷惲禪師
洪州大善慧海禪師　朗州德山和尚(第七世)
南嶽南臺和尚　雲居山昌禪師
池州嵇山章禪師　晉州大梵和尚
新羅雲住和尚　雲居山懷岳禪師
陊珽和尚

潭州龍興寺悟空大師　潭州藂觜山和尚
建昌白雲誠禪師
郢州白水山璋禪師
廬山冶父山和尚　南嶽法志禪師
新羅慶猷禪師　新羅慧禪師
洪州鳳棲山慈志禪師
已上九人無機緣語句不錄

撫州曹山本寂禪師法嗣一十四人(一十三人見錄)

撫州荷玉光慧禪師　筠州洞山道延禪師
衡州育王山弘通禪師
撫州金峯從志禪師　襄州鹿門處真禪師
撫州曹山慧霞大師　衡州華光範禪
廣州廣利容禪師
泉州盧山小谿院行傳禪師
西川布水巖和尚　蜀川西禪和尚
華州草菴法義禪師　韶州華嚴和尚
盧山羅漢池陸山主和尚一人無機緣語句不録
潭州龍牙山居遁禪師法嗣五人二人見録
潭州報慈藏嶼禪師
襄州含珠山審哲禪師
鳳翔白馬弘寂禪師　撫州崇壽院道欽禪師　楚州觀音院珫禪師　已上三人無機緣語句不録
京兆華嚴寺休靜禪師法嗣三人二人見録　第十二
鳳翔府紫陵匡一禪師
饒州北禪院惟直禪師　滁州化城和尚　已上二人無機緣語句不録
筠州九峯普滿大師法嗣一人
洪州同安威禪師

青林師虔禪師法嗣六人五人見録
韶州龍光和尚　襄州石門寺獻禪師
襄州廣德和尚　郢州芭蕉和尚
定州石藏慧炬禪師
襄州延慶通性禪師一人無機緣語句不録
洛京白馬遁儒禪師法嗣二人一人見録
興元府青剉山和尚
京兆保福和尚一人無機緣語句不録
益州北院通禪師法嗣一人
京兆香城和尚
高安白水本仁禪師法嗣二人見録
京兆重雲智暉禪師　杭州瑞龍幼璋禪師
撫州踈山匡仁禪師法嗣二十人十二人見録
踈山證禪師第二世　洪州百丈安禪師
筠州黄檗慧禪師　第十三　洛京靈泉歸仁禪師
隨城山護國守澄禪師　安州大安山省禪師
延州延慶奉璘禪師　洪州天王院和尚
洪州百丈超禪師
常州正勤院藴禪師　襄州後洞山和尚
京兆三相和尚

茫州五峯山行遇禪師　商州高明和尚　華州西谿道泰禪師　撫州踈山和尚　筠州黄檗山令約禪師　揚州祥光遠禪師　安州大安山傳性大師　筠州黄檗山贏禪師　已上八人無機緣語句不録
澧州欽山文邃禪師法嗣
洪州上藍院自古禪師　澧州太守雷滿　已上二人無機緣語句不録
樂普山元安禪師法嗣十人六人見録
京兆永安善靜禪師
蘄州烏牙山彦賓禪師
鳳翔府青峯傳楚禪師
鄧州中度和尚　嘉州洞谿和尚
京兆卧龍和尚
嘉州黒水寺慧通禪師　京兆盤龍和尚　單州東禪和尚　郢州善雅和尚　已上四人無機緣語句不録
江西逍遥山懷忠禪師法嗣二人
泉州福清師巋禪師　京兆白雲無休禪師
袁州盤龍山可文禪師法嗣五人三人見録
江州廬山永安淨悟禪師

袁州木平山善道禪師

陝州龍谿和尚

桂陽志通禪師　廬山壽昌院淨宿禪師　已上二人無機緣語句不錄

撫州黃山月輪禪師法嗣一人

郢州桐泉山和尚

洛京韶山寰普禪師法嗣二人一人見錄

潭州文殊和尚

祥州大巖白和尚一人無機緣語句不錄

洪州上藍院令超禪師法嗣

河東北院簡禪師　洪州南平王鍾傳　已上二人無機緣語句不錄

青原山行思禪師第六世

前洪州雲居山道膺禪師法嗣

杭州佛日和尚初遊天台山嘗曰如有人奪得我機者即我師矣尋抵于江西謁雲居膺和尚作禮而問曰二龍爭珠誰是得者雲居曰卸却業身來相見對曰業身已卸曰珠在什麼處師無對同安代云回頭即沒交涉師乃投誠入室便禮雲居爲師後參夾山纔入門見維那維那曰此間不著後生師曰某甲暫來禮謁和尚不宿維那白夾山夾山許相見未陞階便問什麼處來師曰雲居來曰即今在什麼處師曰在夾山頂上曰老僧行年在坎五鬼臨身師乃上階禮拜夾山又問闍黎與什麼人爲同行師曰木上座曰他何不來相看師曰和尚看他有分曰在什麼處師曰在堂中夾山便共師下到堂中師遂去取得拄杖擲于夾山面前夾山曰莫從天台得來否師曰非五嶽之所生曰莫從須彌山得來否師曰月宮亦不逢曰恁麼即從他人得也師曰自己尚是冤家從人得堪作什麼曰冷灰裏有一粒豆子爆喚維那來令安排向明窻下著師却問燈籠還解語也無夾山曰待燈籠解語即向汝道至明日夾山入堂問昨日新到上座在麼師出應諾夾山曰子未到雲居前在什麼處對曰天台國清夾山曰天台有潺潺之瀑淥淥之波謝子遠來子意如何師曰久居巖谷不掛松蘿夾山曰此猶是春意秋意如何師良久夾山曰看君只是撐船漢終歸不是弄潮人一日大普請維那請師送茶師曰某甲爲佛法來不爲送茶來維那曰和尚教上座送茶曰和尚尊命即得乃將茶去作務處搖茶碗作聲夾山迴顧師曰醆茶三五碗意在钁頭邊夾山曰瓶有傾茶意籃中幾箇甌師曰瓶有傾茶意籃中無一甌便傾茶行之時大衆皆舉目師又問曰大衆鶴望乞師一言夾山曰路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸師曰手執夜明符幾箇知天曉夾山曰大衆有人歸去歸去從此住普請歸院衆皆仰歎師後回浙西住佛日而終

蘇州永光院眞禪師上堂謂衆曰言鋒若差鄉關萬里直須懸崖撒手自肯承當絕後再蘇欺君不得非常之旨人焉廋哉問道無橫徑立者皆危如何得不被橫徑取侵去師以拄杖驀口拄曰此猶是橫徑師曰合取

洪州鳳棲山同安丕禪師問如何是無縫塔師曰吽吽曰如何是塔中人師曰今日大有人從建昌來問一見便休去時如何師曰是也更來者裏作麼問如何是點額魚師云不透波瀾曰慚耻時如何師曰終不仰面曰恁

麼即不變其身也師曰是也青雲事作麼生問如何是和尚家風師曰金鷄抱子歸霄漢玉兎懷胎向紫微曰忽遇客來將何祗待師曰金果早朝猿摘去玉花晚後鳳啣歸問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰要蹋要拳問不傷王道如何師曰喫粥喫飯曰莫便是不傷王道也無師曰遷流左降問玉印開時何人受信師曰不是恁麼人曰親宮事如何師曰道什麼問如何是毗盧師師曰闍黎在什麼處出家問如何是觸目菩提師曰面前佛殿問片玉無瑕請師不觸師曰落汝後問玉印開時何人受信師曰不是小小問如何是妙旨師云好問迷頭認影如何止師云告阿誰曰如何即是師曰從人見即轉遠也曰不從人覓時如何師曰頭在什麼處問如何是同安一隻箭師曰腦後看曰腦後事如何師曰過也問亡僧衣衆人唱祖師衣什麼人唱師曰打問將來不相似不將來時如何師曰什麼處著問未有者箇時作麼生行履師曰尋常又作麼生曰恁麼即不敢舊時人也師曰作何行履

盧山歸宗寺澹權禪師第二世　問金鷄未鳴時如何師曰失却威音王曰鳴後如何師曰三界平沉問盡身供養時如何師曰將得什麼來曰所有不惜師曰供養什麼人僧無語問學人爲佛法來如何是佛法師曰正閙空曰便請商量師曰周帀有餘問大衆雲集合譚何事師曰三三兩兩問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰爭能肯得人又曰會麼曰不會師曰長安路廁坑子問學人不問諸餘如何是佛法大意師曰三枷五棒問通會底人如何道師曰即今事作麼生曰隨流師曰不隨流爭得息

池州廣濟和尚問疋馬單槍時如何師曰頭落也問如何是方外之譚師曰汝道什麼問如何是廣濟水師曰無饑渴曰恁麼即學人不虛設也師曰情知你受人安排問遠遠來投乞師指示師曰有口只解喫飯問溫伯雪與仲尼相見時如何師曰此間無恁麼人問不識不見請師道出師曰不昧曰不昧時作麼生師曰汝喚作什麼

潭州水西南臺和尚僧問如何是此間一滴水師曰入口即擭出問如何是西來意師曰靴頭線綻問祖祖相傳未審傳箇什麼師曰不因闍黎問老僧亦不知

歙州朱谿謙禪師饒州刺史與師造大藏殿師與一僧同看殿次師喚某甲僧應諾師曰此殿著得多少佛曰著即不無有人不肯師曰我不問者箇人曰恁麼即某甲未曾祗對珍重師後住兜率而終

揚州豐化和尚問如何是敵國一著棊師曰下來問一棒打破虛空時如何師曰把一片來問上無片瓦下無卓錐學人向什麼處立師曰莫飄露麼

雲居山昭化禪師道簡第二世　范陽人也久入雲居之室密受眞印而分掌寺務典司樵爨以臘高居堂中爲第一座屬膺和尚將臨順寂主事僧問誰當繼嗣曰堂中簡主事僧雖承言而未曉其旨謂之揀選乃與衆僧僉議舉第二座爲化主然且備禮先請第一座心

若讓讓即堅請第二座焉時簡師既密承師記略不辭免即自持道具入方丈攝衆演法主事僧等不愜素志罔循規式師詧其情乃棄院潛下山其夜山神號泣詰旦主事大衆奔至麥莊悔過哀請歸院衆聞山神連聲鳴云和尚來也問如何是和尚家風師曰隨處得自在問維摩豈不是金粟如來師曰是曰爲什麼却預釋迦會下聽法師曰他不爭人我問橫身蓋覆時如何師曰還蓋覆得麼問蛇子爲什麼吞却蛇師師曰在裏不傷問諸聖道不得處和尚還道得麼師曰汝道什麼處諸聖道不得問路逢猛虎時如何師曰千人萬人不逢偏汝便逢問孤峯獨宿時如何師曰閑却七間僧堂不宿阿誰教汝孤峯獨宿師示滅後廬州帥張崇施財建石塔于本山至今存焉

廬山歸宗寺懷惲禪師第三世問無佛無衆生時如何師曰什麼人如此問水清魚現時如何師曰把一箇來僧無對同安代云動即失問如何是五老峯師曰突兀地問截水停輪時如何師曰磨不轉曰如何是磨不轉師曰不停輪同安代云不排狀問如何是塵中子師曰灰頭土面問世尊無說說迦葉不聞聞事如何師曰正恁麼時作麼生曰不同無聞說師曰是什麼人問學人不到處請師說師曰汝不到什麼處來

洪州大善慧海禪師問不坐青山時如何師曰是什麼人問如何是解作客底人師曰不占上問靈泉忽逢時如何師曰從什麼處來問如何道即不違於師師曰莫惜口曰道後如何師曰道什麼問如何道得相親去師曰快道曰恁麼即不道也師曰用口作什麼師後住百丈而終

朗州德山和尚第七世問路逢達道人不將語默對未審將什麼對師曰只恁麼僧良久師曰汝更問僧再問師乃喝出

衡州南嶽南臺和尚問直上融峯時如何師云見麼

雲居山昌禪師第三世問相逢不相識時如何師曰既相逢爲什麼不相識問紅爐猛燄時如何師曰裏頭是什麼問不受商量時如何師曰來作什麼曰來亦不商量師曰空來何益問方丈前容身時如何師曰汝身大小

池州棲山章禪師曾在投子作柴頭投子喫茶次謂師曰森羅萬象總在者一椀茶裏師便覆却茶云森羅萬象在什麼處投子曰可惜一椀茶師後謁雪峯知尚雪峯問莫是章柴頭麼師便作輪椎勢雪峯肯之

晉州大梵和尚問如何是學人顧望處師曰井底竪高樓曰恁麼即超然也師曰何不擺手

新羅雲住和尚問諸佛道不得什麼人道得師曰老僧道得曰諸佛道不得和尚作麼生道師曰諸佛是我弟子曰請師道師云不對君王好與二十棒

雲居山懷岳號達空禪師第四世問如何是大圓鏡師曰不鑑照曰忽遇四方八面來怎麼生師曰胡來胡現曰大好不鑑照師便打問如何是一丸療萬病底藥師曰汝患什麼

阾珏和尚問學人不負師機還免披毛戴角

也無師曰闍黎也可畏對面不相識曰恁麼即吞盡百川水方明一點心師曰雖脫毛衣猶披鱗甲曰好來和尚具大慈悲師曰盡力道也出老僧格不得

前撫州曹山本寂禪師法嗣

撫州荷玉山玄悟大師光慧初住龍泉上堂謂衆曰雪峯和尚爲人如金翅鳥入海取龍相似時有僧問和尚如何師曰什麼處去來問如何是西來的的意師曰不禮拜更待何時問如何是密傳底心師良久僧曰恁麼則徒勞側耳師喚侍者云來燒火著問古人道若記一句論劫作野狐精未審古人意如何師曰龍泉僧堂未曾鎖曰和尚如何師曰風吹耳朶問路逢猛獸時如何師曰憨作麼問如何是聲前一句師曰恰似不道問古人云如紅爐上一點雪意旨如何師曰惜取眉毛好問如何指示即不昧於時中師曰不可雪上更加霜曰恁麼即全因和尚去也師曰因什麼問如何履踐即得不昧於宗風師曰須道龍泉好手曰請和尚好手師曰却憶鍾期問古人道生也不道死也不道意如何師良久僧禮拜師曰會麼曰不會師曰也是廚寒甑足塵師有時舉拄杖示衆曰從上皆留此一路方便接人時有僧出曰和尚又是從頭起也師曰謝相悉問機關不轉請師商量師曰啞得我口麼問如何是文殊師曰不可有第二月也曰即今事如何師曰正是第二月問如何是如來語師曰猛風可繩縛問如何是妙明眞性師曰寬寬莫搕損師上堂良久有僧出曰爲衆竭力禍出私門未審放過不放過師默然問如何是和尚爲人一句師曰汝是九色鹿問抱璞投師時如何師曰不是自家珍曰如何是自家珍師曰不琢不成珍

筠州洞山道延禪師第四世住號鹿頭和尚時始因曹山和尚垂語云有一人向萬丈崖頭騰身擲下此是什麼人衆皆無對師出對曰不存曹山曰不存箇什麼曰始得撲不碎曹山深肯之僧問請和尚密付眞心師曰欺者裏無人作麼

衡州常寧縣育王山弘通禪師問混沌未分時如何師曰混沌曰分後如何師曰混沌上堂示衆曰釋迦如來出世四十九年說不到底句今夜某甲不避羞耻與諸尊者共譚良久云莫道錯珍重問學人有病請師醫師曰將病來與汝醫曰便請師醫師曰還老僧藥價錢來問曹源一路即不問衡陽江畔事如何師曰紅爐焰上無根草碧潭深處不逢魚問心法雙忘時如何師曰三脚蝦蟇背大象問如何是西來意師曰老僧毛豎問如何是佛法大意師曰直待文殊過即向你道曰文殊過也請和尚道師便打問如何是和尚家風師曰渾身不直五分錢曰太恁貧寒生師曰古代如是曰如何施設師曰隨家豐儉

撫州金峯從志號玄明大師有進上座問如何是金峯正主師曰此去鎮縣不遠闍黎莫造次進曰何不道師曰口如磔盤問千峯萬峯如何是金峯師乃斫額而已問千峯無雲萬里絕霞時如何師曰飛猿嶺那邊何不猛吐却問如何是西來意師曰壁邊有鼠耳問如何是和尚家風師曰金峯門前無五里牌

師後住金陵報恩院入滅諡圓廣禪師塔曰歸寂

襄州鹿門山華嚴院處眞禪師問如何是和尚家風師曰有鹽無醋問如何是道人師曰有口似鼻孔曰忽遇客來將何祇對師曰柴門草户謝汝經過問祖祖相傳是什麼物師曰金襴袈裟問如何是函中般若師曰佛殿挾頭六百卷問和尚百年後向什麼處去師曰山下李家使牛去曰還許學人相隨也無師曰汝若相隨莫同頭角曰諾師曰合到什麼處曰佛眼辨不得師曰若不放過亦是茫茫問如何是鹿門高峻處師曰汝曾上主山也無問如何是禪師曰鸞鳳入鷄籠曰如何是道師曰藕絲牽大象問劫壞時此箇還壞也無師曰臨崖覷虎眼特地一場愁問如何是和尚轉身處師曰昨夜三更失却牯子問一句下豁然時如何師曰汝是誰家生師有一偈示衆曰

一片凝然光燦爛　擬意追尋卒難見
炳然擲著豁人情　大事分明皆總辨
是快活　無繫絆　萬兩黃金終不換
任他千聖出頭來　從是向渠影中現

撫州曹山慧霞大師了悟第二世住先住荷玉山問佛未出世時如何師曰曹山不如曰出世後如何師曰不如曹山問四山相逼時如何師曰曹山在裏許曰還求出也無師曰若在裏許即求出僧侍立師曰道者可殺炎熱曰是師曰只如炎熱向什麼處迴避得曰向鑊湯爐炭裏迴避師曰只如鑊湯爐炭作麼生迴避得曰衆苦不能到師默置

衡州華光範禪師問如何是無縫塔師指僧堂曰此間僧堂無門戶師問僧曾到紫陵無曰曾到師曰曾到鹿門無曰曾到師曰嗣紫陵即是嗣鹿門即是曰即今嗣和尚得麼師曰人情不打即不可問非隱現是學人阿那箇是和尚師曰盡乾坤曰此猶是學人阿那箇是和尚師曰適來道不錯

處州廣利容禪師先住泐紹有僧新到師舉拂子曰貞谿老師還具眼麼曰某甲不敢見人過師曰死在闍黎手裏也問如何是和尚家風師曰謝闍黎道破問西院拍手笑嘘嘘意作麼生師曰卷上簾子著問自己不明如何明得師曰不明曰爲什麼不明師曰不見道自己事問曾祖面壁意作麼生師良久曰還會麼曰不會師曰曾祖面壁郡守受代歸師出送接話次郡守問和尚遠出山門將什麼物來師曰無盡之寶呈獻太守無對後有人進語曰便請師曰太守尊嚴問千途路絶語思不通時如何師曰猶是堦下漢師謂衆曰若到來廣利門下須道得第一句即開一線道與兄弟商量時有僧出禮拜師曰將謂是異國舶主元來是此郡商人

泉州盧山小谿院行傳禪師青原人也姓周氏本州石鍾院出家福州太平寺受戒自曹山印可而居小谿問久嚮盧山石門爲什麼入不得師曰鈍漢曰忽逢猛利者還許也無師曰喫茶去

西川布水巖和尚問如何是西來意師曰一回思著一傷心問寶劍未磨時如何師曰用不得曰磨後如何師曰觸不得

蜀川西禪和尚問佛是摩耶降未審和尚是
誰家子師曰水上卓紅旗問三十六路阿那
箇一路最妙師曰不出第一手曰忽被出頭
時如何師曰脊著地也不難
華州草菴法義禪師問如何是祖師西來意
師曰爛炒浮漚飽滿喫問擬心即差動念即
乖學人如何進道師曰有人常擬爲什麼不
差曰即今事如何師曰早成差也
韶州華嚴和尚問既是華嚴還將得來麼師
曰孤峯頂上千花秀一句當機對聖明問如
何是道師曰靈樹無横枝天機道合同
前潭州龍牙山居遁禪師法嗣
潭州報慈藏嶼匡化大師問心眼相見時如
何師曰向汝道什麼問如何是實見處師曰
絲毫不隔曰恁麼即見也師曰南泉甚好去
處問如何是西來意師曰昨夜三更送過江
問臨機便用時如何師曰海東有果樹頭心
問如何是眞如佛性師曰阿誰無問如何是
向上一路師曰郴連道永問和尚年多少師
曰秋來黄葉落春到便花開師嘗著眞贊曰
日出連山月圓當戶不是無身不欲全露一
日師在帳内坐僧問承師有言不是無身不
欲全露請師全露師乃撥開帳（法眼別云飽叢林）問
如何是湖南境師曰樓船戰棹曰還許學人
遊翫也無師曰一任闍黎打僜問和尚百年
後有人問如何祇對師曰分明記取問如何
是龍牙山師曰益陽那邊曰如何即是師曰
不擬曰如何是不擬去師曰恁麼即不是問
古人面壁意如何師良久却喚某甲僧應諾
師曰你去别時來師垂語曰一句徧大地一
句纔問便道一句問亦不道問如何是徧大
地句師曰無空缺如何是纔問便道句師曰
低聲低聲如何是問亦不道句師曰便合知
時
襄州含珠山審哲禪師問如何是深深處師
曰寸釘入木八牛拽不出問如何是正法眼
師曰三門前神子問如何是佛法大意師曰
貧女抱子渡恩愛競隨流師問僧曰有亦不
是無亦不是不有不無俱不是汝本來名箇
甚麼曰學人已具名了師曰具名即不無名
箇甚麼曰只者莫便是否師曰且喜没交涉
曰如何即是師曰親切處更請一門曰學人
道不得請和尚道師曰别日來與汝道曰即
今爲什麼不道師曰覓箇領話人不可得師
又問一僧曰姓王姓張姓李俱不是汝本來
姓箇什麼曰與和尚同姓師曰同姓即且從
本來姓箇什麼曰待漢水逆流即向和尚道
師曰即今爲什麼不道曰漢水逆流也未師
乃休
前京兆華嚴寺休靜禪師法嗣
鳳翔府紫陵匡一大師師到盤龍見僧問盤
龍云碧潭清似鏡盤龍何處安龍曰況沙不
見底浮浪足嶔崺師不肯自答曰金龍迴透
青霄外潭中豈曉玉輪機盤龍肯之師住後
僧問曰未作人身已前作箇什麼來師曰石
牛步步火中行返顧休嚙日中草
前鄧州九峯普滿大師法嗣
洪州鳳棲山同安院威禪師問牛頭未見四
祖時如何師曰路逢神廟子見者盡勤拳曰
見後如何師曰室内無靈牀渾家不著孝問

祖意教意如何師曰玉兎不曾知曉意金烏
爭肯夜頭明問如何是同安一曲師曰靈琴
不引人間韻知音肯度伯牙門曰誰人知得
師曰木馬嘶時從彼聽石人拊掌阿誰聞曰
知音如何師曰知音不度耳達者豈同聞

前青林師虔禪師洞山第三世法嗣

韶州龍光和尚問人王與法王相見時如何
師曰越國君王不按劒龍光一句不曾虧師
上堂良久云不煩珍重問如何是西來意師
曰胡風一扇漢地成機問撥塵見佛時如何
師拊掌顧視問如何是龍光一句子師曰不
空實索曰學人不會師曰唵問如何是極則
爲人處師曰殷勤付囑後人看問賔頭盧一
身爲什麼赴四天下供師曰千江共一月萬
戶盡逢春師有偈曰 濟十

龍光山頂寶月輪　照耀乾坤爍暗雲 十九
尊者不移元一質　千江影現萬家春

襄州鳳凰山石門寺獻禪師京兆人也自青
林受記兩處開法凡對機多云好好大哥時
謂大哥和尚初居衡嶽宴坐巖室屬夾山和
尚示寂衆請師住持師遂至潭州時楚王馬
氏出城延接王問如何是祖師西來大道師
曰好好大哥御駕六龍千古秀玉堦排仗出
金門王仰重延入天冊府供養數日方至夾
山僧問今日一會何異靈山師曰天垂寶蓋
重重異地湧金蓮葉葉新曰未審將何法示
人師曰無絃琴韻流沙界清和普應大千機
問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰一曲宮商
看品弄辨寶須知碧眼胡曰恁麼即清流分
洞下滿月照青林師曰多子塔前分的意至
今異世度洪音師自夾山遷至石門開山創
寺再闡玄風上堂示徒曰瑠璃殿上光輝之
日日無私七寶山中晃耀之頭頭有據泥牛
運步木馬嘶聲野老謳歌樵人舞袖太陽路
上古曲玄音林下相逢復有何事問月生雲
際時如何師曰三箇童兒抱花鼓好好大哥
莫來攔我毬門路問如何是和尚家風師曰
騎駿馬驟高樓鐵鞭指盡胡人路問如何是
石門境師曰徧界黄金無異色往來遊子罷
追尋曰如何是境中人師曰無相不居凡聖
位經行鳥道沒蹤由問衆手淘金誰是得者
師曰張三李四出金門徧握乾坤石人在曰
恁麼即不從人得也師曰三公九卿排班位
看取金鷄竪也無問道界無窮際通身絕點
瘢時如何師曰渺渺白雲漫雪嶽轉身玄路 濟十 二十
莫遲遲曰未審轉身路在什麼處師曰石人
舉手分明記萬年枯骨笑時看問如如不動
時如何師曰有什麼了日曰如何即是師曰
石戶非關鎖問如何是石門境師曰烏鳶飛
叫頻曰如何是境中人師曰風射舊簾櫳因
般若寺遭焚有人問曰既是般若爲什麼被
火燒師曰萬里一條鐵

襄州萬銅山廣德和尚第一世問如何是和尚
家風師曰山前人不住山後更茫茫問如何
是透法身句師曰無力登山水茆戶絕知音
問如何是佛法大意師曰始嗟黄葉落又見
柳條青問盡大地是一箇死屍向什麼處葬
師曰北邙山下千丘萬丘師因不安僧問和
尚患箇什麼太羸瘦生師曰無思不墜的曰
恁麼即知和尚病源也師曰你道老僧患什

麼曰和尚忌口好師便打
郢州芭蕉和尚僧問十二時中如何用心師
曰攏㧌一木盆
定州石藏慧炬和尚問如何是伽藍師曰只
者箇曰如何是伽藍中人師曰作麼作麼曰
忽遇客來將何祇待師曰喫茶去

前洛京白馬遁儒禪師法嗣
興元府青剉山和尚問如何是和尚家風師
曰無底籃子拾生菜問如何是白馬境師曰
三冬花木秀九夏雪霜飛

前益州北院通禪師法嗣
京兆香城和尚初參通和尚問一似兩箇時
如何通曰一箇賺汝師乃省悟問三光景色
謝照燭事如何師曰朝邑峯前卓五彩曰不
涉文采事作麼生師曰如今特地過江來問
向上一路請師舉唱師曰釣絲鈎不出問牛
頭還得四祖意否師曰沙書下點落千字曰
下點後如何師曰別將一撮俵人天曰恁麼
即人人有分也師曰汝又作麼生問衆無繫
蠸之絲厨絕聚蝇之糝時如何師曰日捨不
求思從妄得

前高安白水本仁禪師法嗣
京兆重雲智暉禪師咸秦人也姓高氏總角
之歲好遊佛宇誓志出家父不能止禮圭峯
溫和尚剃度後謁高安仁和尚獨領微言潛
通秘鍵尋回洛卜于中灘創溫室院常施藥
有比丘患白癩衆惡之惟師延迎供養與摩
洗垢穢斯須有神光異香既而辭去遂失所
在所遺瘡痂馨香酷烈遂聚而塑觀音像以
藏之梁開平五年忽思林泉乃歸終南圭峯
舊居師一日閑步巖岫間倏覩摩衲數珠銅
瓶棕笠觸之即壞謂侍者曰此吾前身道具
耳欲就茲建寺以醻昔因當薙草開基有祥
雲蔽日屯于峯頂久而不散因目爲重雲山
先是谷多猛獸皆自引去及塞龍潭以通徑
潭中龍亦徙他所後唐明宗賜額曰長興學
侶臻萃師上堂有僧問如何是歸根得旨師
曰早是忘却問不意塵生如何是進身一路
師曰足下已生草前程萬丈坑問要路坦然
如何履踐師曰我若指汝則南北東西去也
問佛未出世時如何師曰一堆泥土問如何
是重雲稱師曰任將天下勘問如何是截鐵
之言師曰寧死不犯問如何是重雲境師曰
四時不開花三冬盛芳草師再歸故山創寺
聚徒涉四十五寒暑誨人之暇撰歌頌千餘
首度弟子一千五百人永興節度使王彥超
早遊師戶庭嘗欲披緇師止之曰汝當後榮
顯爲教門外護則可矣厥後果如師言及鎮
永興與師再會益加尊禮周顯德三年丙辰
夏六月師詣府辭王公屬以山門事至七月
二十四日體中無恙垂誡門人併示一偈曰
我有一間舍　父母爲修蓋　住來八十年
近來覺損壞　早擬移他處　事涉有憎愛
待他摧毀時　彼此無相礙
跏趺而逝壽八十有四臘六十四塔于本山
杭州瑞龍院幼璋禪師唐相國夏侯孜之猶
子也大中初伯父司空出鎮廣陵師方七歲
遊慧照寺聞誦蓮經志求出家伯父初不允
因絕不飲食不得已而許之禮慧遠爲師十
七具戒二十五遊諸禪會著山白水咸受心

訣二宗匠深器之咸通十三年至江陵會騰騰和尚囑之曰汝往天台尋靜而棲遇安即止又值慜慜和尚撫而記曰汝却後四十年有巾子峯下菩薩王於江南當此時吾道昌矣二逸士各有密言授之尋抵天台山於靜安鄉創福唐院乃契騰騰之言又衆請住隱龍院中和四年浙東飢疫師於温台明三郡收瘞遺骸數千時謂悲增大士乾寧中雪峯和尚經遊遺師椶櫚拂子而去天祐三年錢尚父遣使童建齋衣服香藥入山致請師領徒至府庭署志德大師就功臣堂安置曰請說法要師請於每年建金光明道場諸郡黑白大會逾月而散(天台光明大會始於師也)師將辭歸山王加戀慕於府城建瑞龍院(文穆王改為寶山院)延請開法時禪門興盛斯則慜慜懸記應矣師上堂謂衆曰老僧頃年遊歷江外嶺南荆湖但有知識叢林無不參問來蓋爲今日與諸人聚話各要知箇去處然諸方終無異說只教當人歇却狂心休從他覓但隨方任眞亦無眞可任隨時受用亦無時可用設垂慈苦口且不可呼晝作夜更饒善巧終不能指東爲西脫或能爾自是神通作怪非干我事若是學語之輩不自省己知非直欲向空裏采花波中取月還著得心力麼汝今各且退思忽然肯去始知瑞龍老漢事不獲已迂迴太甚還肯麼問如何是瑞龍境師曰汝道不見得麼曰如何是境中人師曰後生可畏問廓然無雲如何是中秋月師曰最好是無雲曰恁麼即一輪高掛萬國同觀去也師曰捏目之子難與言至天成二年丁亥夏四月師乞墳塔尚父命陸仁璋於西關選地建塔創院賜名額令僧守護仍改天台隱龍爲隱跡修塔畢師入府庭辭尚父囑以護法恤民之事剋期順寂尚父悲悼遣僧主集在城宿德迎引入塔壽八十有七臘七十

前撫州踈山匡仁禪師法嗣

踈山證禪師(第二世)　初參仁和尚得旨後遊歷諸方謁投子同禪師投子問曰近離甚處曰延平來投子曰還將得劍來麼曰將得來投子曰呈似老僧看師乃指面前地上投子便休師遂去三日後投子問主事新到僧在什麼處曰當時去也投子曰三十年學馬伎昨日被驢撲師住後僧問如何是就事學師曰著衣掃地曰如何是就理學師曰騎牛去穢曰向上事如何師曰溥際不收問如何是聲色中混融一句師曰不辨消不及曰如何是聲色外別行一句師曰難逢不可得

洪州百丈安和尚號明照禪師(第十世)　問一藏圓光如何是體師曰勞汝遠來曰莫是一藏圓光麼師曰更喫一碗茶問如何是和尚家風師曰手巾寸半布問萬法歸一一歸何處師曰未有一箇不問問如何是極則事師曰空王殿上登九五野老門前不立人問隨緣認得時如何師曰未認得時作麼生師本新羅國人自百丈統衆所度弟子道亘等凡七人各從參嗣僉化一方師滅後門人寫影法眼贊曰對目誰寫蟾輝碧池日面月面輪圓須彌須彌一指月面豪芒明照禪師詎曰違方方塵不指大悲何起我謂玄功胡是非是

筠州黃蘗山慧禪師洛陽人也少出家業經

論學因增受菩薩戒而歎曰大士攝律儀與吾本受聲聞戒俱止持作犯也然於篇聚增減支本通別制意且殊既微細難防復於攝善中未嘗行於少分況饒益有情乎且世間泡幻身命何可留戀哉由是制講課欲以身捐於水中飼鱗甲之類念已將行偶二禪者接之欵話謂南方頗多知識師何滯於一隅也師從此回意參尋屬關津嚴緊乃謂守吏曰吾非翫山水誓求祖道他日必不忘恩也守者察其志遂不苛留且謂之曰師既爲法忘軀回時願無吝所聞師欣謝直造疎山時仁和尚坐法堂受參師先顧視大衆然後致問曰剎那便去時如何疎山曰𠙶塞虛空汝作麼生去師曰𠙶塞虛空不如不去疎山便休師下堂參第一座座曰適觀座主祇對和尚語甚奇特師曰此乃率爾實自偶然敢望慈悲開示愚迷座曰一剎那間還有擬議否師於言下頓省禮謝退於茶堂悲喜交盈如是三日尋住黃檗山聚衆開法第二世 終于本山今塔中全身如生

隨州隨城山護國院守澄淨果大師問如何是佛師曰者驢漢問盡大地是一隻眼底人來師如何師曰堦下漢問諸佛不到處什麼人履踐師曰聃耳鬅頭曰何人通得彼中信師曰驢面獸頭問隨緣認得時如何師曰錯問如何是西來意師曰一人傳虛萬人傳實問不落千將手如何是太阿師曰七星光采耀六國罷煙塵

洛京長水靈泉歸仁禪師問如何是祖師意師曰仰面獨揚眉回頭自拍手問如何是祖師西來的的意師曰洛河水逆流問如何是和尚家風師曰騎牛戴席帽過水著靴衫

延州伏龍山延慶院奉璘禪師問如何是和尚家風師曰橫身卧海日裏挑燈問如何是伏龍境師曰山峻水流急三春足異花問和尚還愛財色也無師曰愛曰既是善知識爲什麼却愛財色師曰知恩者少負恩者多師問火頭培火了未曰低聲師曰什麼處得者消息來曰不假多言師曰省錢易飽喫了還饑問如何是和尚家風師曰長虀冷飯曰又太寂寞生師曰僧家合如是

安州大安山省禪師第三世 問失路迷人請師直指師曰三門前去問舉步臨危請師指月師曰不指月曰爲什麼不指月師曰臨坑不推人問離四句絕百非請和尚道師曰我王庫內無如是刀問重重關鎖信息不通時如何師曰爭得到者裏曰到後如何師曰彼中事作麼生問如何是眞中眞師曰十字路頭泥佛子

洪州大雄山百丈超禪師海東人也問祖意與教意同別師曰金鷄玉兎聽繞須彌問曰落西山去林中事若何師曰洞深雲出晚澗曲水流遲僧辭問曰今日下山有人問和尚說什麼法向他道什麼師曰但向他道大雄山上虎生師子兒

洪州天王院和尚問國內按劒者是誰師曰天王問百骸俱潰散一物鎭長靈如何師曰不墮無壞爛問如何是佛師曰錯

常州正勤院蘊禪師第一世 魏府人也姓韓氏幼而出家老有童顏得法於疎山之室問師

唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰適然簫韶外六
律不能過曰不過底事作麼生師曰聲前拍
不散句後覓無蹤問如何是正勤一條路師
曰泥深三尺曰如何得到師曰闍黎從什麼
處來問如何是禪師曰石裏蓮華火裏泉曰
如何是道師曰楞伽峯頂一莖草曰禪道相
去多少師曰泥人落水木人撈師晉天福中
將順寂預告大衆及期合城士女奔走至院
師囑付訖怡然坐化門人葬于院後經二稔
發塔覩全身儼然髮爪俱長乃於城東闍維
收舍利真骨重建塔
襄州後洞山和尚問道有又無時如何師曰
龍頭蛇尾腰間一劒
京兆三相和尚問如何是無縫塔師曰覓縫
不得曰如何是塔中人師曰對面不得見

前樂普元安禪師法嗣

京兆永安院善靜禪師京兆人也姓王氏父
任牧守母因夢金像覺而有娠師幼習儒學
博通羣書年二十七忽厭浮幻潛詣終南山
禮廣度禪師披削受具唐天復中南謁樂普

安禪師安器之容其入室仍典園務力營衆
事有僧辭樂普普曰四面是山闍黎向什麼
處去僧無對樂普曰限汝十日內下語得中
即從汝去其僧冥搜久之無語因經行偶入
園中師怪問曰上座豈不是辭去今何在此
僧具陳所以堅請代語師不得已代曰竹密
不妨流水過山高那阻野雲飛其僧喜踴師
囑之曰秖對和尚時不須言是善靜語也僧
遂白樂普普曰誰下此語曰某甲樂普曰非
汝之語僧具言園頭所教樂普至晚上堂謂
衆曰莫輕園頭他日住一城隍五百人常隨
也師尋辭樂普北還故山結廬而止道俗歸
向復遊峨嵋迴住興元連帥王公禮重後歸
故鄉屬兵火之後舊寺荒廢節帥創永安禪
苑以居之徒衆五百餘僧問知有道不得時
如何師曰知有箇什麼曰不可無也師曰恁
麼即合道得曰道即不無爭奈語偏師曰水
凍魚難躍山寒花發遲問如何是衲衣向上
事師曰龍魚不出海水月不吞光問不可以
智知不可以識識時如何師曰鶴鷺並頭踏

雪睡月明驚起兩遲疑問如何是西來意師
曰壁上畫枯松蜂來不見蕊問牛頭未見四
祖時如何師曰異境靈松覩者皆羨曰見後
如何師曰葉落已枝摧風來不得韻問如何
得生如來家師曰披衣望曉論劫不明曰劫
後如何明師曰一句不可得師往遊燹道被
昭宗蒙塵之亂以漢開運丙午歲冬鳴犍稚
集僧囑累入方丈東向右脇而化壽八十有
九臘六十勑謚淨悟禪師

蘄州烏牙山彥賓禪師問未作人身以前作
什麼來師曰三脚石牛坡上走一枝瑞氣月
前分問疋馬單槍直入時如何師曰饒你雄
信解拈槍猶較秦王一步在問久戰沙場為
什麼功名不就師曰雙鵰隨箭落李廣不當
名問百步穿楊中的者誰師曰將軍不上便
橋金牙徒勞拈筈問蝃蝀飲雲根時如何師
曰金輪天子下閻浮鐵餕頭上金花異

鳳翔府青峯山傳楚禪師涇州人也性淳貌
古眼有三角承樂普開示心地俾宰于衆事
一日樂普問曰院主汝去什麼處來師曰掃

雪來曰雪深多少師曰樹上總是曰得即也
得汝向後有山住箇雪窟定矣自受記乃訪
于白水白水問樂普有生機一路是否師曰
是白水曰止却生路向熟路上來師曰生路
上死人無數熟路上不著活漢白水曰此是
樂普底汝作麼生師曰非但樂普夾山亦不
奈何曰夾山爲什麼不奈何師曰不見道生
機一路師住後有僧問佛魔未現向什麼處
應師曰諸上座聽祇對問如何是臨機一句
師曰便道將來曰請和尚道師曰穿過髑髏
不知痛處問如何是明了底人一句師曰駿
馬寸步不移鈍鳥昇騰出路
鄧州中度和尚問海内不逢師如何是寰中
主師曰金鷄常報曉時人不自知問如何是
暗中明鏡師曰萬機昧不得曰未審照何物
師曰什麼物不照問如何是實際理地不受
一塵佛事門中不捨一法師曰眞常塵不染
海内百川流問請和尚離聲色外荅師曰木
人常對語有性不能言
嘉州洞谿和尚初問樂普月樹無根枝覆蔭

請師直指妙幽微樂普曰森羅秀處事不相
依淥水千波孤峯自異師於是領旨承嗣問
蛇師爲什麼被蛇吞師曰幾度扣問拈不出
京兆卧龍和尚初開堂有僧問杲日符天際
珠光照舊都浦津通法海今日意如何師曰
寶劒揮時豈該明暗
前江西逍遙山懷忠禪師法嗣
泉州福清院師巍和尚號通玄禪師僧問枝
分夾嶺的紹逍遙寶座既登法雷請震師曰
逍遙逈物外物外霞不生問如何是西來的
的意師曰立雪未爲勞斷臂方爲的曰恁麼
即一華開五葉芬芳直至今師曰因圓三界
外果滿十方知
京兆白雲無休禪師問路逢猛虎如何降伏
師曰歸依佛歸依法歸依僧問如何是白雲
境師曰月夜樓邊海客愁
前袁州盤龍山可文禪師法嗣
江州廬山永安淨悟禪師僧問如何是出家
底事師曰萬丈懸崖撒手去曰如何是不出
家底事師曰逈殊雪嶺安巢節有異許由掛

一瓢問六門不通如何通信師曰闍黎外邊
與誰相識問脫籠頭卸角馱來時如何師曰
換骨洗腸投紫塞洪門切忌更御蘆問從上
諸聖將何示人師曰有與社龍行化節逈超
棲鳳越揚塵問如何是解作客底人師曰實
御珍牀猶尚棄誰能歷刧傍他門問衆手淘
金誰是得者師曰黄帝不曾遊赤水珠承罔
象也虛然問雪覆蘆花時如何師曰雖則洒
凝呈瑞色太陽輝後却迷人
袁州木平山善道禪師初謁樂普問一漚未
發已前如何辨其水脉樂普曰移舟諳水勢
舉棹别波瀾師不愜意乃參盤龍語同前問
盤龍曰移舟不辨水舉棹即迷源師從此悟
入僧問如何是西來意師曰石羊頭子向東
看問如何是正法眼師曰拄杖孔問如何是
不動尊師曰浪浪宕宕問如何是木平一句
師曰畐塞虛空曰畐塞虛空即不問如何是
一句師乃打之師凡有新到僧未許參禮先
令運土三擔而示偈曰
　南山路仄東山低　新到莫辭三擔泥

嗟汝在途經日久　明明不曉却成迷

師肉髻羅紋金陵李氏嚮其道譽迎請供養待以師禮嘗問如何是木平師曰不動斤斧曰如何不動斤斧師曰木平時大法眼禪師有偈贈曰

木平山裏人　貌古年復少　相看陌路同

論心秋月皎　壞衲線非蠶　助歌聲有鳥

城闕今日來　一漚曾已曉

師異迹頗多此不繁述滅後門人建塔刊石影本國諡眞寂禪師塔曰普慧

陝府龍谿和尚上堂謂衆曰直饒說似箇無縫塔也不免老僧下一箇楔作麼生免得下楔衆無對師自代曰下去僧問如何是無縫塔師曰百寶莊嚴今已了四門開豁已多時

前撫州黃山月輪禪師法嗣

郢州桐泉山和尚初參黃山問天門一合十方無路有人道得擺手出漳泝師對曰蟄戶不開龍無龍句黃山曰是你恁麼道師曰是則直言是不是直言不是黃山曰擺手出漳江黃山復問卞和到處刖山秀玉印從他天子傳時如何師曰靈鶴不於林下憩野老不重太平年黃山深肯之師住後僧問如何是相傳底事師曰龍吐長生水魚吞無盡漚問請師詵揥師曰播鼓轉船頭棹挑波裏月

前洛京韶山寰普禪師法嗣

潭州文殊和尚僧問如何是祝融峯前事師曰巖前瑞草生問仁王登位萬姓霑恩和尚出世何如師曰萬里長沙駕鐵船問如何是本爾莊嚴師曰菊花原上景行人去路長

景德傳燈錄卷第二十

音釋

惲 於粉切　嵇 胡雞切　玲玨 玲郎丁切 玨古岳切　瑋 羽鬼切　嶼 似與切　斌 卑民切　璘 力珍切　鄜 方朱切 州名　潺 士山切 潺湲水流聲也　瀑 蒲木切 飛泉也　淥 盧谷切 綠色也　釅 魚念切 味厚也　濩 屋虢切　沓 楚黲切 與察同　搕 克盍切 搕褩也　郴 丑林切 州名　僜 徒亘切　巑岏 巑在丸切 岏五丸切 巑岏山銳貌也　鳶 以專切 鴟也　櫳 盧紅切　攏 力董切　螘 魚豈切 與蟻同　糝 桑感切 米粒也　鍵 渠偃切 關鍵也　痂 古牙切 乾瘍也　飼 祥吏切 餧也　聃 丁含切 耳大也　鬅 步崩切 鬅鬙髮亂　娠 失人切 孕也　爇 如劣切　螮蝀 螮都計切 蝀多貢切 螮蝀虹蜺也　諳 烏含切 熟悉也　宕 徒浪切　揥 他計切 與俗同

景德傳燈錄卷第二十一　弱一

宋沙門道原纂

吉州青原山行思和尚第七世上

福州玄沙備禪師法嗣十三人見錄
漳州羅漢院桂琛禪師 一
福州安國慧球禪師　杭州天龍重機禪師
福州僊宗契符禪師　婺州國泰瑫禪師
衡嶽南臺誠禪師　福州白龍道希禪師
福州螺峯沖奧禪師　泉州睡龍山和尚
天台雲峯光緒禪師
福州大章山契如庵主
福州永興祿和尚　天台國清師靜上座
福州長慶慧稜禪師法嗣二十六人見錄
泉州招慶道匡禪師　杭州龍華彥球禪師
杭州保安連禪師　福州報慈光雲禪師
廬山開先紹宗禪師　婺州報恩寶資禪師
杭州傾心法瑫禪師　福州水陸洪儼禪師
杭州廣嚴咸澤禪師　福州報慈慧朗禪師
福州長慶常慧禪師　福州石佛院靜禪師
處州翠峯從欣禪師　福州枕峯青換禪師

福州東禪契訥禪師　福州長慶弘辯大師
福州東禪可隆大師　福州僊宗守玭禪師
撫州永安懷烈大師　福州閩山令含禪師
新羅龜山和尚
吉州龍須山道殷禪師
福州祥光澄靜禪師　襄州鷲嶺明遠禪師
杭州報慈從瓌禪師　杭州龍華契盈禪師
杭州龍冊寺道怤禪師法嗣五人三人見錄
越州清化山師訥禪師
衢州南禪遇緣禪師　復州資福智遠禪師
婺州洞山悤嵎禪師　溫州景豐禪師　已上二人無機緣語句不錄
信州鵝湖智孚禪師法嗣
大進禪師一人無機緣語句不錄
漳州報恩懷嶽禪師法嗣一人見錄
漳州妙濟師浩禪師
福州鼓山神晏禪師法嗣十一人見錄
杭州天竺山子儀禪師
建州白雲智作禪師　福州鼓山智嚴禪師
福州龍山智嵩禪師　泉州鳳凰山強禪師
福州龍山文義禪師　福州鼓山智嶽禪師
襄州定慧和尚　福州鼓山清諤禪師
金陵淨德沖煦禪師
金陵報恩院清護禪師

吉州青原山行思和尚第七世

前福州玄沙師備禪師法嗣

漳州羅漢院桂琛禪師常山人也姓李氏爲童兒時日一素食出言有異既冠辭親事本府萬歲寺無相大師披削登戒學毗尼一日爲衆升臺宣戒本布薩已乃曰持犯但律身而已非眞解脫也依文作解豈發聖乎於是訪南宗初謁雲居雪峯參訊勤恪然猶未有所見後造玄沙宗一大師一言啓發廓爾無惑玄沙嘗問曰三界唯心汝作麼生會師指倚子曰和尚喚這箇作什麼玄沙曰倚子曰和尚不會三界唯心玄沙曰我喚這箇作竹木汝喚作什麼曰桂琛亦喚作竹木玄沙曰盡大地覓一箇會佛法底人不可得師自爾愈加激勵玄沙每因誘迪學者流出諸三昧皆命師爲助發師雖處衆韜晦然聲譽甚遠時漳牧王公請於閩城西之石山建精舍曰地藏請師駐錫焉僅逾一紀後遷止漳州羅漢院大闡玄要學徒臻湊師上堂曰宗門玄妙爲當只恁麼耶更別有奇特若別有奇特汝且舉箇什麼若無去不可將三箇字便當却宗乘也何者三箇字謂宗教乘也汝纔道著宗乘便是宗乘道著教乘便是教乘禪德佛法宗乘元來由汝口裏安立名字作取說取便是也斯須向這裏說平說實說圓說常禪德汝喚什麼作平實把什麼作圓常傍家行脚理須甄別莫相埋沒得些聲色名字貯在心頭道我會解善能揀辨汝且會箇什麼揀箇什麼記持得底是名字揀辨得底是聲色若不是聲色名字汝又作麼生記持揀辨風吹松樹也是聲蝦蟇老鴉也是聲何不那裏聽取揀擇去若那裏有箇意度模樣只如老師口裏又有多少意度與上座莫錯即今聲色摐摐地爲當相及不相及若相及即汝靈性金剛秘密應有壞滅去也何以如此爲聲貫破汝耳色穿破汝眼緣即塞却汝幻妄

走殺汝聲色體爾不容也若不相及又什麼處得聲色來會麼相及不相及試裁辨看少問又道是圓常平實什麼人恁麼道未是黃夷村裏漢解恁麼說是他古聖垂些子相助顯發今時不識好惡便安圓實道我別有宗風玄妙釋迦佛無舌頭不如汝些子便恁麼點胷若論殺盜婬罪雖重猶輕尚有歇時此箇謗般若瞎却衆生眼入阿鼻地獄吞鐵丸莫將爲等閑所以古人道過在化主不干汝事珍重僧問如何是羅漢一句師曰我若向你道成兩句也問不會底人來師還接否師曰誰是不會者曰適來道了也師曰莫自屈問八字不成以字不是時如何師曰汝實不會曰學人實不會師曰看取下頭注脚問如何是沙門正命食師曰喫得麼曰欲喫此食作何方便師曰塞却你口問如何是羅漢家風師曰不向你道曰爲什麼不道師曰是我家風問如何是法王身師曰汝今是什麼身曰恁麼即無身也師曰苦痛深師上堂纔坐有二僧一時禮拜師曰俱錯問如何是撲不

破底句師曰撲問一佛出世普爲羣生和尚今日爲箇什麼師曰什麼處遇一佛曰恁麼即學人罪過師曰謾退問如何是羅漢家風師曰表裏看取問如何是諸聖玄旨師曰四楞塌地問大事未肯時如何師曰由汝問如何是十方眼師曰眨上眉毛著因請保福齋令人去傳語曰請和尚慈悲降重保福曰慈悲爲阿誰師曰和尚恁麼道渾是不慈悲師翫月乃曰雲動有雨去有僧曰不是雲動是風動師曰我道雲亦不動風亦不動僧曰和尚適來又道雲動師曰阿誰罪過師見僧來舉拂子曰還會麼僧曰謝和尚慈悲示學人師曰見我豎拂子便道示學人汝每日見山見水可不示汝師又見僧來舉拂子其僧讚歎禮拜師曰見我豎拂子便禮拜讚歎那裏掃地豎起掃箒爲什麼不讚歎（玄覺云一般豎起拂子拈一種物有肯底有不肯底道理且道利害在什麼處）僧問承教有言若見諸相非相則見如來如何是非相師曰燈籠子問如何是出家師曰喚什麼作家師問僧什麼處來曰秦州來師曰將得什麼物來

曰不將得物來師曰汝爲什麼對衆謾語其僧無語師却問秦州豈不是出鸚鵡僧曰鸚鵡出在隴州師曰也不較多師問僧什麼處來曰報恩來師曰何不且在彼中僧曰僧家不定師曰既是僧家爲什麼不定僧無對（玄覺代云謝和尚顧問）師住地藏時僧報云保福和尚已遷化也師曰保福遷化地藏入塔（僧問法眼古人意旨如何法眼云蒼天蒼天）後王公上雪峯施衆僧衣時有從弇上座者不在有師弟代上名受衣弇歸師弟曰某甲爲師兄上名了弇曰汝道我名什麼師弟無對師代云師兄得恁麼貪又云什麼處是貪處師又代云兩度上名（雲居錫云什麼處是弇上座兩度上名處）師與長慶保福入州見牡丹障子保福云好一朶牡丹花長慶云莫眼花（玄覺云三尊宿語還有親疏也無只如羅漢恁麼道落在什麼處）師問僧汝在招慶有什麼異聞底事試舉看僧曰不敢錯舉師曰眞實底事作麼生舉僧曰和尚因什麼如此師曰汝話墮也衆僧晚參聞角聲師曰羅漢三日一度上堂王太傅二時相助僧問如何是學人本來心

師曰是汝本來心僧問師居寶座說法度人未審度什麼人師曰汝也居寶座度什麼人僧問鏡裏看形見不難如何是鏡師曰還見形麼僧問但得本莫愁末如何是末師曰總有也師因疾僧問和尚尊候較否師以杖拄地曰汝道這箇還痛否僧曰和尚問阿誰師曰問汝僧曰還痛否師曰元來共我作道理師後唐天成三年戊子秋復屆閩城舊止偏遊近城梵宇已俄示疾數日安坐告終壽六十有二臘四十茶毘收舍利建塔于院之西隅稟遺教也清泰二年乙未十二月望日入塔謚曰眞應禪師

福州臥龍山安國院慧球寂照禪師(第二世住亦曰中塔)泉州莆田人也綿洋山出家玄沙室中參訊居首因問如何是第一月玄沙曰用汝箇月作麼師從此悟入梁開平二年玄沙將示滅閩帥王氏遣子至問疾仍請密示繼踵說法者誰乎玄沙曰球子得王氏默記遺旨乃問鼓山國師曰臥龍法席孰當其任鼓山舉城下宿德具道眼者十有二人皆堪出世王氏亦默之至開堂日官寮與僧侶俱會法筵王氏忽問衆曰誰是球上座於是衆人指出師王氏便請陞座師良久謂衆曰莫嫌寂寞莫道不堪未詳涯際作麼生論量所以尋常用其音響聊撥一兩下助他發機道盡十方世界覓一人爲伴侶不可得僧問佛法大意從何方便頓入師曰入是方便問雲自何山起風從何澗生師曰盡力施爲不離中塔師上堂謂衆曰我比閒粥飯因緣爲兄弟舉唱終是不常欲得省要却是山河大地與汝發明其道既常亦能究竟若從文殊門入者一切無爲土木瓦礫助汝發機若從觀音門入者一切音響蝦蟇蚯蚓助汝發機若從普賢門入者不動步而到我以此三門方便示汝如將一隻折筯攪大海水令彼魚龍知水爲命會麼若無智眼而審諦之任汝百般巧妙不爲究竟僧問學人近入叢林不明己事乞師指示師以杖指之曰會麼曰不會師曰我恁麼爲汝却成抑屈人還知麼若約當人分上從來底事不論初入叢林及過去諸佛不曾乏少如大海水一切魚龍初生及至老死所受用水悉皆平等問不謬正宗請師眞實師曰汝替我道僧曰或有不辨者作麼生師曰待不辨者來問諸佛還有師否師曰有僧曰如何是諸佛師師曰一切人識不得師上堂良久有僧出禮拜師曰莫教髑髏損問如何是靈山會上事師曰少得靈利底僧曰忽遇靈利底作麼生師曰這懵懂漢師上堂示衆曰諸人若要商量向髑髏後通取消息來問共商量這裏不曾障人光明問從上宗乘事如何師良久僧再問師便喝出問如何是大庾嶺頭事師曰料汝承當不得僧曰重多少師曰這般底論劫不奈何師問了院主只如先師道盡十方世界是眞實人體你還見僧堂麼了曰和尚莫眼花師曰先師遷化肉猶暖在師唐乾化三年癸酉八月十七日不疾而逝

杭州天龍寺重機明眞大師台州黃巖人也自玄沙得法迴入浙中錢武肅王請說法住持上堂示衆曰若直舉宗風獨唱本分事便

同於頑石若言絶凡聖消息無大地山河盡十方世界都是一隻眼此乃事不獲已恁麽道所以常説盲聾瘖瘂是儱侗滿眼時人不奈何只向目前須體妙身心萬象與森羅僧問如何是璿璣不動師曰青山數重僧曰如何是寂爾無根師曰白雲一帶問如何是歸根得旨師曰兎角生也僧曰如何是隨照失宗師曰龜毛落也問蓮華未出水時如何師曰誰人不知有僧曰出水後如何師曰馨香目擊問朗月輝空時如何師曰正是分光景何消指玉樓

福州僊宗院契符清法大師初開堂日有僧問師登寶座合談何事師曰剔開耳孔著僧曰古人爲什麽道非耳目之所到師曰金櫻樹上不生梨子僧曰古今不到處請師道師曰汝作麽生問問衆手淘金誰是得者師曰舉手隔千里休功任意看問飛岫巖邊華子秀仙境臺前事若何師曰無價大寶光中現暗客惛惛爭奈何僧曰優曇華拆人皆覩向上宗乘意若何師曰闍黎若問宗乘意不如靜處薩婆訶問如何是大闍國中諸佛境界師曰造化終難測春風徒自輕問如何是道中寶師曰雲孫淚亦垂問諸聖收光歸源後如何師曰三聲猿屢斷萬里客愁聽僧曰未審今時人如何湊得古人機師曰好心向子道切忌未生時

婺州金華山國泰院瑫禪師上堂曰不離當處咸是妙明眞心所以玄沙和尚道會我最後句出世少人知爭似國泰有末頭一句僧問如何是國泰末頭一句師曰闍黎上太遲生問如何是毗盧師曰其甲與老兄是弟子問達磨來唐土即不問如何是未來時事師曰親遇梁王問古鏡未磨時如何師曰古鏡僧曰磨後如何師曰古鏡

衡嶽南臺誠禪師僧問玄沙宗旨請師舉揚師曰什麽處得此消息僧曰垂接者何師曰得人不迷已問潭清月現是何人境界師曰不干你事僧曰相借問又何妨師曰覓潭月不可得問離地四指爲什麽却有魚紋師曰有聖量在僧曰此量爲什麽人施師曰不爲聖人

福州升山白龍院道希禪師福州閩縣人也師上堂曰不要舉足是誰威光還會麽若道自家去處本自如是切喜勿交涉問如何是西來意師曰汝從什麽處來問如何是佛法大意師曰汝早禮三拜問不責上來請師直道師曰得問如何是正眞道師曰騎驢覓驢問請師答無賓主話師曰昔年曾記得僧曰即今如何師曰非但耳聾亦兼眼暗問情忘體合時如何師曰別更夢見箇什麽問學人擬申一問請師裁師曰不裁僧曰爲什麽不裁師曰須知好手問大衆雲集請師舉揚宗教師曰少遇聽者問不涉脣鋒乞師指示師曰不涉脣鋒問將來僧曰恁麽即羣生有賴師曰莫閑言語問請和尚生機答話師曰把紙筆來録將去問如何是思大口師曰出來向你道僧曰學人即今見出師曰曾賺幾人來問承古人有言髑髏常干世界鼻孔毛觸家風如何是髑髏常干世界師曰近前來向你道僧曰如何是鼻孔毛觸家風師曰退後

去別時來
福州螺峯沖奥明法大師先住白龍師上堂曰人人具足人人成見爭怪得山僧珍重僧問諸法寂滅相不可以言宣如何是寂滅相師曰問答俱備僧曰恁麼即眞如法界無自無他師曰特地令人愁問牛頭未見四祖時如何師曰德重鬼神欽曰見後如何師曰通身聖莫測問如何是螺峯一句師曰苦問如何是本來人師曰惆悵松蘿境界危
泉州睡龍山和尚僧問如何是觸目菩提師以杖趂之僧乃走師曰住住向後遇作家舉看師上堂舉拄杖云三十年住山得此拄杖氣力時有僧問和尚得他什麼氣力師曰過谿過嶺東拄西拄(招慶聞云我不恁麼道僧問和尚作麼生道招慶以杖下地拄行)
天台山雲峯光緒至德大師上堂曰但以衆生日用而不知譬如三千大千世界日月星辰江河淮濟一切含靈從一毛孔入一毛孔毛孔不小世界不大其中衆生不覺不知若要易會上座日用亦復不知僧問日裏僧馱像夜裏像馱僧未審此意如何師曰闍黎豈不是從茶堂裏來
福州大章山契如庵主福州永泰人也泉州百丈村兜率院受業素蘊孤操志探祖道預玄沙之室頴悟幽旨玄沙記曰子禪已逸格則他後要一人侍立也無師自此不務聚徒不畜童侍隱于小界山刳大朽杉若小庵但容身而已凡經遊僧至隨叩而應無定開示僧問生死到來如何迴避師曰符到奉行曰恁麼即被生死拘將去也師曰阿耶耶問西天持錫意作麼生師拈錫杖卓地振之僧曰未審此是什麼義師曰這箇是張家打僧擬進語師以錫𢱢之清谿沖煦二長老嚮師名未嘗會遇一旦同訪之値師採粟谿問曰道者如庵主在何所師曰從什麼處來曰山下來師曰因什麼得到這裏曰這裏是什麼處所師揖曰去那下喫茶去二公方省是師遂詣庵所頗味高論晤坐於左右不覺及夜覩豺虎奔至庵前自然馴擾谿因有詩曰行不等閑行誰知去住情一餐猶未飽萬戶勿聊生非道應難伏空拳莫與爭龍吟雲起處閑嘯兩三聲二公尋於大章山創庵請師居之兩處孤坐垂五十二載而卒谿雖承指喻而後於睡龍印可乃嗣睡龍住漳州保福
福州蓮華山永興祿和尚閩王請師開堂曰未陞座先於座前立云大王大衆聽已有眞正舉揚也此一會總是得聞豈有不聞者若有不聞彼此相謾去也方乃登座僧問國王請師出世未委今日一會何似靈山師曰徹古傳今問如何是和尚家風師曰毛頭顯沙界日月現其中
天台山國清寺師靜上座始遇玄沙和尚示衆云汝諸人但能一生如喪考妣吾保汝究得徹去師乃踊前語而問曰只如教中不得以所知心測度如來無上知見又作麼生玄沙曰汝道究得徹底所知心還測度得及否師從此信入後居天台三十餘載不下山博綜三學操行孤立禪寂之餘常閱龍藏遐邇欽重時謂大靜上座嘗有人問曰弟子每當夜坐心念紛飛未明攝伏之方願垂示誨師

答曰如或夜間安坐心念紛飛却將紛飛之心以究紛飛之處究之無處則紛飛之念何存返究究心則能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂而非寂者蓋無能寂之人也照而非照者蓋無所照之境也境智俱寂心慮安然外不尋枝內不住定二途俱泯一性怡然此乃還源之要道也師因覩教中幻義乃述一偈問諸學流偈曰

若道法皆如幻有　造諸過惡應無咎
云何所作業不忘　而藉佛慈興接誘

時有小靜上座答曰

幻人興幻幻輪圍　幻業能招幻所治
不了幻生諸幻苦　覺知如幻幻無爲

二靜上座並終於本山今國清寺遺蹤在焉

前福州長慶院慧稜禪師法嗣

泉州招慶院道匡禪師潮州人也自稜和尚始居招慶師乃入室參侍暨稜和尚召入長樂府盛化于西院師繼踵住於招慶學衆如故師上堂曰聲前薦得孤負平生句後投機殊乖道體爲什麼如此大衆且道從來合作麼生又謂衆曰招慶今夜與諸人一時道却還委落處麼時有僧出曰大衆一時散去還稱師意也無師曰好與拄杖僧禮拜師曰雖有盲龜之意且無曉月之程僧曰如何是曉月之程師曰此是盲龜之意問如何是沙門行師曰非行不行問如何是西來意師曰蚊子上鐵牛問如何是在匣劍師良久僧罔措師曰也須感荷招慶始得問如何是提宗一句師曰不得昧著招慶其僧禮拜起師又曰不得昧著招慶㘞汝作麼生是提宗一句僧無對問文殊劍下不承當時如何師曰未是好手人僧曰如何是好手人師曰是汝話墮也問如何是招慶家風師曰寧可清貧自樂不作濁富多憂問如何是南泉一線道師曰不辭向汝道恐較中更較去問如何是佛法大意師曰七顛八倒問學人根思遲迴乞師曲運慈悲開一線道師曰這箇是老婆心僧曰悲華剖圻以領尊慈從上宗乘事如何師曰恁麼須得汝親問始得師問僧什麼處去來僧曰劈柴來師曰還有劈不破底也無僧曰有師曰作麼生是劈不破底僧無語師曰汝若道不得問我我與汝道僧曰作麼生是劈不破底師曰賺殺人因地動僧問還有不動者無師曰有僧曰如何是不動者師曰動從東來却歸西去問法雨普霑還有不潤處否師曰有僧曰如何是不潤處師曰水灑不著問如何是招慶深深處師曰和汝沒却問如何是九重城裏人師曰還共汝知聞麼師上堂僧衆擁法座師曰這裏無物諸人苦恁麼相促相拶作麼擬心早勿交涉更上門戶千里萬里今既上來各著精彩招慶一時抛與諸人好麼師復問還接得也未衆無對師曰勞而無功汝諸人得恁麼鈍看他古人一兩箇得恁麼快纔見便負將去亦較些子若有此箇人非但四事供養便以瑠璃爲地白銀爲壁亦未爲貴帝釋引前梵王從後攪長河爲酥酪變大地爲黃金亦未爲足直得如是猶更有一級在還委得麼珍重

杭州龍華寺彥球實相得一大師開堂日謂衆曰今日既陞法座又爭解諱得只如不諱

底事此衆還有人與作證明麼若有即出來相共作箇榜樣時有僧問郡尊請師如何舉揚宗旨師曰汝剗刺處切忌謬傳問此座爲從天降下爲從地湧出師曰是什麼僧曰此座高廣如何陞得師曰今日幾被汝安頓著問靈山一會迦葉親聞今日一會何人得聞師曰同我者擊其大節僧曰酌然俊哉師曰去搬水槃茶堂裏用去師又曰從前佛法付囑國王大臣及有力檀越今日郡尊及諸官寮特垂相請不勝荷媿山僧更有末後一句子賤賣與諸人師乃起身立云還有人買麼若有人買即出來若無人買即賤貨自牧久立珍重師有時上堂云好時好日速道速道又曰大衆近前來聽老漢說第一義大衆近前師便打趂問如何是學人自己師曰雪上更加霜

杭州臨安縣保安連禪師僧問如何是保安家風師曰問有什麼難問如何是吹毛劒師曰豫章鐵柱堅僧曰學人不會師曰漳江親到來問如何是沙門行師曰師僧頭上戴冠子問如何是西來意師曰死虎足人看問一問一答彼此興來如何是保安不驚人之句師曰汝到別處作麼生舉

福州報慈院光雲慧覺大師上堂云瘥病之藥不假驢馱若據今夜各自歸堂去也珍重僧問承聞慧覺有瑣口訣如何示人師曰賴我拄杖不在手僧曰恁麼即深領尊慈也師曰待我肯汝即得師入府閩王問報慈與神泉相去近遠師曰若說近遠不如親到師却問曰大王日應千差是什麼心王曰什麼處得心來師曰豈有無心者王曰那邊事作麼生師曰請向那邊問王曰道師謾別人即得問大衆臻湊請師舉揚師曰更有幾人未聞曰恁麼即不假上來也師曰不上來且從汝向什麼處會曰若有處所即孤負和尚師曰即恐不辨精麤問夫說法者當如法說此意如何師曰有什麼疑訛問古人面壁意如何師打之問不假言詮請師徑直師曰何必更待商量

盧山開先寺紹宗圓智禪師姑蘇人也稟性朴野不羣流俗少依本部流水寺出家受具入長慶之室密契真要初結庵於虔州丫山二十載道聲遐布江南國主李氏建寺請轉法輪玄徒輻湊暨國主廵幸洪井躬入山瞻謁請上堂令僧出問如何是開先境師曰最好是一條界破青山色僧曰如何是境中人師曰拾枯柴煑布水國主益加欽重後終於山寺靈塔存焉

婺州金鱗報恩院寶資曉悟大師上堂大衆立久師曰諸兄弟各詣山門來主人口如匾擔相似莫成相違負也無久在衆兄弟也未要恠訝著若帶參學眼何煩久立各自歸堂珍重師開方丈基僧問丈基已成如何通信師曰不可昧兄弟此問僧曰不昧底事作麼生師曰青天白日問學人初心請師示箇入路師遂側掌示之曰還會麼僧曰不會師曰獨掌不浪鳴問如何是報恩家風師曰也知闍黎入衆日淺問古人拈槌竪拂意如何師曰報恩截舌有分僧曰爲什麼如此師曰屈著作麼問如何是文殊劒師曰不知僧曰只

如一叡下活得底人作麼生師曰山僧只管二時齋粥問如何是觸目菩提師曰背後是什麼立地僧曰學人不會乞師再示師提拄杖曰汝不會合喫多少拄杖問如何是具大慚愧底人師曰開口取合不得僧曰此人行履如何師曰逢茶即茶遇飯即飯問如何是金剛一隻箭師曰道什麼其僧再問師曰過新羅國去也問波騰鼎沸起必全眞未審古人意如何師乃叱之僧曰恁麼即非次也師曰你話墮也又曰我話亦墮汝作麼生僧無對問去却賞罰如何是吹毛劍師曰延平屬劍州僧曰恁麼即喪身失命去也師曰錢塘江裏潮

杭州傾心寺法瑫宗一禪上上堂云大衆不待一句語便歸堂去還有紹繼宗風分也無還有人酬得此問麼若有人酬得去也這裏與諸人爲怪笑若酬不得去也諸人與這裏爲怪笑珍重問如何揲實免得虛頭師曰汝問若當衆人盡鑒問恁麼來皆不丈夫只如不恁麼來還有紹繼宗風分也無師曰出兩頭致一問來僧曰什麼人辨得師曰波斯養兒問佛法去處乞師全示師曰汝但全致一問來僧曰爲什麼却拈此問去師曰汝適來問什麼僧曰若不遇於師幾成走作師曰賊去後關門問別傳一句如何分付師曰可惜許問僧曰恁麼即別酬亦不當去也師曰也是閑辭問如何是不朝天子不羡王侯底人師曰每日三條線長年一納衣僧曰未審此人還紹宗風也無師曰鵲來頭上語雲向眼前飛問承古人有言不斷煩惱此意如何師曰又是發人業僧曰如何得不發業師曰你話墮也問請去賞罰如何是吹毛劍師曰如法禮三拜師後住龍冊寺歸寂

福州水陸院洪儼禪師上堂大衆集定師下座捧香鑪巡行大衆前曰供養十方諸佛便歸方丈僧問離却百非兼四句請師盡力爲提綱師曰落在什麼處僧曰恁麼即人天有賴也師曰莫將惡水澆潑人好

杭州靈隱山廣嚴院咸澤禪師初參保福展和尚保福問曰汝名什麼師曰咸澤保福曰忽遇枯涸者如何師曰誰是枯涸者保福曰我是師曰和尚莫謾人好保福曰却是汝謾我師後承長慶印記住廣嚴道場僧問如何是覿面相呈事師下禪牀曰尊體起居萬福問不與萬法爲侶者是什麼人師曰城中青史樓雲外高峯塔問如何是佛法大意師曰幽澗泉清高峯月白問如何是廣嚴家風師曰一塢白雲三間茆屋僧曰畢竟作麼生師曰既無維那兼無典座問如何是廣嚴家風師曰師子石前靈水響雞籠山上白猿啼

福州報慈院慧朗禪師上堂曰從上諸聖爲一大事因緣故出現於世遞相告報是汝諸人還會麼若不會大不容易僧問如何是一大事師曰莫錯相告報麼僧曰恁麼即學人不疑也師曰爭奈一翳在目何問三世諸佛盡是傳語人未審傳什麼人語師曰聽僧曰未審是什麼語師曰你不是鍾期問如何是學人眼師曰不可更撒沙

福州怡山長慶常慧禪師僧問王侯請命法嗣怡山鎖口之言請師不謬師曰得僧曰恁

麼即深領尊慈師曰好與莫鈍置人問不犯宗風不傷物議請師滿口道師曰今日豈不是開堂問餤續雪峯印傳超覺不違於物不負於人不在當頭即令何道師曰違負即道僧曰恁麼即善副來言淺深已辨師曰也須識好惡

福州石佛院靜禪師上堂曰若道素面相呈猶添脂粉縱離添過猶有負愆諸人且作麼生體悉僧問學人欲見和尚本來師時如何師曰洞上有言親體取僧曰恁麼即不得見去也師曰灼然客路如天遠侯門似海深

處州翠峯從欣禪師上堂曰更不展席珍重却問僧還會麼僧曰不會師曰將謂闍黎到百文

福州枕峯觀音院清換禪師上堂曰諸禪德若要論禪說道舉唱宗風只如當人分上以一毛端裏有無量諸佛轉大法輪於一塵中現寶王刹佛說衆生說山河大地一時說未嘗間斷如毗沙門王始終未求外實既各有如是家風阿誰欠少不可更就別人取處分也僧問如何是法界性師曰汝身中有萬象僧曰如何體得師曰不可谷裏尋聲更求本末

福州東禪契訥禪師上堂曰未曾暫失全體現前恁麼道亦是分外既恁麼道不得向兄弟前合作麼生道莫無道處不受道麼莫錯會好僧問如何是現前三昧師曰何必更待道問已事未明乞師指示師曰何不禮謝問如何是東禪家風師曰一人傳虛萬人傳實

福州長慶院弘辯妙果大師一日上堂於座側立云大衆各歸堂得也未還會得麼若也未會得山僧謾諸人去也遂乃陞座僧問海衆雲臻請師開方便門示眞實相師曰這箇是方便門僧曰恁麼即大衆側聆去也師曰空側聆作麼問超覺後焰妙果傳燈去却語默動靜如何相示師曰還解怪得麼

福州東禪院可隆了空大師初開堂有僧問遠棄九峯丈室來坐東禪道場人天瞻仰於尊顏願賜一言而演說師曰堯風千載了空不昧於闍黎曰恁麼即人天有賴師曰當不嘗問如何是道師曰正是道曰如何是道中人師曰分明向汝道師上堂曰大好省要自不仙陀若是聽響之流不如歸堂向火珍重問如何是普賢第一句師曰落第二句也

福州僊宗院守玭禪師一日不上堂大衆入方丈參師曰今夜與大衆同請假未審還給假也無若未聞給假即先言者負珍重僧問十二時中常在底人還消得人天供養也無師曰消不得僧曰爲什麼消不得師曰爲汝常在僧曰只如常不在底人還消得也無師曰驢年去僧問請師答無賓主話師曰向無賓主處問將來

撫州永安院懷烈淨悟禪師上堂衆集師顧視左右曰患寒作麼便歸方丈又一日上堂良久曰幸自可憐生又被污却也又曰大衆正是著力處莫容易僧問怡山親聞一句請師爲學人道師曰向後莫錯舉似人

福州閩山令含禪師初住永福院上堂曰還恩恩滿賽願願圓便歸方丈僧問既到妙峯頂誰爲人伴侶師曰到僧曰什麼人爲伴侶

師曰喫茶去問明明不會乞師指示師曰指示且置作麼生是你明明底事僧曰學人不會再乞師指示師曰七棒十三

新羅龜山和尚有舉相國裴公休啓建法會問看經僧是什麼經僧曰無言童子經公曰有幾卷僧曰兩卷公曰既是無言爲什麼却有兩卷僧無對師代曰若論無言非唯兩卷

吉州龍須山資國院道殷禪師僧問如何是祖師西來意師曰普通八年遭梁怪直至如今不得雪問千山萬山如何是龍須山師曰千山萬山僧曰如何是山中人師曰對面千里問不落有無請師道師曰汝作麼生問

福州祥光院澄靜禪師僧問如何是道師曰長安鼎沸僧曰向上事如何師曰谷聲萬籟起松老五雲披問如何是和尚家風師曰門下平章事宮闈較幾重

襄州鷲嶺明遠禪師初參長慶長慶問曰汝名什麼師曰明遠慶曰那邊事作麼生師曰明遠退兩步慶曰汝無端退兩步作麼師無語長慶代云若不退步爭知明遠師乃喻旨師住後僧問無一法當前應用無虧時如何師以手卓火其僧因爾有悟

杭州報慈院從瓌禪師福州人也姓陳氏少投石梯出家初住越州稱心寺後住玆院僧問古人有言令人看古教未免心中鬧欲免心中鬧應須看古教如何是古教師曰如是我聞僧曰如何是心中鬧師曰那畔雀兒聲師開寶六年癸酉六月十四日辰時沐浴易衣告門人付囑訖右脇而逝

杭州龍華寺契盈廣辯周智大師本福州黃蘗山受業於長慶領旨住後僧問如何是龍華境師曰翠竹搖風寒松鎖月僧曰如何是境中人師曰切莫唐突問如何是三世諸佛道場師曰莫別瞻禮僧曰恁麼則亘古亘今師曰是什麼年中問如何是黃蘗山主師曰謝仁者相訪問如何是黃蘗境師曰龍吟瀑布水雲起翠微峯

前杭州龍冊寺道怤禪師法嗣

越州清化山師訥禪師僧問十二時中如何得不疑不惑去師曰好僧曰恁麼則得遇於師也師曰珍重有僧來禮拜師曰子亦善問吾亦善答僧曰恁麼則大衆久立師曰抑逼大衆作什麼問去却賞罰如何是吹毛劍師曰錢塘江裏好渡船問如何是西來意師曰可殺新鮮

衢州南禪遇緣禪師有俗士時謂之鐵脚忽因騎馬有僧問師既是鐵脚爲什麼却騎馬師曰腰帶不因遮腹痛幞頭豈是禦天寒有俗官問和尚恁後生爲什麼却爲尊宿師云千歲只言朱頂鶴朝生便是鳳凰兒師有時云此箇事得恁難道有僧出曰請師道師曰睦州溪苔錦軍石耳

復州資福院智遠禪師福州連江人也童蒙出家詣峽山觀音院法宣禪師落髮受具給侍勤恪專於誦持一日宣禪師謂曰觀汝上根堪任大事何不徧參而滯於此乎師遂禮辭歷諸方至越州鏡清禮順德大師因問曰如何是諸佛出身處順德曰大家要知師曰斯則衆眼難謾順德曰理能縛豹師因此發悟玄旨周顯德三年丙辰復州刺史率僚吏

及緇黃千衆請師於資福院開堂說法（時謂東禪院）僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰雪嶺峯前月鏡湖波裏明問諸佛出世天雨四華地搖六動和尚今日有何禎祥師曰一物不生全體露目前光彩阿誰知問如何是直示一句師曰是什麽師又曰還會麽會去即今便了不會塵沙筭劫只據諸賢分上古佛心源明露現前帀天徧地森羅萬象自己家風佛與衆生本無差別涅槃生死幻化所爲性地眞常不勞修證師又曰要知此事當陽顯露迸無寸草蓋覆便承當取最省心力師如是爲衆涉于二十二載太平興國二年丁丑九月十六日聲鍾辭衆至二十七日辰時恬然坐化壽八十三臘六十三

前漳州報恩院懷岳禪師法嗣

漳州妙濟院師浩傳心大師曾住郴州香山僧問擬即第二頭不擬即第三首如何是第一頭師曰收僧問古人斷臂當爲何事師曰我寧可斷臂問如何是學人眼師曰須知我好心問如何是香山劍師曰異僧曰還露也無師曰不忍見問如何是松門第一句師曰切不得錯舉問如何是妙濟家風師曰左右人太多問如何是佛法大意師曰兩口無一舌問如何是香山一路師曰滔滔地僧曰到者如何師曰息汝平生問如何是世尊密語師曰阿難亦不知僧曰爲什麽不知師曰莫非仙陀問如何是香山寶師曰碧眼胡人不敢定僧曰露者如何師曰龍王捧不起因僧舉聖僧塑像被虎咬乃問師旣是聖僧爲什麽被大蟲咬師曰疑殺天下人問如何是無慙愧底人師曰闍黎合喫棒

前福州鼓山神晏國師法嗣

杭州天竺山子儀心印水月大師溫州樂清縣人也姓陳氏初遊方謁鼓山因問曰子儀三千里外遠投法席今日非時上來乞師非時答話鼓山曰不可鈍置仁者師曰省力處如何鼓山曰汝何費力師自此承言領旨便往浙中錢忠懿王聆其道譽命開法于羅漢光福二道場海衆臻湊師上堂示衆曰久立大衆更待什麽不辭展拓却恐悞於樺德轉迷歸路時寒珍重僧問如何是從上來事師曰住僧曰如何薦師曰可惜龍頭翻成蛇尾有僧禮拜起將問話師曰如何且置其僧乃問只如興工之子還有相親分也無師曰只待局終不知柯爛問如何是維摩默師曰謗僧曰文殊因何讃師曰同案領過僧曰維摩又如何師曰頭上三尺巾手裏一枝拂問如何是諸佛出身處師曰大洋海裏一星火僧曰學人不會師曰燒盡魚龍問丹霞燒木佛意旨如何師曰寒即圍鑪向猛火僧曰還有過也無師曰熱則竹林溪畔坐問如何是法界義宗師曰九月九日浙江潮問諸餘即不問如何是光福門下超毗盧越釋迦底人師曰諸餘奉納僧曰恁麽即平生慶幸去也師曰慶幸事作麽生其僧罔措師喝之師將下堂僧問下堂一句乞師分付師曰攜履已歸西國去此山空有老猿啼問鼓山有掣鼓奪旗之說師且如何師曰敗將不忍誅僧曰或遇良將又如何師曰念子孤寃賜汝三莫問世尊入滅當歸何所師曰鶴林空變色眞歸

無所歸僧曰夫子必定何之師曰朱實殞勁風繁英落素秋僧曰我師將來復歸何所師曰子又今欲識吾歸處東西南北柳成絲問如何修行即得與道相應師曰高捲吟中箔濃煎睡後茶師迴故里雍熙三年示滅門人閣維收舍利建塔

建州白雲智作眞寂禪師永貞人也姓朱氏容若梵僧禮鼓山國師披剃二十四具戒一日鼓山上堂召大衆衆皆回眸鼓山披襟示之衆罔措唯師朗悟厥旨入室印證又參次鼓山召令近前問曰南泉喚院主意作麼生師斂手端容退立而已鼓山莞然奇之自爾遊吳楚却復閩川初住南峯次住建州白雲院師上堂曰還有人向宗乘中致得一問麼待山僧向宗乘中答時有僧禮拜纔起師便歸方丈問如何是枯木裏龍吟師曰火裏蓮生僧曰如何是髑髏裏眼睛師曰泥牛入水問如何是主中主師曰汝還具眼麼僧曰恁麼則學人歸堂去也師曰猢猻入布袋問如何是延平津師曰萬古水溶溶僧曰如何是延平劍師曰速須退步僧曰未審津與劍是同是異師曰可惜這漢乾祐二年己酉江南國主李氏延居奉先賜紫衣師名上堂陞座衆咸側聆師曰相謾去也還知得麼可不聞昔日靈山多少士衆只道迦葉親聞今日叨奉恩命俾揚宗教不可異於靈山也既不異靈山諸仁者作麼生相體悉也莫泥他古今但彼此著些精彩大家驗看是什麼僧問靈山一會不異而今未審親聞底事如何師曰更舉曰恁麼即人天有賴師曰閣黎且作麼生問賢王請命大展法筵祖師西來如何指示師曰分明記取曰終不敢孤負和尚師曰也未在僧問如何是奉先境師曰一任觀看僧曰如何是境中人師曰莫無禮問如何是奉先家風師曰即今在什麼處僧曰恁麼即大衆有賴也師曰關汝什麼事問如何是爲人一句師曰不是奉先道不得

鼓山智嚴了覺大師(第二世住)師上堂曰多言復多語猶來返相悞珍重僧問石門之句即不敢問請師方便師曰問取露柱問國王出世三邊靜法王出世有何恩師曰還會麼僧曰幸遇明朝輙伸呈獻師曰吐却著僧曰若不禮拜幾成無孔鐵鎚師曰何異無孔鐵鎚

福州龍山智嵩妙空大師師上堂曰幸自分明須作這箇節目作麼到這裏便成節目便成增語便成塵玷未有如許多時作麼生僧問古佛化導今祖重興人天輻湊於禪庭至理若爲於開示師曰亦不敢孤負大衆僧曰恁麼即人天不謬慇懃請頓使凡心作佛心師曰仁者作麼生僧退身禮拜隨衆上下師曰我識得汝也

泉州鳳凰山彊禪師僧問燈傳鼓嶠道霸溫陵不跨石門請師通信師曰若不是今日攔胷撞出僧曰恁麼即今日親聞師子吼他時終作鳳凰兒師曰又向這裏塗汚人問白浪滔天境何人住太虛師曰靜夜思堯鼓迴頭聞舜琴

福州龍山文義禪師上堂曰若舉宗乘即院寂徑荒若留委問更待箇什麼還有人委麼出來驗看若無人委莫略虛好僧問如何是

人王師曰威風人盡懼僧曰如何是法王師曰一句令當行僧曰二王還分不分師曰適來道什麼

福州鼓山智岳了宗大師福州人也初遊方至鄂州黃龍問曰久嚮黃龍到來只見赤斑蛇黃龍曰汝只見赤斑蛇且不識黃龍師曰如何是黃龍曰滔滔地師曰忽遇金翅鳥來又作麼生曰性命難存師曰恁麼即被他吞却也曰謝闍黎供養師當下未省覺壽迴受業山禮觀國師和尚啓發微旨而後次補山門為第三世上堂曰我若全舉宗乘汝向什麼處領會所以向汝道古今常露體用無妨僧問諸餘即不問如何是誕生王種師曰金枝玉葉不相似是作麼生僧曰恁麼即同中不得異師曰不得異事作麼生僧曰金枝棄能續師曰猶是閫外之辭問虛空還解作用也無師拈起拄杖曰這箇師僧好打僧無語

襄州定慧和尚僧問如何是佛向上事師曰無人不驚僧曰學人未委在師曰不妨難向問不借時機用如何話祖宗師曰闍黎還具慚愧麼僧便喝師無語

福州鼓山清諤宗曉禪師得法於受業和尚鼓山第四世住問亡僧遷化向什麼處去也師曰時寒不出手

金陵淨德道場沖煦慧悟禪師福州人也姓和氏幼不茹葷血自誓出家登鼓山剃度得法受記年二十四於洪州豐城為衆開演時謂小長老周顯德中江南國主延住光睦僧問如何是大道師曰我無小徑曰如何是小徑師曰我不知有大道師次住廬山開先後居淨德並聚徒說法開寶八年歸寂

金陵報恩院清護禪師福州長樂人也姓陳氏六歲辭親禮鼓山披削十五納戒於國師言下發明真趣暨國師圓寂乃之建州白雲閩帥王氏奏賜紫號崇因大師晉天福八年金陵興師入建城時統軍查元徽至院師出延接查問曰此中相見時如何師曰惱亂將軍查後請師歸金陵國主命居長慶院攝衆周顯德初退歸建州卓菴時節度使陳誨創顯親報恩禪苑堅請住持開堂日僧問諸佛出世天華亂墜未審和尚出世有何祥瑞師曰昨日新雷發今朝細雨飛問如何是諸佛玄旨師曰草鞋木履開寶三年五月江南後主再請入住報恩淨德二道場來往說法致號妙行禪師當年十一月示疾預辭國主二十日平旦聲鐘召大衆囑付訖儼然坐亡壽五十有五臘四十國主厚禮荼毗收舍利三百餘粒并靈骨歸葬于建州鷄足山臥雲院建塔師風神清灑操行孤標二十年不服綿綃唯衣紙布辭藻札翰並皆冠衆五處語要偈頌別行于世

景德傳燈錄卷第二十一

音釋

琛丑林切 瑫他勞切 稜魯登切 訥內骨切 玭蒲眠切 瓌公回切 怤方俱切 迪徒歷切 鞀土刀切鼗也 甄居延切 別彼列切甄別明辨也 貯長呂切積也 摐摐初江切撞也 蚯去鳩切 蚓余忍切 筋進倨切 攪古巧切動也 替他計切代也

懵懂懵亡肯切懂多動切懵懂心亂也　瘖瘂瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也　璿璣璿似宣切璣居衣切璿璣運轉器也　晤五故切對也　垠疑巾切崖岸也　剔他歷切挑剔也　杉所咸切木名　豺士皆切狼屬　馴似均切順也　餐七安切食也　剖坼剖普后切破也坼毋厄切開也　劈普擊切破也　瘥楚懈切瘉也　朴普角切質朴也　丫於加切　窊　檐酉伻緬切檐都儋切　沸方未切涌也　叱昌栗切呵叱也　揲食列逹協二切　澆潑澆古堯切潑普活切法曰澆撒曰潑　塢安古切山阿也　謇居偃切言難也　賽先再切報也　籟落蓋切凡孔竅機括皆曰籟　闈于非切宮中小門也　鬧奴教切不靜也　蘗博陌切　幞房玉切幞頭濮帕帽也　禦牛倨切拒也　咬五巧切噬也　拓闥各切斥開也　掣昌列切挽也　殞于敏切落也　勁居正切健也　莞合版切小笑貌　玷都念切玉病也　撞直降切擣擊也

景德傳燈録卷第二十二　弱二

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師第七世中

杭州龍華寺靈照禪師法嗣七人見録

台州瑞巖師進禪師

杭州雲龍院歸禪師

台州六通院志球禪師

杭州餘杭功臣院道閑禪師

衢州鎮境遇緣禪師　福州報國院照禪師

台州白雲迺禪師

明州翠巖令參禪師法嗣二人見録

杭州龍冊寺子興禪師

温州佛嶴知默禪師

福州安國院弘瑫禪師法嗣九人見録

福州白鹿師貴禪師　福州羅山義聰禪師

福州安國從貴禪師　福州怡山藏用禪師

福州永隆彥端禪師　福州林陽志端禪師

福州興聖滿禪師　福州僊宗明禪師

福州安國祥和尚

漳州保福院從展禪師法嗣二十五人一十九人見録

泉州招慶省僜禪師　漳州保福可儔禪師

舒州白水如新禪師　洪州漳江慧廉禪師

福州報慈文欽禪師　泉州萬安清運禪師

漳州報恩熙禪師

泉州鳳凰山從琛禪師

福州水隆瀛和尚

洪州清泉山守清禪師

漳州報恩院行崇禪師

漳州嶽麓和尚

朗州德山德海禪師　泉州後招慶和尚

朗州梁山簡禪師　洪州建山澄禪師

福州康山契穩禪師　潭州延壽慧輪大師

泉州西明琛禪師

福州杲山柔禪師　福州枕峯和尚

朗州法操禪師　泉州鶴嶺和尚

睦州敬迷和尚　漳州谷山句禪師

已上六人無機緣語句不録

南嶽金輪觀禪師法嗣一人見録

後衡嶽金輪和尚

泉州睡龍山道溥禪師法嗣一人見録

漳州保福院清豁禪師

韶州雲門山文偃禪師法嗣六十一人（二十五人見錄 三十六人見第二十三卷）

韶州白雲祥和尚　朗州德山緣密禪師
潭州南臺道遵禪師
韶州雙峯山竟欽和尚
韶州資福和尚　廣州黃雲元禪師
廣州龍境倫禪師　韶州雲門爽禪師
韶州白雲聞和尚　韶州披雲智寂禪師
韶州淨法章和尚　韶州溫門山滿禪師
岳州巴陵顥鑒大師　連州地藏慧慈大師
英州大容諲禪師　廣州羅山崇禪師
韶州雲門寶禪師　郢州臨谿竟脫和尚
廣州華嚴慧禪師　韶州舜峯韶和尚
隨州雙泉師寬禪師　英州觀音和尚
韶州林泉和尚　韶州雲門煦和尚
益州香林澄遠禪師

吉州青原山行思禪師第七世

前杭州龍華寺靈照禪師法嗣

台州瑞巖師進禪師師上堂大衆立久師曰嬀諸禪德已省提持若是徇聲聽響不如歸堂向火珍重僧問如何是瑞巖境師云重重疊嶂南來遠北向皇都咫尺間僧曰如何是境中人師曰萬里白雲朝瑞岳微微細雨洒簾前僧曰未審如何親近此人師曰將謂闍黎親入室元來猶隔萬重關

台州六通院志球禪師僧問全身佩劍時如何師曰落僧曰當者如何師曰熏天炙地問如何是六通境師曰滿目江山一任看僧曰如何是境中人師曰古今自去來僧曰離二途還有向上事也無師曰有僧曰如何是向上事師曰雲水千徒與萬徒問擁毳玄徒請師指示師曰紅鑪不墜鴈門關僧曰如何是紅鑪不墜鴈門關師曰青霄豈悋衆人攀僧曰還有不知者也無師曰有僧曰如何是不知者師曰金榜上無名問如何是和尚家風師曰萬家明月朗問如何是第二月師曰山河大地

杭州雲龍院歸禪師僧問久戰沙場爲什麼功名不就師曰過在這邊僧曰還有進處也無師曰冰消瓦解

杭州餘杭功臣院道閑禪師僧問如何是功臣家風師曰俗人東畔立僧衆在西邊問如何是學人自己師曰如汝與我僧曰恁麼即無二去也師曰十萬八千

衢州鎮境遇緣禪師僧問衆手淘金誰是得者師曰谿畔披砂徒自困家中有寶速須還僧曰恁麼即始終不從人得去也師曰饒君便有擎山力未免肩頭有擔胝

福州報國院照禪師師上堂曰我若全機汝向什麼處摸索蓋爲根器不等便成不具慚愧還委得麼如今與諸仁者作箇入底門路乃敲繩牀兩下云還見麼還聞麼若見便見若聞便聞莫向意識裏卜度却成妄想顛倒無有出期珍重因佛塔被雷霹有人問祖佛塔廟爲什麼却被雷霹師曰通天作用僧曰既是通天作用爲什麼却霹佛師曰作用何處見有佛僧曰爭奈狼藉何師曰見什麼

台州白雲迺禪師僧問荊山有玉非爲寶囊內真金賜一言師曰我家貧僧曰慈悲何在師曰空慙道者名

前明州翠巖令參禪師法嗣一

杭州龍冊寺子興明悟大師僧問正位中還有人成佛否師曰誰是衆生僧曰若恁麼即總成佛去也師曰還我正位來僧曰如何是正位師曰汝是衆生問如何是無價珍師曰卞和空抱璞僧曰忽遇楚王還進也無師曰凡聖相繼續問古人拈布毛意作麼生師曰闍黎舉不全僧曰如何舉得師乃拈起袈裟

溫州雲山佛嶴院知默禪師第二世住師上堂曰山僧如今看見諸上座恁麼行脚喫辛喫苦盤山涉澗終不爲觀看州縣參尋名山聖迹莫非爲此一大事如今且要諸人於本參中通箇消息來雲山敢與證明非但雲山證明乃至禪林佛刹亦與證明僧問如何是佛嶴家風師曰送客不離三步內邀賓只在草堂前

前福州安國院弘瑫明眞大師法嗣

福州白鹿師貴禪師開堂日有僧問西峽一派不異馬頭白鹿千峯何似鷄足師曰大衆一時驗看問如何是白鹿家風師曰向汝道什麼僧曰恁麼即學人知時去也師曰知時底人合到什麼田地僧曰不可更喃喃地師曰放過即不可問牛頭未見四祖時百鳥啣花供養見後爲什麼不來師曰曙色未分人盡望及乎天曉也如常

福州羅山義聰禪師師上堂大衆立久師曰若有分付處羅山即不具眼若無分付處即勞而無功所以維摩昔日對文殊且道如今會也無僧問如何是出窟師子師曰什麼處不震裂僧曰作何音響師曰聾者不聞問手指天地唯我獨尊爲什麼却被傍者責師曰謂言胡鬚赤僧曰只如傍者有什麼長處師曰路見不平所以按劍

福州安國院從貴禪師僧問禪宮大敞法衆雲臻向上一路請師決擇師曰素非時流師有時上堂示衆云禪之與道拈向一邊著佛之與祖是什麼破草鞋恁麼告報莫屈著諸人麼若道屈著即且行脚去若道不屈著也須合取口始得珍重又有時上堂曰直是不遇梁朝安國也謾不過珍重僧問請師舉唱宗乘師曰今日打禾明日搬柴問牛頭未見四祖時如何師曰香鑪對絕牀僧曰見後如何師曰門扇對露柱問如何是和尚家風師曰若問家風即答家風僧曰學人不問家風時作麼生師曰胡來漢去問諸餘即不問省要處乞師一言師曰還得省要麼師下堂曰純陀獻供珍重

福州怡山長慶藏用禪師師上堂衆集師以扇子拋向地上曰愚人謂金是土智者作麼生後生可畏不可總守愚去也還有麼出來道看時有僧出禮拜退後而立師曰別更作麼生僧曰和尚明鑒師曰千年桃核問如何是伽藍師曰長溪莆田僧曰如何是伽藍中人師曰新羅白水問如何是靈泉正主師曰南山北山問如何是和尚家風師曰齋前厨蒸南國飯午後鑪煎北苑茶問法身還受苦也無師曰地獄豈是天堂僧曰恁麼即受苦去也師曰有什麼罪過

福州永隆院彥端禪師師上堂大衆雲集師從座起作舞謂大衆曰會麼衆曰不會師曰

山僧不捨道法而現凡夫事作麼生不會問本自圓成爲什麼却分明晦師曰汝自檢責看

福州林陽山瑞峯院志端禪師福州人也依本部南澗寺受業年二十四謁明真大師一日有僧問如何是萬象之中獨露身明真舉一指其僧不薦師於是冥契玄旨乃入室白曰適來那僧問話志端今有省處明真曰汝見什麼道理師亦舉一指曰這箇是什麼明真甚然之師上堂舉拂子云曹溪用不盡底

時人喚作頭角生山僧拈來拂蚊子薦得乾坤陷落問如何是西來意師曰木馬走似煙石人趂不及問如何是禪師曰今年旱去年僧曰如何是道師曰冬田半折耗問如何是學人自己師便與一蹋僧作接勢師便與一摑僧無對師曰賺殺人問如何是迥絕人煙處佛法師曰巔山峭峙碧芬芳僧曰恁麼即一真之理華野不殊師曰不是這箇道理問如何是佛法大意師曰竹筋一文一雙有僧夜參師曰阿誰僧曰某甲師曰泉州沙糖舶上檳榔僧良久師曰會麼僧曰不會師曰你若會即廓清五蘊吞盡十方師開寶元年八月內遺偈曰

來年二月二　別汝暫相棄　燒灰散四林
勿占檀那地

此偈因侍者傳于外四衆咸寫而記之至明年正月二十八日州民競入山瞻禮師身無恙參問如常至二月一日州主率諸官同至山偵伺經宵院中如市二日師齋罷上堂辭衆時有圓應長老出衆作禮問曰雲愁霧慘大衆嗚呼請師一言未在告別師垂一足應曰法鏡不臨於此土寶月又照於何方師曰非君境界應曰恁麼即漚生漚滅還歸水師去師來是本常師作噓聲復有僧問數則語師皆酧答然後下座歸方丈安坐至亥時問衆曰世尊滅度是何時節衆曰二月十五日子時師曰吾今日子時前言訖長往

福州興聖滿禪師師上堂曰覿面分付不待文宣具眼投機喚作參玄上士若能如此所以宗風不墜僧問昔日靈山會裏今朝興聖筵中和尚親傳如何舉唱師曰欠汝一問

福州僊宗院明禪師師上堂曰幸有如是門風何不怛赫地紹續取去若也紹得不在三界若出三界即壞三界若在三界即礙三界不礙不壞是出三界是不出三界恁麼徹去堪爲佛法種子人天有賴有僧問孥雲不假風雷便迅浪如何透得身師曰何得棄本逐末

福州安國院祥和尚師上堂頃間乃失聲云大是無端雖然如此事不得已於中若有未覯者更開方便還會麼僧問不涉方便乞師垂慈師曰汝問我答是方便問應物現形如水中月如何是月師提起拂子僧曰古人爲什麼道水月無形師曰見什麼問如何是宗乘中事師曰淮軍散後問如何是和尚家風師曰衆眼難謾

前漳州保福院從展禪師法嗣

泉州招慶院省僜淨修大師師初參保福問答冥符一日保福入大殿覩佛像乃舉手問師曰佛恁麼意作麼生師對曰和尚也是橫

身曰一橛我自收取師曰和尚非唯横身保
福然之後住招慶初開堂陞座少頃曰大衆
向後到處遇道伴作麼生舉似他若有人舉
得試對衆舉看若舉得免孤負上祖亦免埋
没後來古人道通心君子文外相見還有這
箇人麼況是曹谿門下子孫合作麼生理論
合作麼生提唱僧問昔日覺城東際象王迴
旋今日閩嶺南方如何提接師曰會麼曰恁
麼即一機啓處四句難追未委從上宗門成
得什麼邊事師曰退後禮拜隨衆上下問全
提不到請師商量師曰拊掌得麼僧曰恁麼
即領會去也師曰莫錯問如何得不傷於已
不負於人師曰莫屈著汝這問麼僧曰恁麼
上來已蒙師指也師曰汝又屈著我作麼問
當鋒一句請師道師曰嗄僧再問師曰瞌睡
漢師問僧離什麼處曰報恩師曰僧堂大小
曰和尚試道看師曰何不待問問學人会身
不會請師指示師曰還解笑得麼師又曰叢
林先達者不敢相觸忤若是初心後學未信
直須信取未省直須省取不受略虛諸人本
分去處未有一時不顯露未有一物解蓋覆
得如今若要知不用移絲髮地不用少許功
夫但向博地位中承當取豈不省心力既能
省得便與諸佛齊肩依而行之緣此事是箇
白淨去處今日須得白淨身心合他始得自
然合古合今脱生離死古人云識心達本解
無爲法方號沙門如今諸官大衆各須體取
好莫全推過師僧分上佛法平等上至諸佛
下至一切共同此事既然如此誰有誰無勸
王之外亦須努力適來説如許多般蓋不得
已而已莫道從上宗門合恁麼語話只如從
上宗門合作麼生還相悉麼若有人相悉山
僧今日得雪去也久立大衆珍重
漳州保福院可儔明辯大師僧問如何是和
尚家風師曰雲在青天水在缾問如何是吹
毛劒師曰瞥落也僧曰還用也無師曰莫鬼
語
舒州白水海會院如新禪師師上堂良久乃
曰禮煩即亂僧問從上宗乘如何舉唱師曰
轉見孤獨僧曰親切處乞師一言師曰不得
雪也聽他問如何是迦葉頓領底事師曰汝
若領得我即不恡僧曰恁麼即不煩於師去
也師曰又須著棒爭得不煩僧問古人横説
竪説猶未知向上一關棙子如何是向上一
關棙子師曰賴遇孃生臂短問如何是祖師
意師曰要道何難僧曰便請師道師曰將謂
靈利又不仙陀問羚羊掛角時如何師曰恁
麼來又恁麼去僧曰爲什麼如此師曰只見
好笑不知爲什麼如此
洪州漳江慧廉禪師師初開堂有僧問昔日
梵王請佛蓋爲奉法之心今日朱紫臨筵未
審師如何拯濟師曰别不施行僧曰爲什麼
不施行師曰什麼處去來問師登寶座曲爲
今時四衆攀瞻請師接引師曰什麼處屈汝
僧曰恁麼即垂慈方便路直下不孤人也師
曰也須收取好問如何是漳江境師曰地藏
皺眉曰如何是境中人師曰普賢摻袂問如
何是漳江水師曰苦問如何是漳江第一句
師曰到别處不得錯舉
福州報慈院文欽禪師問如何是諸佛境師

曰雨來雲霧暗晴乾日月明問如何是妙學明心師曰令冬好晚稻出自秋雨成問如何是妙用河沙師曰雲生碧岫雨降青天問如何是平常心合道師曰喫茶喫飯隨時過看水看山實暢情

泉州萬安院清運資化禪師僧問龍溪一派晉水分燈萬安臨筵如何指示師曰作麼生折合僧曰未審師還許也無師曰更作麼生僧曰昔日龍谿密旨今朝萬安顯揚人天側聆願垂開演師曰還聞麼僧曰恁麼即五眾已蒙師指的不異城東十眼開師曰五眾且置仁者作麼生問久處幽冥全身不會乞師指示師曰莫屈著汝問麼曰恁麼即禮拜隨眾上下師還許也無師曰靜處薩婆訶問諸佛出世振動乾坤和尚出世未審如何師曰向汝恁麼道僧曰恁麼即不異諸聖去也師曰莫亂道問如何是萬安家風師曰苔羹倉米飯僧曰忽遇上客來將何祇待師曰飯後三巡茶問如何是萬安境師曰一塔松蘿望海清

漳州報恩院道熙禪師初與保福送書往泉州王太尉處太尉問漳南和尚近日還為人也無師曰若道為人即屈著和尚若道不為人又屈著太尉來問太尉曰道取一句待鐵牛能齧草木馬解含煙師曰某甲惜口喫飯太尉良久又問驢來馬來師曰驢馬不同途太尉曰爭得到這裏師曰特謝太尉領話僧問名言妙句即不問請師真實師曰不阻來意

泉州鳳凰山從琛洪忍禪師問如何是和尚家風師曰門風相似即無阻矣學人不是其人僧曰忽遇恁麼人時如何師曰不可預搔而待痒問學人根思遲迴方便門中乞師傍瞥師曰傍瞥僧曰深領師旨安敢言乎師曰太多也師有時上堂有僧出來禮拜退後立師曰我不如汝僧應諾師曰無人處放下著問昔日靈山會上佛以一音演說今日請師一音演說師良久僧曰恁麼即大眾頓息疑網去也師曰莫塗汙大眾好問諸佛皆以大事因緣故出現於世未審和尚如何拯濟師曰大好風涼問如何是學人自己事師曰暗算流年事可知問如何是鳳凰境師曰雪夜觀明月問如何是西來意師曰作人醜差僧曰為人何在師曰莫屈著汝麼

福州永隆院瀛和尚明慧禪師師上堂曰謂言侵早起更有夜行人似即似是即不是珍重問無為無事人為什麼却是金鎖難師曰為斷麤纖貴重難留曰為什麼道無為無事人逍遙實快樂師曰為鬧亂且要斷送有僧參師曰不要得許多般數速道速道僧無對師有時示眾曰日出卯用處不須生善巧問如何進向得達本源師曰依而行之

洪州清泉山守清禪師福州閩縣人也姓林氏出家于巖背山悟心之後受請居清泉玄侶臻集問如何是佛師曰問僧曰如何是祖師曰答僧問和尚見古人得箇什麼便住此山師曰情知汝不肯僧曰爭知某甲不肯師曰鑒貌辨色問親切處乞師一言師曰莫過此問古人面壁為何事師曰屈曰恁麼即省心力師曰何處有恁麼人問諸餘即不問如

何是向上事師曰消汝三拜不消汝三拜
漳州報恩院行崇禪師問如何是佛法大意
師曰碓擣磨磨問曹谿一路請師舉揚師曰
莫屈著曹谿麼曰恁麼即羣生有賴師曰汝
也是老鼠喫鹽問不涉公私如何言論師曰
喫茶去問丹霞燒木佛意作麼生師曰時寒
燒火向曰翠微迎羅漢意作麼生師曰別是
一家春
漳州嶽麓山和尚師上堂良久謂衆曰昔日
毗盧今朝嶽麓珍重問如何是聲色外句師
曰猿啼鳥叫問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師
曰五音六律問截舌之句請師舉揚師曰日
能熱月能涼
朗州德山德海禪師僧問靈山一會何人得
聞師曰闍黎得聞曰未審靈山說箇什麼師
曰即闍黎會問如何是該天括地句師曰千
界搖動問從上宗乘以何爲驗師曰從上且
置即今作麼生驗曰大衆總見師曰話墮也
問如何是祖師西來意師曰孽
泉州後招慶和尚問末後一句請師商量師

曰塵中人自老天際月常明問如何是和尚
家風師曰一瓶兼一鉢到處是生涯問如何
是佛法大意師曰擾擾忽忽晨雞暮鍾
朗州梁山簡禪師師問新到僧什麼處來曰
藥山來師曰還將得藥來麼僧曰和尚住山
不錯
洪州高安縣建山澄禪師開堂日有僧問牧
長請命和尚如何舉揚宗教師曰還聞麼僧
曰恁麼即大衆有賴師曰還是不聞問如何
是法王劒師曰可惜許曰如何是人王劒師
曰塵埋牀下履風動架頭巾問一代時教接
引今時未審祖宗如何示人師曰一代時教
已有人問了也曰和尚如何示人師曰惆悵
庭前紅莧樹年年生葉不生花問故歲已去
新歲到來還有不受歲者無師曰作麼生僧
曰恁麼即不受歲也師曰城上已吹新歲角
牕前猶點舊年燈僧曰如何是舊年燈師曰
臘月三十日
福州康山契穩法寶大師初開堂有僧問威
音王已後次第相承未審師今一會法嗣何

方師曰象骨舉手龍谿點頭問圓明湛寂非
師旨學人因底却不明師曰辨得未僧曰恁
麼即識性無根去也師曰隔靴搔癢
潭州延壽寺慧輪大師僧問寶劒未出匣時
如何師曰不在外曰出匣後如何師曰不在
內問如何是一色師曰青黃赤白曰大好一
色師曰將謂無人也有一箇半箇
泉州西明院琛禪師僧問如何是和尚家風
師曰竹箸瓦椀僧曰忽遇上客來時如何祗
待師曰黃虀倉米飯問如何是祖師西來意
師曰問取露柱看
前南嶽金輪可觀禪師法嗣
後南嶽金輪和尚僧問如何是金輪第一句
師曰鈍漢問如何是金輪一隻箭師曰過也
曰臨機一箭誰是當者師曰倒也
前泉州睡龍道山溥禪師法嗣
漳州保福院清豁禪師福州永泰人也少而
聰敏禮鼓山興聖國師落髮稟具初謁大章
山契如庵主有語具如庵主章出焉後參睡龍睡龍一
日問曰豁闍黎見何尊宿來還悟也未曰清

谿嘗訪大章得箇信處睡龍於是上堂集大衆召曰清谿闍黎出對衆燒香說悟處老僧與汝證明師乃拈香曰香已拈悟即不悟睡龍大悅而許之上堂謂衆曰山僧今與諸人作箇和頭和者默然不和者說有頃聞又曰和與不和切在如今山僧帶些子事珍重僧問家貧遭劫時如何師曰不能盡底去曰爲什麼不盡底去師曰賊是家親曰既是家親爲什麼翻成家賊師曰內既無應外不能爲曰忽然捉敗功歸何所師曰賞亦未曾聞曰恁麼即勞而無功師曰功即不無成而不處曰既是成功爲什麼不處師曰不見道太平本是將軍致不使將軍見太平問如何是西來意師曰胡人泣漢人悲師將順世捨衆欲入山待滅過苧谿石橋乃遺偈曰

世人休說路行難　鳥道羊腸咫尺間
珍重苧谿谿畔水　汝歸滄海我歸山

即往貴谿卓庵未幾謂門人曰吾滅後將遺骸施諸蟲蟻勿置墳塔言訖潛入湖頭山坐磐石儼然長往弟子戒因入山尋見稟遺命延留七日竟無蟲蟻之所侵食遂就闍維散於林野令泉州開元寺淨土院影堂存焉

前韶州雲門山文偃禪師法嗣

韶州白雲祥和尚實性大師初住慈光院廣主劉氏召入府說法時有僧問覺華纔綻正遇明時不昧宗風乞師方便師曰我王有令問教意祖意同別師曰不別曰恁麼即同也師曰不妨領話問諸佛未出世普徧大千白雲一會如何師曰賺却幾人來曰恁麼即四衆何依師曰勿交涉問即心即佛示誨之辭不涉前言如何指教師曰東西且置南北作麼生問如何是和尚家風師曰石橋那畔有這邊無會麼僧曰不會師曰且作丁公吟問衣到六祖爲什麼不傳師曰海晏河清問如何是和尚接人一路師曰來朝更獻楚王看問從上宗乘如何舉揚師曰今日未喫茶師上堂謂衆曰諸人會麼但街頭市尾屠兒魁膾地獄鑊湯處會取若恁麼會堪與人爲師爲匠若向衲僧門下天地懸殊更有一般底只向長連牀上作好人去汝道此兩般人那箇有長處無事珍重師問僧什麼處來曰雲門來師曰裏許有多少水牛曰一箇兩箇師曰好水牛師問僧不壞假名而譚實相作麼生僧曰這箇是椅子師以手撥云將鞋袋來僧無對（雲門和尚聞之乃云須是他始得）師將示滅白衆曰某甲雖提祖印未盡其中諸仁者且道其中事作麼生莫是無邊中間內外已否如是會解即大地如鋪沙去此即他方相見言訖告寂

朗州德山第九世緣密圓明大師師上堂示衆曰僧堂前事時人知有佛殿後事作麼生師又曰德山有三句語一句函蓋乾坤一句隨波逐浪一句截斷衆流時有僧問如何是透法身句師曰三尺杖子攪黃河問百花未發時如何師曰黃河水渾流曰發後如何師曰播竿頭指天問不犯辭鋒時如何師曰天台南嶽曰便恁麼去如何師曰江西湖南問佛未出世時如何師曰河裏盡是木頭船曰出世後如何師曰這頭蹋著那頭軒問已事未明如何辨得師曰須彌山頂上曰直恁麼

去如何師曰脚下水淺深問達磨未來時如何師曰千年松倒掛曰來後如何師曰金剛努起拳問師未出世時如何師曰佛殿正南開曰師出世後如何師曰白雲山上起曰出與未出還分不分師曰靜處薩婆訶問如何是和尚家風師曰南山起雲北山下雨問如何是應用之機師喝僧曰只這箇爲復別有師乃打之問大用現前不存軌則時如何師曰黑地打破甕僧退步師乃打問佛未出世時如何師曰猢猻繫露柱曰出世後如何師曰猢猻入布袋問文殊與維摩對談何事師曰并汝三人無繩自縛問如何是佛師曰滿目荒榛曰學人不會師曰勞而無功問盡大地致一問不得時如何師曰話墮也曰大衆總見師便打

潭州水西南臺道遵和尚法雲大師師上堂謂衆曰從上宗乘合作麼生提綱合作麼生言論將佛法兩字當作麼眞如解脫當得麼雖然如是細不通風大通車馬若約理化門中一言啓口振動乾坤山河大地海晏河清三世諸佛說法現前若也分明古佛殿前同登彼岸無事珍重問如何是西來意師曰下坡不走問牛頭未見四祖時如何師曰著衣喫飯曰見後如何師曰鉢盂壁上掛問如何是眞如舍一切師曰分明曰爲什麼有利鈍師曰西天打鼓樓上擊鍾問如何是南臺境師云金剛手指天問如何是色空師曰道士著眞紅問十二時中時時不離如何師曰諦

韶州雙峯山興福院竟欽和尚慧眞廣悟禪師益州人也受業於峨嵋洞谿山黑水寺觀方慕道預雲門法席密承指喻乃開山創院漸成叢林開堂日雲門和尚躬臨證明僧問如何是佛法大意師曰日出方知天下朗無油那點佛前燈問如何是雙峯境師曰夜聽水流庵後竹晝看雲起面前山問如何是法王劒師曰鉛刀徒逞不若龍泉曰用者如何師曰藏鋒猶不許露刃更何堪問賓頭盧應供四天下還得徧也無師曰如月入水問如何是用而不雜師曰明月堂前垂玉露水精殿裏欒眞珠有行者問某甲遇賊來時若殺即違佛教不殺又違王勑未審師意如何師曰官不容針私通車馬廣主劉氏嘗親問法要至太平興國二年三月戒門人曰吾不久去世汝可就本山頂預修墳塔至五月二十三日功畢師曰後日子時行矣及期會雲門奭和尚溫門舜峯長老等七人夜話侍者報三更師索香焚之合掌而逝

韶州資福和尚僧問不問宗乘請師心印師曰不答這箇話曰爲什麼不答師曰不副前言問覿面難逢處如何顧險夷乞師垂半偈免使後人疑師曰鋒前一句超調御擬問如何歷劫違曰恁麼即東山西嶺時人知有未審資福庭前誰家風月師曰領取前話

廣州新會黃雲元禪師初開堂以手拊繩牀云諸人還識廣大須彌之座也無若不識看老僧乃陞座問如何是大漢國境師曰歌謠滿路問教云龍披一縷金翅不吞和尚三事全披如何師曰還免得麼師上堂拈古人語云觸目未曾無臨機何不道又云觸目未曾無臨機道什麼

廣州義寧龍境倫禪師初開堂提起拂子曰還會麼若會即頭上更增頭若不會即斷頭取活問如何是大漢國境師曰亂走作麼曰恰是雨下天晴師便打問如何是龍境水師曰腥臊臭穢曰飲者如何師曰七通八達問如何是龍境家風師曰蟲狼虎豹問如何是佛師曰勤耕田曰學人不會師曰早收禾師問僧什麼處來曰黃雲來師曰作麼生是黃雲郎當媚癡抹蹝爲人一句僧無對師上堂問衆曰作麼生是長連牀上取性一句道將來衆無對

韶州雲門山爽和尚師上堂僧問如何是佛師曰聖躬萬歳問如何是透法身句師曰銀香臺上生蘿蔔

韶州白雲聞和尚師上堂良久僧出曰白雲一路全因今日師曰不是不是僧曰和尚如何師曰白雲一路草深一丈問學人擬申一問未審師還答也無師曰旱荻樹頭懸風吹曲不成問受施主供養將何報答師曰作牛作馬

韶州披雲智寂禪師僧問如何是披雲境師曰白日沒閑人問以字不成八字不是未審是什麼字師說偈答曰

以字不是八不成　森羅萬象此中明
直饒巧說千般妙　不是謳和不是經

韶州淨法章和尚禪想大師廣主劉氏問如何是禪師乃良久廣主罔測因署其號僧問日月重明時如何師曰日月雖明不鑒覆盆之下問既是金山爲什麼鑿石師曰金山鑿石問如何是道師曰去去迢迢十萬餘

韶州温門山滿禪師僧問如何是佛師曰胷題卍字曰如何是祖師曰不遊西土有人見壁上畫問既是千尺松爲什麼却在屋下師曰芥子納須彌作麼生問隔墻見角便知是牛如何師便打師與一老宿在國門坐老宿曰紫衣師號又得也更要箇什麼師曰要國師老宿曰佛尚不作豈況國師師乃笑曰長老僧問如何是和尚家風師曰汝曾讀書麼僧問太子初生爲什麼不識父母師曰迥然尊貴

嶽州巴陵新開顥鑒大師初在雲門雲門舉雪峯和尚云開却門達磨來也問師意作麼生師曰築著和尚鼻孔雲門曰脩羅王發業打須彌山一擲跳上梵天報帝釋你爲什麼却去日本國裏藏身師曰莫恁麼心行好雲門曰汝道築著又作麼生師住後僧問祖意教意是同是別師曰雞寒上樹鴨寒入水僧問三乘十二分教即不疑如何是宗門中事師曰不是衲僧分上事曰如何是衲僧分上事師曰貪觀白浪失却手橈師將拂子遺人人問曰本來清淨用拂子作什麼師曰既知清淨莫忘却（梁山別云也須拂却）

連州地藏院慧慈明識大師僧問既是地藏院爲什麼塑熾盛光佛師曰過在什麼處問如何是地藏境師曰無人不遊

英州大容諲禪師師上堂僧問天賜六銖披掛後將何報答我皇恩師曰來披三事衲歸掛六銖衣問如何是大容水師曰還我一滴來問當來彌勒下生時如何師曰慈氏宮中三春草問如何是眞空師曰拈却拒陽曰如

何是妙用師乃握拳僧曰眞空妙用相去幾何師以手撥之問長蛇偃月即不問疋馬單槍時如何師曰麻江橋下會麼曰不會師曰聖壽寺前問既是大容爲什麼趂出僧師曰大海不容塵小谿多搕𢶍問如何是古佛一路師指地僧曰不問這箇師曰去師與一老宿相期去别處尋却因事不去老宿曰佛無二言師曰法無一向

廣州羅山崇禪師僧問如何是大漢國境師曰玉狗吠時天未曉金雞啼後五更初問丹霞訪居士女子不攜籃時如何師曰也要到這裏一轉問如何是羅山境師曰布水千尋

韶州雲門寶和尚師上堂示衆曰至道無難唯嫌揀擇還有揀擇麼珍重

郢州臨谿竟脫和尚僧問如何是透法身句師曰明眼人笑汝問如何是法身師曰四海五湖賓問如何是本來人師曰風吹滿面塵問牛頭未見四祖時如何師曰富有多賓客曰見後如何師曰貧窮絕往還問如何是佛師曰十字路頭曰如何是法師曰三家村裏曰佛之與法是一是二師曰露柱渡三江猶懷感恨長問如何是無縫塔師曰復州城曰如何是塔中人師曰龍興寺

廣州華嚴慧禪師僧問承古人有言妄心無處即菩提正當妄時還有菩提也無師曰來音已照僧曰不會師曰妄心無處即菩提

韶州舜峯韶和尚初問雲門和尚寶月爲什麼於此分輝雲門曰千光同照師曰謝和尚指示雲門曰見什麼僧正入師方丈乃曰方丈得恁麼黑師曰老鼠窟僧正曰放猫兒入好師曰試放看僧正無對師拊掌笑師與老宿渡江次師取錢與渡子老宿曰囊中若有青銅片師揖曰長老莫笑

隨州雙泉山師寬明教大師師上堂舉拂子曰這箇接中下之人時有僧問上上人來如何師曰打鼓爲三軍問向上宗乘如何舉唱師曰不敢曰恁麼即含生有望師曰脚下水深淺問凡有言句盡落有無不落有無時如何師曰東弗于代曰這箇猶落有無師曰支過雪山西僧問洞山如何是佛洞山云麻三斤師聞之乃曰向南有竹向北有木師後住智門僧問不可以智知不可以識識時如何師曰不入這箇野狐羣隊問如何是定師曰蝦跳不出斗曰如何出得去師曰南山起雲北山下雨問北斗裏藏身意旨如何師曰雞寒上樹鴨寒入水問豎起杖子意旨如何師曰一葉落知天下秋師後終於智門

英州觀音和尚因穿井僧問井深多少師曰没汝鼻孔問牛頭未見四祖時如何師曰英州觀音曰見後如何師曰英州觀音問如何是觀音妙智力師曰風射破牕鳴

韶州林泉和尚僧問如何是林泉主師曰巖下白石曰如何是林泉家風師曰迎賓待客問如何是道師曰迢迢曰學人便領會時如何師曰久久忘緣者寧懷去住情

韶州雲門煦和尚僧問如何是祖師西來意師曰今是什麼意僧曰恰是師乃喝去

益州青城香林院澄遠禪師初住西川導江縣迎祥寺天王院（特蒲水精宮）僧問美味醍醐爲什麼變成毒藥師曰導江紙問見色便見心

時如何師曰適來什麼處去來曰心境俱亡時如何師曰開眼坐睡師後住青城香林僧問北斗裏藏身意如何師曰月似彎弓少雨多風問如何是諸佛心師曰清即始終清曰如何領會師曰莫受人謾好問如何是祖師西來意師曰蹋步者誰問如何是和尚妙藥師曰不離衆味曰喫者如何師曰咂啗看問如何是室內一燈師曰三人證龜成鼈問如何是衲衣下事師曰臘月火燒山問大衆雲集請師施設師曰三不待兩問如何是學人時中事師曰恰恰問如何是玄師曰今日來明日去曰如何是玄中玄師曰長連牀上問如何是香林一脉泉師曰念無間斷曰飲者如何師曰隨方斗稱問如何是衲僧正眼師曰不分別曰照用事如何師曰行路人失脚問萬機俱泯迹方識本來人時如何師曰清機自顯曰恁麼即不別人師曰方見本來人問魚游陸地時如何師曰發言必有後救僧曰却下碧潭時如何師曰頭重尾輕問但有言句盡是賓如何是主師曰長安城裏曰如何領會師曰千家萬戶

景德傳燈錄卷第二十二

音釋

嶼(烏到切) 僜(都鄧切) 瀛(音盈) 麓(盧谷切) 顥(下老切) 諲(音因) 煦(香句切) 毳(充芮切毳衣也) 胝(陟離切跰胝也) 敲(丘交切叩也) 璞(切普角切未琢玉也) 核(下革切果中實也) 莆(音蒲莆田縣名) 摑(古獲切打也) 峭(七肖切) 峙(峭峻也池爾切山屹立也) 恙(餘亮切病也) 偵(丑正切) 瞌(苦合切) 忤(五故切逆也) 羚(音零獸名) 皺(側救切) 摻袂(摻所斬切執袂也袂彌蔽切袖也) 齧(五結切噬也) 撥(蘇遭切手爬也) 痒(余兩切痒瘡也) 莧(侯襉切菜名) 靴(許戈切履也) 箸(遲倨切與筯同) 虀(祖稽切淹菜也) 炟赫(炟當割切赫呼格切) 覯(古候切見也) 橛(其月切) 嗄(所芥切) 苧(直呂切) 螘(魚紀切蚍蜉小者) 榛(側詵切木叢生也) 粲(先遠切放也) 腥臊(腥桑經切臊蘇遭切) 抹躂(抹莫割切躂他達切) 莢(吉協切) 卍(音萬) 梼(音韶棉之短者) 塑(桑故切土像物也) 銖(市朱切十二黍重曰銖) 咂啗(咂子答切入口也啗徒濫切食也)

景德傳燈錄卷第二十三　弱三

宋　沙　門　道　原　纂

吉州青原山行思禪師第七世下

韶州雲門山文偃禪師法嗣三十六人(六十二人見錄)

南嶽般若啓柔禪師　筠州黃蘗法濟禪師
襄州洞山守初大師　信州康國耀和尚
潭州谷山豐禪師　潁州羅漢匡果禪師
朗州滄谿璘和尚　筠州洞山清禀禪師
蘄州北禪寂和尚　洪州泐潭道謙禪師
廬州南天王永平禪師　湖南潭明和尚
湖南永安朗禪師　金陵奉先深禪師
金陵清涼明禪師　潞府妙勝臻禪師
西川青城乘和尚　韶州燈峯和尚
興元普通封和尚　澧州藥山圓光禪師
韶州大梵圓和尚　廬山開先清耀禪師
信州鵝湖雲震禪師　韶州慈光和尚
襄州奉國清海禪師
潭州保安師密禪師
洪州雲居山融禪師
衡州大聖寺守賢禪師

盧州山天王微禪師
郢州芭蕉山沁義禪師
眉州福化院光律師
廬州東天王威慈禪師
信州西禪欽禪師　江州慶雲真禪師
筠州洞山凜禪師
韶州雙峯慧真大師
已上十人無機緣語句不錄

隨州雙泉山永禪師法嗣

廣州大通和尚一人無機緣語句不錄

台州瑞巖師彥禪師法嗣二人見錄

南嶽橫龍和尚
溫州瑞峯院神祿禪師

懷州玄泉彥禪師法嗣五人見錄

鄂州黃龍晦機大師　洛京栢谷和尚
池州和龍和尚
懷州玄泉第二世和尚
潞府妙勝玄密禪師

福州羅山道閑禪師法嗣十九人（一十六人見錄）

洪州大寧隱微禪師　婺州明招德謙禪師
衡州華光範禪師　福州羅山紹孜禪師
西川慧禪師　建州白雲令弇禪師
處州天竺義證禪師　吉州清平惟曠禪師
婺州金柱義昭和尚　潭州谷山和尚

湖南道吾山從盛禪師
福州羅山義因禪師　灌州靈巖和尚
吉州匡山和尚　福州興聖重滿禪師
潭州寶應清進禪師
漢州綿竹縣定慧禪師
潭州龍會山鑒禪師
安州穆禪師
已上三人無機緣語句不錄

安州白兆山志圓禪師法嗣十三人（八人見錄）

朗州大龍山智洪禪師
襄州白馬山行靄禪師
郢州大陽山行沖禪師
安州白兆山懷楚禪師
蘄州四祖山清皎禪師
蘄州三角山志操禪師
晉州興教師普禪師
蘄州三角山真鑒禪師
郢州興陽山和尚
郴州東禪玄偕禪師
新羅國慧雲禪師
安州慧日院玄諤禪師
京兆大秦寺彥賓禪師
已上五人無機緣語句不錄

潭州藤霞和尚法嗣二人（一人見錄）

澧州藥山第七世和尚

洪州鳳棲山同安常察禪師法嗣

潭州雲蓋山和尚一人無機緣語句不錄
袁州仰山良供禪師一人無機緣語句不錄

吉州禾山無殷禪師法嗣

廬山永安慧慶禪師
撫州曹山義崇禪師
吉州禾山契雲禪師
潭州保福和尚
洪州翠巖師陰禪師
已上五人無機緣語句不錄

潭州雲蓋山景和尚法嗣三人見錄

衡嶽南臺藏禪師
幽州潭柘水從實禪師
潭州雲蓋山證覺禪師

廬山歸宗寺澹權禪師法嗣

鄂州黃龍繼和尚　壽州泊山和尚
已上二人無機緣語句不錄

廬山歸宗懷惲禪師法嗣二人（一人見錄）

歸宗第四世弘章禪師

池州稽山章禪師法嗣一人

歸宗寺巖密禪師一人無機緣語句不錄

隨州雙泉山道虔禪師

洪州雲居山懷岳禪師法嗣五人（三人見錄）

揚州風化院令崇禪師

澧州藥山忠彥禪師

梓州龍泉和尚

雲居山住緣和尚　雲居山住滿和尚
已上二人無機緣語句不錄

撫州荷玉山光慧禪師法嗣

荷玉山福禪師一人
無機緣語句不錄

筠州洞山道延禪師法嗣二人一人見錄

筠州上藍慶禪師

洞山敏禪師第五世一
人無機緣語句不錄

撫州金峯從志大師法嗣

洪州大寧神降禪師
澧州藥山彥禪師

襄州鹿門山處真禪師法嗣六人四人見錄

益州崇真和尚

鹿門山第二世譚和尚

襄州谷隱智靜大師

廬山佛手巖行因禪師

襄州靈谿山明禪師
洪州大安寺真上座
已上二人無機
緣語句不錄

撫州曹山慧霞禪師法嗣三人一人見錄

嘉州東汀和尚

雄州華嚴止慧大師
泉州招慶院堅上座
已上二人無機
緣語句不錄

華州草菴法義禪師法嗣一人見錄

泉州龜洋慧忠禪師

潭州報慈藏嶼禪師法嗣

襄州含珠山審哲禪師法嗣六人四人見錄

益州聖興寺存和尚一
人無機緣語句不錄

洋州龍穴山和尚　唐州大乘山和尚

襄州延慶歸曉大師　襄州含珠山真和尚

含珠山璋禪師
第二世含珠山偃和尚
已上二人無機
緣語句不錄

鳳翔府紫陵匡一大師法嗣三人見錄

并州廣福道隱禪師　紫陵第二世微禪師

興元府大浪和尚

洪州同安威禪師法嗣二人一人見錄

陳州石境和尚

中同安志和尚一人
無機緣語句不錄

襄州石門山獻禪師法嗣一人見錄

石門山第二世慧徹禪師

襄州廣德義和尚法嗣三人一人見錄

襄州廣德第二世延和尚

郢州上泉和尚　廣德周和尚
已上二人無機緣語句不錄

京兆香城和尚法嗣

鄧州羅紋和尚一人
無機緣語句不錄

杭州瑞龍院幼璋禪師法嗣

西川德言禪師一人
無機緣語句不錄

隨州護國守澄禪師法嗣八人六人見錄

隨州智門守欽大師

護國第二世知遠大師

安州大安山能和尚　潁州薦福院思禪師

潭州延壽和尚

護國第三世志朗大師

舒州香爐峯瓊和尚
京兆盤龍山滿和尚
已上二人無機
緣語句不錄

洛京靈泉歸仁禪師法嗣

襄州石門寺遵和尚
郢州大陽山堅和尚
已上二人無機
緣語句不錄

京兆永安院善靜禪師法嗣

大明山和尚一人
無機緣語句不錄

蘄州烏牙山彥賓禪師法嗣三人二人見錄

安州大安山興古禪師
蘄州烏牙山行朗禪師
撫州盧氏常禪師一人無機緣語句不錄
鳳翔府青峯和尚法嗣七人六人見錄
西川靈龕和尚
京兆紫閣山端已禪師
房州開山懷晝禪師　幽州傳法和尚
益州淨衆歸信禪師
青峯第二世清免禪師
鳳翔府長平山滿禪師二人無機緣語句不錄
祥州大巖白和尚法嗣
邛州碧雲和尚一人無機緣語句不錄
吉州青原山行思禪師第七世
韶州雲門山文偃禪師法嗣
南嶽般若寺啓柔禪師僧問西天以蠟人爲驗此土如何師曰新羅人草鞋問如何是千聖同歸底道理師曰未達苦空境無人不歎嗟師上堂聞三下板聲大衆始集師因示一偈曰

妙哉三下板　諸德盡來參　既善分時節　今吾不再三

師次住荊南延壽後住京兆廣教院示滅
筠州黃檗山法濟禪師僧問如何是和尚家風師曰與天下人作榜樣師上堂示衆曰空生大覺中如海一漚發各各當人無事又上堂良久曰若識得黃檗杖子平生行脚事畢珍重
襄州洞山守初宗慧大師初參雲門雲門問近離什麼處師曰樝渡雲門曰夏在什麼處師曰湖南報慈門曰甚時離彼師曰去年八月門曰放汝三頓棒師至明日却上問訊昨日蒙和尚放三頓棒不知過在什麼處門曰飯袋子江西湖南便與麼去師於此大悟師住後僧問迢迢一路時如何師曰天晴不肯去直待雨淋頭曰諸聖作麼生師曰入泥入水問心未生時法在什麼處師曰無風荷葉動決定有魚行問師登師子座請師唱道情師曰晴乾開水道無事設曹司曰恁麼即謝師指示師曰賣鞋老婆脚趔趄問如何是三寶師曰商量不下問如何是無縫塔師曰十字街頭石師子問如何是免得生死底法師曰見之不取思之三年問離却心機意識請師一句師曰道士著黃瓮裏坐問非時親覲請師一句師曰到處怎生舉曰據現定舉師曰放汝三十棒曰過在什麼處師曰罪不重科問蓮花未出水時如何師曰楚山頭倒卓曰出水後如何師曰漢水正東流問如何是吹毛劍師曰金州客尼問車住牛不住時如何師曰用駕車漢作麼問如何是衲僧分上事師曰雲裹楚山頭決定多風雨問海竭人亡時如何師曰難得曰便恁麼去時如何師曰雲在青天水在瓶問有無雙泯權實兩忘究竟如何師曰楚山頭倒卓曰還許學人領會也無師曰也有方便曰請師方便師曰千里萬里問牛頭未見四祖時如何師曰椰栗木拄杖曰見後如何師曰寶八布衫問如何是佛師曰灼然諦當問萬緣俱息意旨如何師曰甕裹石人賣褰園問如何是洞山劍師曰作麼僧曰學人要知師曰罪過問乾坤休著意宇宙不留心學人只恁麼師又作麼主

師曰峴山亭起霧灘峻不留船問大衆雲臻
請師撮其樞要略舉大綱師曰水上浮漚呈
五色海底蝦蟇呌月明問正當恁麼時文殊
普賢在什麼處師曰長者八十一其樹不生
耳曰意旨如何師曰一則不成二則不是
信州康國耀和尚僧問文殊與維摩對譚何
事師曰汝向髑髏後會始得曰古人道髑髏
裏薦取又如何師曰汝還薦得麼曰恁麼即
遠人得遇於師去也師曰莫謾語好
潭州谷山豐禪師亦住興元府普通院僧問師唱誰家
曲宗風嗣阿誰師曰雪嶺梅華綻雲洞老僧
驚師上堂示衆曰俊馬機前異遊人肘後懸
既參雲外客試爲老僧看纔有僧出師便打
云何不早出頭來
潁州羅漢匡果禪師僧問如何是吹毛劒師
曰了問和尚百年後忽有人問和尚向什麼
處去如何醻對師曰久後遇作家分明舉似
曰誰是知音者師曰知音者即不恁麼問問
如何是羅漢境師曰松檜古貌問鑿壁偷光
時如何師曰錯曰爭奈苦志專心師曰錯錯

朗州滄谿璘和尚僧問如何是滄谿境師曰
面前水正東流問如何是滄谿家風師曰入
來便見問是法住法位世間相常住雲門和
尚向什麼處去也師曰見麼曰錯師曰錯錯
問如何是西來意師曰不錯師因事有頌曰
天地指前徑　時人莫彊移　箇中生解會
眉上更安眉
筠州洞山普利院第八世住清稟禪師泉州
僊遊人也姓李氏幼禮中峯院鴻謐爲師年
十六福州太平寺受戒初詣南嶽參惟勁頭
陀未染指及抵韶陽禮祖塔迴造雲門雲門
問曰今日離什麼處曰慧林雲門舉拄杖曰
慧林大師恁麼去汝見麼曰深領此問雲門
顧左右微笑而已師自此入室印悟乃之金
陵國主李氏請居光睦未幾復命入澄心堂
集諸方語要經十稔迎住洞山開堂日維那
白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師曰也好
消息只恐汝錯會僧問雲門一曲師親唱今
日新豐事若何師曰也要道却
蘄州北禪寂和尚悟通大師師問僧什麼處

來曰黃州來師曰在什麼院曰資福師曰福
將何資曰兩重公案師曰爭奈在北禪手裏
何曰在手裏即收取師便打
洪州泐潭道謙禪師僧問如何是泐潭家風
師曰闍黎到來幾日問但有纖毫即是塵不
有時作麼生師以手掩兩目問當陽舉唱誰
是聞者師曰老僧不患耳聾
廬州南天王永平禪師僧問如何是西來意
師曰不撒沙問如何是南天王境師曰一任
觀看曰如何是境中人師曰且領前話問久
戰沙場爲什麼功名不就師曰只爲眠霜臥
雪深曰恁麼即罷息干戈束手歸朝去也師
曰指揮使未到你作
湖南永安朗禪師僧問如何是洞陽家風師
曰入門便見曰如何是入門便見師曰客是
相師問如何是至極之譚師曰愛別離苦
湖南潭明和尚僧問如何是湘潭境師曰山
連大嶽水接瀟湘曰如何是境中人師曰便
合知時問如何是佛法大意師曰百歲謾勞
神

金陵清涼明禪師江南國主請師上堂小長老問凡有言句盡落方便不落方便請師速道師曰國主在此不敢無禮

金陵奉先深禪師江南國主請開堂曰繞陞座維那白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師便云果然不識鈍置殺人時有僧出禮拜問如何是第一義師曰賴遇道了也曰如何領會師曰速禮三拜師又拈曰大衆汝道鈍置落阿誰分上

西川青城大面山乘和尚僧問如何是相輪峯師曰直聳煙嵐際曰向上事如何師曰入地三尺五問如何是佛法大意師曰興義門前鼕鼕鼓曰學人不會師曰朝打三千暮打八百

潞府妙勝臻禪師僧問如何是妙勝境師曰龍藏開時貝葉分明問金粟如來為什麼却降釋迦會裏師曰香山南雪山北曰南贍部洲事又作麼生師曰黃河水急浪花麤問心寂滅即不問如何是向上一路師曰一條濟水貫新羅問遠嚮雲門南北縱橫四維上下事作麼生師曰今日明日

興元府普通封和尚僧問今日一會何似靈山師曰震動乾坤問如何是普通境師曰庭前有竹三冬秀户內無燈午夜明

韶州燈峯淨原和尚師上堂謂衆曰古人道山河大地普真如大衆若得真如者即隱却他山河大地若不得者即違他古德至言衆中道得者出來道不得即各自歸堂珍重僧問如何是和尚為人一句師曰不著力

韶州大梵圓和尚師上堂示衆曰大衆好箇時光直須努力時不待人各自歸堂參取本善知識去僧問大衆雲集請師舉唱師曰有疑請問師因見聖僧便問僧此箇聖僧年多少僧曰恰共和尚同年師喝之曰這竭斗不易道得

澧州藥山圓光禪師僧問樂嶠燈連師當第幾師曰相逢盡道休官去林下何曾見一人問水陸不涉者師還接否師曰蘇嚕蘇嚕師問新到僧南來北來曰北來師曰不落言詮速道曰某甲是福建道人善會鄉譚師曰參衆去曰灼然師曰跨跳便打問如何是祖師西來意師曰道什麼

信州鵝湖山雲震禪師僧問如何是佛師曰闍黎不是師問僧近離什麼處曰兩浙師曰還將得吹毛劍來否僧展兩手師曰將謂是箇爛柯仙元來却是擕籋漢問如何是鵝湖家風師曰客是主人相師曰恁麼則謝師周旋師曰難下陳蕃之榻

廬山開先清耀禪師僧問如何是燈燈不絕師曰青楊翻遮植曰學人不會師曰無根樹下唱虛名問披雲一句師親唱長慶今朝事若何師曰家家觀世音問如何是披雲境師曰一餅渌水安窓下便當生涯度幾秋問如何是長慶境師曰堂裏老僧頭雪白曰二境同歸應當別理師曰在處得人疑問古澗寒泉誰人能到師曰乾曰恁麼即到也師曰深多少

襄州奉國清海禪師僧問青青翠竹盡是真如如何是真如師曰燒瓦成金客聞名不見形曰恁麼即禮謝下去也師曰昔時妄想至

今存問承古人云見月休觀指歸家罷問程
如何是家師曰試舉話頭看問放過即東道
西說不放過怎生道師曰二年同一春
韶州慈光和尚僧問即心即佛誘誨之言不
涉前蹤如何指教師曰東西且置南北事作
麼生曰恁麼即學人罔測也師曰龍頭蛇尾
潭州保安師密禪師僧問輥芥投鋒時如何
師曰落在什麼處(洞山云落在汝眼裏)問不犯辭鋒時
如何師曰天台南嶽曰便恁麼時如何師曰
江西湖南

前台州瑞巖師彥禪師法嗣
南嶽橫龍和尚楚王馬氏請住金輪僧問如
何是金輪第一句師曰鈍漢問如何是金輪
一隻箭師曰過也問如何是祖燈師曰八風
吹不滅曰恁麼即暗冥不生也師曰白日沒
閑人
溫州溫嶺瑞峯院神祿禪師福州福清人也
本邑天竺寺出家得法於瑞巖久為侍者後
開山創院學侶依附師有偈曰
蕭然獨處意沉吟　誰信無絃發妙音
終日法堂唯靜坐　更無人問本來心
時有朋彥上座躡前偈而問曰如何是本來
心師召曰朋彥彥應諾師曰與老僧點茶來
彥於是信入(朋彥即廣法大師後嗣天台國師住蘇州長壽)師太平
興國元年示滅壽百有五歲

前懷州玄泉彥禪師法嗣
鄂州黃龍山晦機禪師清河人也姓張氏唐
天祐中遊化至此山節帥施俸錢建法宇奏
賜紫衣號超慧大師大張法席僧問不問祖
佛邊事如何是平常之事師曰我住山得十
五年問如何是和尚家風師曰瑠璃鉢盂無
底問如何是君王劒師曰不傷萬類曰佩者
如何師曰血濺梵天曰大好不傷萬類師便
打問佛在日為衆生說法佛滅後有人說法
也無師曰慚愧佛問毛吞巨海芥納須彌不
是學人本分事如何是學人本分事師曰封
了合盤市裏揭問切急相投請師通信師曰
火燒裙帶香問如何是大疑底人師曰對坐
盤中弓落盞曰如何是不疑底人師曰再坐
盤中弓落盞問風恬浪靜時如何師曰百尺
竿頭五兩垂師將順世有僧問百年後鉢囊
子什麼人將去師曰一任將去曰裏面事如
何師曰線綻方知曰什麼人得師曰待海燕
雷聲即向汝道言訖告寂
洛京柏谷和尚僧問普滋法雨時如何師曰
有道傳天位不汲鳳凰池問九旬禁足三月
事如何師曰不墜蠟人機
池州和龍和尚僧問如何是祖祖相傳底心
師曰再三囑你問如何是從上宗旨師曰向
闍黎口裏著到得麼問省要處乞師一接師
曰甚是省要
懷州玄泉第二世和尚僧問辭窮理盡時如
何師曰不入理豈同盡問妙有玄珠如何取
得師曰不似摩尼絕影艷碧眼胡人豈能見
曰有口道不得時如何師曰三寸不能齊鼓
韻啞人解唱木人歌
潞府妙勝玄密禪師僧問四山相向時如何
師曰紅日不垂影暗地莫知音曰學人不會
師曰鶴透羣峯何伸向背問二龍爭珠時如
何師曰力士無心獻奮迅却沉光問雪峯一

曲千人唱月裏挑燈誰最明師曰無音和不
齊明暗豈能披

前福州羅山道閑禪師法嗣

洪州大寧院隱微禪師豫章新淦人也姓楊
氏誕夕有光明貫室年七歲依本邑石頭院
道堅禪師出家二十於開元寺智儔律師受
具歷參宗匠至羅山法寶大師導以師子在
窟出窟之要因之省悟盤桓數稔尋迴江表
會龍泉邑宰李孟俊請居十善道場始揚宗
教師上堂謂衆曰還有騰空底麽出來衆無
出者師說偈曰
騰空正是時　應須眨上眉　從茲出倫去
莫待白頭兒
僧問如何是十善橋師曰險曰過者如何師
曰喪問資福和尚遷化向什麽處去也師曰
草鞋破問如何是黃梅一句師曰即今怎麽
生曰如何是通信師曰九江路絕問初心後
學如何是學師曰頭戴天曰畢竟如何師曰
脚蹈地問如何是法王劒師曰露曰還殺人
也無師曰作麽問如何是龍泉劒師曰不出
匣曰便請出之師曰星辰失位問國界安寧
爲什麽珠不現師曰落在什麽處周廣順元
年辛亥金陵李氏嚮德召入居龍光禪苑改後
名先奉署覺寂禪師暨建隆二年辛酉隨江南
李氏至洪井住大寧精舍重敷玄旨其年十
月示疾二十七日剃髮澡身陞堂辭衆安坐
而逝明年二月六日歸葬于吉州吉水縣遵
遺誡也壽七十有六臘五十六謚玄寂禪師
塔曰常寂

婺州明招德謙禪師受羅山印記靡滯於一
隅激揚玄旨諸耆宿皆畏其敏捷後學鮮敢
當其鋒者師在泉州招慶大殿上以手指壁
畫問僧曰那箇是甚麽神曰護法善神師曰
沙汰時向什麽處去來僧無對師却令僧去
問演侍者演曰汝什麽劫中遭此難來其僧
迴舉似師師曰直饒演上座他後聚一千衆
有什麽用處僧乃禮拜請別語師曰什麽處
去也清上座舉仰山插鍬話問師古人意在
叉手處意在插鍬處師曰清上座清應諾師
曰還曾夢見仰山麽清曰不要下語只要上
座商量師曰若要商量堂頭自有一千五百
人老師在師到雙巖雙巖長老覩師風彩乃
曰某甲致一問問闍黎若道得便捨院道不
得即不捨金剛經云一切諸佛及諸佛法皆
從此經出且道此經是何人說師曰說與不
說一時拈向那邊著只如和尚決定喚什麽
作此經雙巖無對師舉經云一切賢聖皆以
無爲法而有差別斯則以無爲法爲極則憑
何而有差別且如差別是過不是過若是過
一切賢聖盡有過若不是過決定喚什麽作
差別雙巖亦無語師曰雪峯道底師在婺州
智者寺居第一座尋常不受淨水主事僧問
曰因什麽不識觸淨水不肯受師下牀拈起
淨缾曰這箇是淨主事無語師乃撲破淨缾
師自爾道聲遐播衆請居明招山開法四來
禪者盈于堂室師謂衆曰希逢一箇下坡不
走快便難逢若有同生同死何妨一展僧問
師子未出窟時如何師曰俊鷂趂不及曰出
窟後如何師曰萬里正紛紛曰欲出不出時
如何師曰嶮曰向上事如何師曰眨問如何

是透法身外一句子師曰北斗後翻身問十二時中如何趣向師曰抛向金剛地上著問文殊與維摩對譚何事師曰葛巾紗帽已拈向那邊著也問如何是和尚家風師曰皷得著是好手問無煙之火是什麼人向得師曰不惜眉毛底曰和尚還向得麼師曰汝道我有多少莖眉毛在師見新到僧纔上法堂乃舉拂子却擲下其僧珍重便下去師曰作家作家問全身佩劒時如何師曰忽遇正恁麼時又作麼生僧無對師問國泰瑫和尚古人道俱胝只念三行呪便得名超一切人作麼生與他拈却三行呪便得名超一切人國泰竪起一指師曰不因今日爭識得瓜洲客師有師叔在廨院患甚附書來問曰某甲有此大病如今正受疼痛一切處安置伊不得還十九有人救得麼師乃迴信曰頂門上中此金剛箭透過那邊去也有一僧曾在師法席辭去住庵一年後來禮拜曰古人道三日不相見莫作舊時看師乃露胷問曰汝道我有多少莖蓋膺毛僧無對師却問汝什麼時離庵曰令朝師曰來時折脚鐺子分付與阿誰僧又無語師乃喝出問承師有言我住明招頂興傳古佛心如何是明招頂師曰換却眼曰如何是古佛心師曰汝還氣急麼問學人拏雲攫浪上來請師展鉢師曰撥破汝頂曰也須仙陁去師乃棒趂出師別有頌示衆曰

明招一拍和人希　此是眞宗上妙機
石火瞥然何處去　朝生鳳子合應知

師住明招山四十載語句流布諸方將欲遷化上堂告衆囑付其夜展足問侍者曰昔釋迦如來展開雙足放百寶光明汝道吾今放多少侍者曰昔日鶴林今日和尚師以手拂眉曰莫孤負麼又說偈曰

驀刀叢裏逞全威　汝等應當善護持
火裏鐵牛生犢子　臨岐誰解湊吾機

偈畢安坐寂然長往今塔院存焉

衡州華光範禪師僧問靈臺不立還有出身處也無師曰有曰如何是出身處師曰出問如何是西來意師曰道問如何是佛法大意師曰驗問牛頭未見四祖時如何師曰自由自在曰見後如何師曰自由自在問如何是佛法中事師曰了

福州羅山紹孜禪師上堂有數僧爭出問話師曰但一時出來問待老僧一時答却僧便問學人一齊問請師一齊答師曰得問學人作入叢林祖師的的意請師直指師曰好二十

西川慧禪師初參羅山羅山問什麼處來師曰遠離西蜀近發開元即今事作麼生羅山揖曰喫茶去師良久無言羅山曰秋氣稍暖去羅山來日上堂師出問豁開戶牖當軒者誰羅山乃喝師良久羅山曰毛羽未備且去師因而摳衣久承印記後謁台州勝光光在繩牀上坐師直入到身邊叉手立光問什麼處來師曰猶待答話在師便下去光拈得拄杖拂子下僧堂前見師提起拂子問曰闍黎喚這箇作什麼師曰敢死喘氣光低頭歸方丈

建州白雲令弇和尚師上堂謂衆曰遣往先生門誰云對喪主珍重僧問己事未明以何爲驗師曰木鏡照素容曰驗後如何師曰不

爭多問三台有請四泉臨筵既處當仁請師
一唱師曰要唱即不難曰便請師唱師曰夜
靜水清魚不食滿船空載月明歸
虔州天竺義澄常眞禪師初參羅山棲泊數
載後因羅山在疾師問百年後忽有人問和
尚以何指示羅山乃放身便倒師從此契悟
僧問如何是佛法大意師曰寒暑相催問聖
皇請命大衆臨筵請師舉師曰領領曰恁麼
即人天有賴也師曰汝作麼生
吉州清平惟曠眞寂禪師師上堂云不動神
情便有輸贏之意還有麼出來時有僧出禮
拜師云不是作家出去僧問如何是第一句
師曰要頭將取去問如何是活人劒師曰會
麼曰如何是殺人刀師叱之問如何是師子
兒師曰毛頭排宇宙
婺州金柱義昭照和尚僧問如何是和尚家
風師曰開門作活僧云忽遇賊來又怎麼生
師曰然有新到僧參師揭簾以手作除帽子
勢僧擬欲近前師云賺殺人師因事而有頌
曰
虎頭生角人難措　石火電光須密布
假饒烈士也應難　懞底那能解差互
潭州谷山和尚僧問省要處乞師一言師乃
起去問羚羊掛角時如何師曰你向什麼處
覓曰掛角後如何師曰走
湖南瀏陽道吾山從盛禪師師初住高安龍
迴有僧問如何是覿面事師曰新羅國去也
問如何是龍迴家風師曰縱橫射直問如何
是靈源師曰嫌什麼曰近者如何師曰如人
飲水問窮子投師乞師拯濟師曰莫是屈著
汝麼曰爭奈窮何師曰大有人見
福州羅山義因禪師師上堂示衆曰若是宗
師門下客必不怪於羅山珍重僧問承古人
有言自從認得曹谿路了知生死不相關曹
谿即不問如何是羅山路師展兩手僧曰恁
麼即一路得通諸路亦然曰什麼諸路僧近
前立師曰靈鶴煙霄外鈍鳥不離窠問承教
中有言順法身萬象俱寂隨智用萬象齊生
如何是萬象俱寂師曰有什麼曰如何是萬
象齊生師曰繩牀倚子
灌州靈巖和尚僧問如何是道中寶師曰地
傾東南天高西北曰學人不會師曰落照機
前異師頌石鞏接三平曰
解擘當胷箭　因何只半人　爲從途路曉
所以不全身
吉州匡山和尚師有示徒頌曰
匡山路　匡山路　巖崖嶮峻人難措
遊人擬議隔千山　一句分明超佛祖
又有白牛頌曰
我有古壇眞白牛　父子藏來經幾秋
出門直透孤峯頂　迴來暫跨虎谿頭
福州興聖重滿禪師上堂示衆曰覿面分付
不待文宣對眼投機喚作參玄上士若能如
此所以宗風不墜僧問如何是宗風不墜底
句師曰老僧不忍問昔日靈山會裏今朝興
聖筵中和尚親傳如何舉唱師曰欠汝一問
潭州寶應清進禪師僧問如何是實相師曰
沒却汝問至理無言如何通信師曰千差萬
別曰得力處乞師指示師曰瞌睡漢
前安州白兆山志圓禪師法嗣

朗州大龍山智洪弘濟大師僧問如何是佛
師曰即汝是曰如何領會師曰更嫌鉢盂無
柄那問如何是微妙師曰風送水聲來枕畔
月移山影到牀邊問如何是極則處師曰懊
惱三春月不及九秋光

襄州白馬山行靄禪師僧問如何是清淨法
身師曰井底蝦蟇吞却月問如何是白馬正
眼師曰向南看北斗

郢州大陽山行沖禪師第一世住僧問如何是無
盡藏師良久僧無語師曰近前來僧纔近前
師曰去

安州白兆山竺乾院懷楚禪師第二世住僧問如
何是句句須行玄路師曰沿路直到湖南問
如何是師子兒師曰德山嗣龍潭問如何是
和尚爲人一句師曰與汝素無冤讎一句元
在這裏曰未審在什麼方所師曰這鈍漢

蘄州四祖山清皎禪師福州人也姓王氏初
住郢州大陽山爲第二世僧問師唱誰家曲
宗風嗣阿誰師曰楷師巖畔祥雲起寶壽峯
前震法雷師次住安州慧日院後遷止蘄州
四祖山爲第一世年七十時遺偈云
吾年八十八　滿頭垂白髮　顒顒鎮雙峯
明明千江月　黃梅揚祖教　白兆承宗訣
日日告兒孫　勿令有斷絕
淳化四年癸巳八月二十三日入滅年八十
八

蘄州三角山志操師第三世住僧問教法甚多宗
歸一貫和尚爲什麼說得許多周遊者也師
曰爲你周遊者也曰請和尚即古即今師以
手敲繩牀

晉州興教師普禪師僧問盈龍宮溢海藏眞
詮即不問如何是教外別傳底法師曰眼裏
耳裏鼻裏曰只此便是否師曰是什麼僧咄
師亦咄問僧近離什麼處曰下寨師曰還逢
著賊麼曰今日捉下師曰放汝三十棒

蘄州三角山眞鑒禪師第四世住僧問師唱誰家
曲宗風嗣阿誰師曰忽然行政令便見下堂
堦

前潭州藤霞和尚法嗣

澧州藥山和尚第七世住師上堂謂衆曰夫學般
若菩薩不懼得失有事近前時有僧問藥山
祖裔請師舉唱師曰萬機挑不出曰爲什麼
萬機挑不出師曰他緣岸谷問如何是藥山
家風師曰葉落不如初問法雷哮吼時如何
師曰宇宙不曾震曰爲什麼不曾震師曰徧
地娑婆未嘗哮吼曰不哮吼底事如何師曰
蓋國無人知

前潭州雲蓋山景和尚法嗣

衡嶽南臺寺藏禪師問遠遠投師請師一接
師曰不隔戶問如何是南臺境師曰松韻拂
時石不點孤峯山下壘難齊曰如何是境中
人師曰巖前栽野果接待往來賓曰恁麼則
謝供養師曰怎生滋味問如何是法堂師曰
無壁落問不顧諸緣時如何師良久

幽州譚柘水從實禪師僧問如何是道師曰
箇中無紫皁曰如何是禪師曰不與白雲連
師問僧作什麼來曰親近來師曰任汝白雲
朝嶽頂爭奈青霄不展顏

潭州雲蓋山證覺禪師僧問如何是和尚家
風師曰四海不曾通問如何是一塵含法界

師曰通身體不圓曰如何是九世刹那分師曰繁興不布彩問如何是宗門中的的意師曰萬里胡僧不入波瀾

前廬山歸宗懷惲禪師法嗣

歸宗寺弘章禪師第四世住僧問學人有疑時如何師曰疑來多少時也問小船渡大海時如何師曰較些子曰如何得渡師曰不過來問枯木生華時如何師曰把一朶來問混然覓不得時如何師曰是什麼

前池州嵇山章禪師法嗣

隨州雙泉山道虔禪師僧問洪鐘未扣時如何師曰絕音響曰扣後如何師曰絕音響問如何是在道底人師曰無異念問如何是希有底事師曰白蓮華向半天開師後住安州法雲院示滅

前洪州雲居第四世懷岳禪師法嗣

揚州風化院令崇禪師第一世住舒州宿松人七歲出家二十登戒契緣於雲居懷岳和尚開法於信州鵝湖廬州節帥周本於絲揚西南隅創院請師居之僧問如何是敵國一著棊師曰下將來問一棒打破虛空時如何師曰把將一片來

澧州藥山忠彥禪師第八世住僧問教云諸佛放光明助發實相義光明即不問如何是助發實相義師曰會麼曰莫便是否師曰是什麼問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰雲嶺龍昌月神風洞上泉

梓州龍泉和尚僧問如何是祖師西來意師曰不在闍黎分上問學人欲跳萬丈洪崖時如何師曰撲殺

前筠州洞山道延禪師法嗣

筠州上藍院慶禪師初遊方問雪峯如何是雪峯的的意雪峯以杖子敲師頭師應諾峯大笑師後承洞山印解居于上藍僧問如何是上藍無刃劒師曰無僧曰為什麼無師曰闍黎諸方有

前襄州鹿門山處眞禪師法嗣

益州崇眞和尚僧問如何是禪師曰澄潭釣玉兔問如何是大人相師曰泥捏三官土地堂

襄州鹿門山第二世譚和尚志行大師僧問如何是實際理地師曰南贍部洲北鬱單越曰恁麼則事同一家也師曰隔須彌在問遠遠投師請師接師曰從什麼處來曰江北來師曰南堂裏安下問如何是清淨法身師曰戊亥年生

襄州谷隱智靜悟空大師僧問如何是和尚轉身處師曰卧單子下問如何是道師曰鳳林關下曰學人不會師曰直至荆南問如何是指歸之路師曰莫用伊曰還使學人到也無師曰什麼處著得汝問靈山一會何異今時師曰不異如今曰不異底事作麼生師白如來密旨迦葉不傳

廬山佛手巖行因禪師者鴈門人也未詳姓氏早習儒學一旦捨俗出家志求眞諦乃遊方首謁襄陽鹿門山眞禪師師資道契尋抵江淮登廬山山之北有巖如五指下有石窟深邃可三丈餘師宴處其中因號佛手巖和尚不度弟子有隣庵僧為之供侍常有異鹿錦囊鳥馴繞其側江南國主李氏嚮仰三遣

使徵召不起堅請就棲賢寺開法不踰月潛歸巖室僧問如何是對現色身師豎起一指（法眼別云還有也未）一日示有微疾謂侍僧曰日將午吾去矣侍僧方對師下牀行數步屹立而化巖頂上有松一株同日枯瘁壽七十餘國主命畫工寫影備香薪焚爇收遺骨塔于巖之陰

前撫州曹山第二世慧霞禪師法嗣

嘉州東汀和尚僧問如何是却去底人師曰石女紡麻纑曰如何是却來底人師曰扇車關棙良計斷

前華州草庵法義禪師法嗣

泉州龜洋慧忠禪師本州僊遊縣人也姓陳氏九歲依本山出家既具戒杖錫觀方謁草庵和尚草庵問曰何方而來師曰六眸峯來草庵曰還具六通否師曰患非重瞳草庵然之師迴故山屬唐武宗廢教例爲白衣暨宣宗中興師曰古人有言上昇道士不受籙成佛沙彌不具戒法遂過中不食不宇而禪乃述偈三首曰

雪後始諳松桂別　雲收方見濟河分
不因世主教還俗　那辨雞羣與鶴羣
多年塵事謾騰騰　雖著方袍未是僧
今日修行依善慧　滿頭留髮候然燈
形容雖變道常存　混俗心源亦不昏
更讀善財巡禮偈　當時何處作沙門

師始從參禮以至返初示滅未嘗下山葬于無了和尚塔之東隅二百步目爲東塔經數載其塔忽坼裂連堦丈餘時主塔僧將發之於夜宴寂中見西塔定身言曰吾之遺質既勞汝重瘞今東塔不煩更出也塔主禀乎靈感召檀信重修補嚴飾迨今香燈不絕時謂陳沈二眞身是也其無了禪師嗣馬祖事迹廣如別章

前襄州含珠山審哲禪師法嗣

洋州龍穴山和尚僧問如何是祖師西來意師曰騎虎唱巴歌問大善知識爲什麼却與土地燒錢師曰彼上人者難爲醻對

唐州大乘山和尚問枯樹逢春時如何師曰世間希有問如何是四面上事師曰升子裏踍跳斗子內轉身

襄州鳳山延慶院歸曉慧廣大師僧問言語道斷時如何師曰兩重公案曰如何領會師曰分明舉似洞山問如何是鳳山境師曰好生看取曰如何是境中人師曰識麽

襄州含珠山眞和尚（第三世住）僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰含珠峯意同道者知曰恁麽即不假羽翼便登翠嶺也師曰鈍問古鏡未磨時如何師曰昧不得曰磨後如何師曰黑似漆

前鳳翔府紫陵匡一大師法嗣

幷州廣福道隱禪師僧問如何是指南一路師曰妙引靈機事澄波顯異輪問三家同到請未審赴誰家師曰月應千家水門門盡有僧

紫陵微禪師（第二世住）僧問如何是紫陵境師曰寂照燈光夜已深曰如何是境中人師曰猿啼虎嘯問寶劒未出匣時如何師曰盤陀石上栽松栢

興元府大浪和尚僧問既是唱河神爲什麼

却被水推却師曰隨流始得妙倚岸却成迷

前洪州鳳棲山同安威禪師法嗣

陳州石鏡和尚僧問石鏡不磨還照也無師曰前生是因今生是果

前襄州石門山獻禪師法嗣

石門山乾明寺慧徹禪師（第二世住）問金烏出海光天地與此光陰事若何師曰龍出洞兮風雨至海嶽傾時日月明問從上諸聖向什麼處去也師曰露柱掛燈籠問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰片雲生鳳嶺樵子處處明問如何是和尚家風師曰解接無根樹能挑海底燈問如何是祖師西來意師曰少林澄九鼎動浪百華新問如何是佛法大意師曰三門外松樹子見生見長問一毫未發時如何師曰羿善不調弓箭透三江口問如何是佛師曰樵子度荒郊騎牛草不露

前襄州萬銅山廣德義和尚法嗣

襄州廣德延和尚（第二世住）初謁廣德義和尚作禮而問曰如何是和尚深深處曰隱身不必須巖谷闤闠堆堆覩者希師曰恁麼即酌水獻花也曰忽然雲霧霭闇黎作麼生師曰采汲不虛施曰大衆看取第二代廣德師次踵山門聚徒開法僧問如何是祖師西來意師曰魚躍無源水鶯啼萬古松問如何是常在底人師曰臘月死蛇當大路觸著傷人不奈何問如何是大通智勝佛時師曰盛夏日輪新霽後汝莫當輝瞪目觀曰如何是大通智勝佛後師曰孤輪罷照鷲峯頂汝報巴猿莫斷腸問如何是作得無間業師曰猛火然鑊煮佛喋師因事有頌曰

纔到洪山便㧞根　四平八面不言論
他家自有眠雲志　蘆管橫吹宇宙分

前隨州隨城山護國守澄禪師法嗣

隨州龍居山智門寺守欽圓照大師僧問兩鏡相對爲什麼中間無像師曰自己亦須隱曰鏡破臺亡時如何師曰竪起拳問如何是和尚家風師曰額上不帖榜

隨城山護國知遠演化大師（第二世住）僧問擧子入門時如何師曰緣情體物是作麼生問乾坤休駐意宇宙不留心時如何師曰總是戰爭收拾得却因歌舞破除休問直截根源佛所印摘葉尋枝我不能意旨如何師曰罷攀雲樹三秋果休戀碧潭孤月輪

安州大安山能和尚崇教大師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰打起南山鼓唱起北山歌問如何是三冬境師曰千山添翠色萬樹鎖銀華

穎州薦福院思禪師（曾住唐州天目山）僧問古殿無佛時如何師曰梵音何來又問不假修證如何得成師曰修證即不成

潭州延壽和尚僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰煬帝以汴水爲榮老僧以書湖池畔

隨城山護國志朗圓明大師（第三世住）僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰淨果嫡子踈山之孫問如何是萬法之根源師曰空中收不得護國不能該

前蘄州烏牙山彥賓禪師法嗣

安州大安山興古禪師僧問亡僧遷化向什麼處去也師曰昨夜三更月上峯問維摩寂默是說不是說師曰暗裏石牛兒超然不出

戶

蘄州烏牙山行朗禪師僧問未作人身已前作什麼來師曰海上石牛歌三拍一條紅線掌間分問迦葉上行衣何人合得披師曰天然無相子不掛出塵衣

前鳳翔府青峯和尚法嗣

西川靈龕和尚僧問如何是諸佛出身處師曰出處非干佛春來草自青問碌碌地時如何師曰試進一步看

京兆紫閣山端已禪師僧問四相俱盡立什麼爲眞師曰你什麼處去來問渭水正東流時如何師曰從來無間斷

房州開山懷晝禪師僧問作何行業即得不違千聖師曰妙行無倫匹情玄體自殊問有耳不臨清水洗無心誰爲白雲幽師曰無木

幽州傳法和尚僧問教意與祖意是同是別師曰華開金線秀古洞白雲深問別人爲什麼徒弟多師爲什麼無徒弟師曰海島龍多隱茅茨鳳不棲

益州淨衆寺歸信禪師僧問蓮華未出水時如何師曰菡萏滿池流曰出水後如何師曰葉落不知秋問不假浮囊便登巨海時如何師曰紅觜飛超三界外綠毛也解道煎茶

青峯山清免禪師第二世住僧問久醞蒲萄酒今日爲誰開師曰飲者方知問如何是祖師西來意師曰轉池無一滴四海自滔滔

景德傳燈錄卷第二十三

音釋

鈣爲贊切 璘離珍切 蘄渠之切 泐歷德切 黴許歸切 郢以井切 鄂五各切 夔渠追切 弇古南切 郴丑林切 諤五各切 惲紆憤切 嶼象呂切 猇乎刀切 龕枯含切 邛渠容切 楂鉏加切 覓莫狄切 怎子吽切 恁如甚切 麽莫果切 峴胡典切 攝書涉切 蝦胡加切 蟇莫加切 髑徒谷切 髏盧侯切 肘陟柳切 謐彌畢切 稔如甚切 槌直追切 聳息拱切 嵐盧含切 鬖蘇含切 跨苦化切 跳徒聊切 椅於綺切 擿博厄切 著直略切 睍胡典切 剗初限切 躡尼輒切 濺子賤切

恬徒兼切 蹈徒到切 揷楚洽切 巧苦絞切 犂郎奚切 奮方問切 迅息晉切 謚神至切 鶬七羊切 趂丑刃切 擲直炙切 攫居縛切 塗同都切 汰他蓋切 廨古隘切 撈魯刀切 眨側洽切 鍬七遙切 疼徒冬切 瞥普蔑切 暮莫故切 凑倉奏切 嘔烏侯切 賺直陷切 瀏力周切 覿亭歷切 喘昌兗切 跨苦化切 寨士邁切 鑪落胡切 翚居律切 擘博厄切 瘞於罽切 羿研計切 闐徒年切 闞苦濫切 踵主勇切 瞪直應切 喋直甲切

雹蒲角切 頓都困切 䳰赤脂切 閃失冉切 爍書藥切 粘女廉切 膩女利切 鬢必刃切 亂郎段切 攏力董切 髮方伐切 謀莫浮切 葦于鬼切 窄側伯切 撚乃殄切 髭即移切 拋匹交切 摶度官切 佇直呂切 拗於絞切 擔都濫切 簦都滕切 鎌力鹽切 樓郎侯切 棖直庚切 刮古滑切 炮蒲交切 帔披義切 誑居況切 咍呼來切 觝都禮切 窺去隨切 禪時戰切 謗補曠切

景德傳燈録卷第二十四　弱四

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師第八世七十四人

漳州羅漢院桂琛禪師法嗣七人見録

金陵清涼文益禪師　襄州清谿洪進禪師

金陵清涼休復禪師　撫州龍濟紹修禪師

杭州天龍寺秀禪師　潞州延慶傳殷禪師

衡嶽南臺守安禪師

福州僊宗契符大師法嗣二人見録

福州僊宗洞明大師　泉州福清行欽禪師

杭州天龍重機大師法嗣一人見録

高麗雪嶽令光禪師

婺州國泰瑫禪師法嗣一人見録

婺州齊雲寶勝禪師

福州昇山白龍道希禪師法嗣五人見録

福州廣平玄旨禪師　福州白龍清慕禪師

福州靈峯志恩禪師　福州東禪玄亮禪師

漳州報劬玄應禪師

泉州招慶法因大師法嗣七人六人見録

泉州報恩宗顯大師　金陵龍光澄忋禪師

永興北院可休禪師　郴州太平清海禪師

連州慈雲慧深大師　郢州興陽道欽禪師

漳州保福清豁禪師一人無機緣語句不録

婺州報恩寶資禪師法嗣一人見録

處州福林澄和尚

處州翠峯從欣禪師法嗣一人見録

處州報恩守眞禪師

襄州鷲嶺明遠禪師法嗣一人見録

襄州鷲嶺第二世通和尚

杭州龍華志球禪師法嗣一人見録

仁王院俊禪師

漳州保福可儔禪師法嗣一人見録

漳州隆壽無逸禪師

漳州延壽寺慧輪禪師法嗣二人見録

廬山歸宗道詮禪師　潭州龍興裕禪師

韶州白雲祥和尚法嗣六人見録

韶州大歷和尚　連州寶華和尚

韶州月華和尚　南雄州地藏和尚

英州樂淨含匡禪師　韶州後白雲和尚

朗州德山緣密大師法嗣二人見録

潭州鹿苑文襲禪師　澧州藥山可瓊禪師

西川青城香林澄遠禪師法嗣一人見録

灌州羅漢和尚

襄州洞山守初禪師法嗣

潭州道嵌禪師一人無機緣語句不録

鄂州黃龍晦機禪師法嗣九人七人見録

洛京紫蓋善沼禪師　眉州黃龍繼達禪師

棗樹第二世和尚

興元府玄都山澄和尚

嘉州黑水和尚　鄂州黃龍智顒禪師

眉州福昌達和尚

常州慧山然和尚　洪州雙嶺悟海禪師　已上二人無機緣語句不録

婺州明招德謙禪師法嗣六人五人見録

處州報恩契從禪師　婺州普照瑜和尚

婺州雙谿保初禪師　處州涌泉究和尚

衢州羅漢義和尚

福州興聖調和尚一人無機緣語句不録

朗州大龍山智洪禪師法嗣三人見録

大龍山景如禪師　大龍山楚勛禪師

興元府普通院從善禪師
襄州白馬行靄禪師法嗣一人見録
白馬智倫禪師
安州白兆山懷楚禪師法嗣三人一人見録
唐州保壽匡祐禪師
蘄州自南禪師 果州永慶院繼勳禪師 已上二人無機緣語句不録
襄州谷隱智靜禪師法嗣二人見録
谷隱知儼禪師 襄州普寧法顯禪師
廬山歸宗弘章禪師法嗣一人見録
東京普淨院常覺禪師
鳳翔府紫陵微禪師法嗣
鳳翔府大朗和尚 潭州新開和尚 已上二人無機緣語句不録
襄州石門山慧徹禪師法嗣二人見録
石門山紹遠禪師 郢州靈竹守珍禪師
洪州同安志和尚法嗣二人一人見録
朗州梁山緣觀禪師
陝州靈通和尚一人無機緣語句不録
襄州廣德延和尚法嗣一人見録
廣德周禪師

益州淨衆寺歸信禪師法嗣
漢州靈龕山和尚一人無機緣語句不録
隨州護國知遠禪師法嗣一
東京開寶常普大師一人無機緣語句不録

吉州青原山行思禪師第八世

前漳州羅漢桂琛禪師法嗣

昇州清涼院文益禪師餘杭人也姓魯氏七歲依新定智通院全偉禪師落髮弱齡稟具於越州開元寺屬律匠希覺師盛化于明州鄮山育王寺師往預聽習究其微旨復傍探儒典遊文雅之場覺師目爲我門之游夏也師以玄機一發雜務俱捐振錫南邁抵福州長慶法會雖緣心未息而海衆推之尋更結侶擬之湖外既行値天雨忽作溪流暴漲暫寓城西地藏院因參琛和尚琛問曰上座何往師曰邐迤行脚去曰行脚事作麼生師曰不知曰不知最親切師豁然開悟與同行進山主等四人因投誠咨決悉皆契會次第受記各鎭一方師獨於甘蔗洲卓庵因議留止進師等以江表叢林欲期歷覽命師同往至臨川州牧請住崇壽院初開堂日中坐茶筵未起四衆先圍繞法座時僧正白師曰四衆已圍繞和尚法座了師曰衆人却參眞善知識少頃陞座大衆禮請訖師謂衆人既盡在此山僧不可無言與大衆舉一古人方便珍重便下座時有僧出禮拜師曰好問著僧方申問次師曰長老未開堂不答話子方上座自長慶來師舉先長慶稜和尚偈而問曰作麼生是萬象之中獨露身子方舉拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰喚什麼作萬象曰古人不撥萬象師曰萬象之中獨露身說什麼撥不撥子方豁然悟解述偈投誠自是諸方會下有存知解者翕然而至始則行行如也師微以激發皆漸而服膺海參之衆常不減千計師上堂大衆立久乃謂之曰只恁麼便散去還有佛法也無試說看若無又來這裏作麼若有大市裏人聚處亦有何須到這裏諸人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子阿那箇教中有這箇時節若有試舉看莫是恁麼經裏有恁

麼語是此時節麼有什麼交涉所以微言滯於心首常爲緣慮之場實際居於目前翻爲名相之境又作麼生得翻去若也翻去又作麼生得正去還會麼莫只恁麼念策子有什麼用處僧問如何披露即得與道相應師曰汝幾時披露即與道不相應問六處不知音時如何師曰汝家眷屬一羣子師又曰作麼生會莫道恁麼來問便是不得汝道六處不知音眼處不知音耳處不知音若也根本是有爭解無得古人道離聲色著聲色離名字著名字所以無想天修得經八萬大劫一朝退墮諸事儼然蓋爲不知根本眞實次第修行三生六十劫四生一百劫如是直到三祇果滿他古人猶道不如一念緣起無生超彼三乘權學等見又道彈指圓成八萬門刹那滅却三祇劫也須體究若如此用多少氣力僧問指即不問如何是月師曰阿那箇是汝不問底指又僧問月即不問如何是指師曰月曰學人問指和尚爲什麼對月師曰爲汝問指江南國主重師之道迎入住報恩禪院

署淨慧禪師師上堂謂衆曰古人道我立地待汝覯去山僧如今坐地待汝覯去還有道理也無那箇親那箇踈試裁斷看問洪鍾纔擊大衆雲臻請師如是師曰大衆會何似汝會問如何是古佛家風師曰什麼處看不足問十二時中如何行履即得與道相應師曰取舍之心成巧僞問古人傳衣當記何人師曰汝什麼處見古人傳衣問十方賢聖皆入此宗如何是此宗師曰十方賢聖皆入問如何是佛向上人師曰方便呼爲佛問聲色兩字什麼人透得師却謂衆曰諸上座且道這箇僧還透得也未若會此問處透聲色即不難問求佛知見何路最徑師曰無過此問瑞草不凋時如何師曰謾語問大衆雲集請師頓決疑網師曰寮舍內商量茶堂內商量問雲開見日時如何師曰謾語眞箇問如何是沙門所重處師曰若有纖毫所重即不名沙門問千百億化身於中如何是清淨法身師曰總是問簇簇上來師意如何師曰是眼不是眼問全身是義請師一決師曰汝義自破

問如何是古佛心師曰流出慈悲喜捨問百年暗室一燈能破如何是一燈師曰論什麼百年問如何是正眞之道師曰一願也教汝行二願也教汝行問如何是一眞之地師曰地則無一眞曰如何卓立師曰轉無交涉問如何是古佛師曰即今也無嫌處問十二時中如何行履師曰步步踏著問古鏡未開如何顯照師曰何必再三問如何是諸佛玄旨師曰是汝也有問承教有言從無住本立一切法如何是無住本師曰形興未質名起未名問亡僧衣衆僧唱祖師衣什麼人唱師曰汝唱得亡僧什麼衣問蕩子還鄉時如何師曰將什麼奉獻曰無有一物師曰日給作麼生師後遷住清涼上堂示衆曰出家人但隨時及節便得寒即寒熱即熱欲知佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見石頭和尚因看肇論云會萬物爲己者其唯聖人乎他家便道聖人無己靡所不己有一片言語喚作參同契末上云竺土大僊心無過此語也中間也只隨時說話上座今欲會萬物爲己

去蓋爲大地無一法可見他又囑人云光陰莫虛度適來向上座道但隨時及節便得若也移時失候即是虛度光陰於非色中作色解上座於非色中作色解即是移時失候且道色作非色解還當不當上座若恁麼會便是没交涉正是癡狂兩頭走有什麼用處上座但守分隨時過好珍重問如何是清涼家風師曰汝到別處但道到清涼來問如何得諸法無當去師曰什麼法當著上座曰爭奈日夕何師曰閑言語問觀身如幻化觀内亦復然時如何師曰還得恁麼也無問要急相應唯言不二如何是不二之言師曰更添些子得麼問如何是法身師曰這箇是應身問如何是第一義師曰我向汝道是第二義師問修山主毫釐有差天地懸隔兄作麼生會修曰毫釐有差天地懸隔師曰恁麼會又爭得修曰和尚如何師曰毫釐有差天地懸隔修便禮拜（東禪齊拈云山主恁麼祇對爲什麼不肯及乎再請益法眼亦只恁麼道便得去且道疑訛在什麼處若看得透道上座有來由）師與悟空禪師向火拈起香匙問悟空云不得喚作香匙兄喚作什麼悟空云香匙師不肯悟空却後二十餘日方明此語（東禪齊拈云叢林中總道悟空好語法眼須有此語若恁麼會還夢見也未除此外別作麼生會法眼意上座既不喚作香匙喚作什麼別下一轉子看要知上座平生眼）因僧齋前上參師以手指簾時有二僧同去捲簾師曰一得一失（東禪齊拈云上座且作麼生會有云爲伊不明旨便去捲簾亦有道指者即會不指而去者即失恁麼會還可不可既不許恁麼會且問上座阿那箇得阿那箇失）因雲門問僧什麼處來云江西來雲門云江西一隊老宿寐語住也未僧無對僧問師不知雲門意作麼生師曰大小雲門被這僧勘破師問僧什麼處來曰道場來師曰明合暗合僧無語師令僧取土添蓮盆僧取土到師曰橋東取橋西取曰橋東取曰是真實是虛妄師問僧什麼處來曰報恩來師曰衆僧還安不曰安師曰喫茶去師問僧什麼處來曰泗州禮拜大聖來師曰今年出塔否曰出師却問傍僧曰汝道伊到泗洲不到師問寶資長老古人道山河無隔礙光明處處透作麼生是處處透底光資曰東畔打羅聲（歸宗柔別云和尚擬隔礙）師指竹問僧還見麼曰見師曰竹來眼裏眼到竹邊僧曰總不恁麼（法燈別云瞎眼作擘眼向師歸宗別云和尚只是不信某甲）有俗士獻師畫障子師看了問曰汝是手巧心巧曰心巧師曰那箇是汝心俗士無對（歸宗代云某甲今日却成容易）僧問如何是第二月師曰森羅萬象曰如何是第一月師曰萬象森羅師緣被於金陵三坐大道場朝夕演旨時諸方叢林咸遵風化異域有慕其法者涉遠而至玄沙正宗中興於江表師調機順物斥滯磨昏凡舉諸方三昧或入室呈解或叩激請益皆應病與藥隨根悟入者不可勝紀以周顯德五年戊午七月十七日示疾國主親加禮問閏月五日剃髮沐身告衆訖跏趺而逝顏貌如生壽七十有四臘五十四城下諸寺院具威儀迎引公卿李建勳已下素服奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔謚大法眼禪師塔曰無相嗣子天台山德韶（吳越國師）文遂（江南導師）慧炬（高麗國師）等一十四人先出世並爲王侯禮重次龍光泰欽等四十九人後開法各化一方如本章敘之後因門人行言署玄覺導師請重謚大智藏大導師三處法集及著偈頌真

讚銘記詮注等凡數萬言學者繕寫傳布天下

襄州清谿山洪進禪師（曾住郟州谷口）在地藏時居第一座一日有二僧禮拜地藏和尚曰俱錯二僧無語下堂請益修山主修曰汝自巍巍堂堂却禮拜擬問他人豈不是錯師聞之不肯修乃問曰未審上座作麼生師曰汝自迷暗焉可爲人修憤然上法堂請益地藏地藏指廊下曰典座入庫頭去也修乃省過又一日師問修山主曰明知生不生性爲什麼爲生之所留修曰筍畢竟成竹去如今作篾使還得麼師曰汝向後自悟去曰紹修所見只如此上座意旨如何師曰這箇是監院房那箇是典座房修禮謝師住後有僧問衆盲摸象各說異端忽遇明眼人又作麼生師曰汝但舉似諸方師經行次衆僧隨從乃謂衆曰古人有什麼言句大家商量時有從漪上座出衆擬問次師曰這勿毛驢漪渙然省悟（漪後住天平山）

昇州清涼院休復悟空禪師北海人姓王氏幼出家十九納戒嘗自謂曰苟尚能詮則爲滯筏將趣凝寂復惡墮空既進退莫決捨二何之乃參尋宗匠緣會地藏和尚（法眼述之）後繼法眼住撫州崇壽甲辰歲江南國主創清涼大道場延請居之上堂示衆曰古聖纔生下便周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊他便有這箇方便奇特只如諸上座初生下時有箇什麼奇特試舉看若道無即對面諱却若道有又作麼生通得箇消息還會麼上座幸然有奇特事因什麼不知去珍重僧問如何是佛師曰汝是衆生曰還肯也無師曰虛施此問問如何是西來意師曰汝道此土還有麼問省要處乞師一言師曰珍重問如何是道師曰本來無一物何處有塵埃僧禮拜師曰莫錯會問如何是一塵入正受師曰色即空曰如何是諸塵三昧起師曰空即色問諸餘即不問如何是悟空一句師曰兩句也問牛頭未見四祖時爲什麼百鳥啣華師曰未見四祖曰見後爲什麼不啣華師曰見四祖問如何是自已事師曰幾處問人來問古人得箇什麼即便休歇去師曰汝得箇什麼即不休歇去問如何是學人出身處師曰千般比不得萬般況不及曰請和尚道師曰古亦有今亦有問如何是亡僧面前觸目菩提師曰問取髑髏後人問如何是諸佛本源師曰汝喚什麼作諸佛問雨華動地始起雷音未審和尚此日稱揚何事師曰向上座道什麼曰恁麼即得遇清涼也師曰實即得問毒龍奮迅萬象同然時如何師曰你什麼處得這箇問頭師平日居方丈唯毳一襪每哂同參法眼多爲偈頌晉天福八年癸卯十月朔日遣僧往報恩院命法眼禪師至方丈囑付又致書辭國主取三日夜子時入滅國主屢遣使候問令本院至時擊鍾及期大衆普集師端坐警衆曰無棄光影語絕告寂時國主聞鍾登高臺遙禮清涼深加哀慕仍致祭荼毗收舍利建塔

撫州龍濟山主紹修禪師初與大法眼禪師同參地藏所得謂已臻極暨同辭至建陽途中譚次法眼忽問曰古人道萬象之中獨露

身是撥萬象不撥萬象師曰不撥萬象法眼曰說什麼撥不撥師憎然却迴地藏地藏問曰子去未久何以却來師曰有事未決豈憚跋涉山川地藏曰汝跋涉許多山川也還不惡師未喻旨乃問曰古人道萬象之中獨露身意旨如何地藏曰汝道古人撥萬象不撥萬象師曰不撥地藏曰兩箇也師駭然沉思而却問曰未審古人撥萬象不撥萬象地藏曰汝喚什麼作萬象師方省悟再辭地藏覲于法眼法眼語意與地藏開示前後如一故法眼先住撫州崇壽大振宗風師後居龍濟山不務聚徒而學者奔至師上堂示衆曰具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會即是凡夫凡夫若知即是聖人此兩語一理二義若人辨得不妨於佛法中有箇入處若辨不得莫道不疑問見色便見心露柱是色如何是心師曰幸然未會且莫詐明頭問如何得出三界師曰汝恁問不妨出得三界問當陽舉唱誰是委者師曰非汝不委問如何是萬法主師曰喚什麼作萬法問

教云須彌納芥子芥子納須彌如何是須彌師曰穿破汝心曰如何是芥子師曰塞却汝眼曰如何納師曰把將須彌與芥子來曰前言何在師曰前有什麼言師有時示衆曰聲色不到病在見聞言詮不及過在唇舌僧問離却聲色請和尚道師曰聲色裏問將來問如何是學人心師曰阿誰恁麼問問劫火洞然大千俱壞未審這箇還壞也無師曰不壞曰爲什麼不壞師曰同於大千問如何是觸目菩提師曰特地令人愁問如何是西來意師曰待汝問西來意我即向汝道問巨夜之中以何爲眼師曰暗問纖毫不隔爲什麼覷之不見師曰作家弄影漢問古鏡未磨時如何師曰照破天地曰磨後如何師曰黑似漆問如何是普眼師曰纖毫覷不見曰爲什麼覷不見師曰爲伊眼太大問如何是大敗壞底人師曰劫壞不曾遷曰此人還知有佛法也無師曰若知有佛法渾成顛倒曰如何得不顛倒師曰直須知有佛法曰如何是佛法師曰大敗壞問如何是學人常在底心師曰

還曾問荷玉麼曰學人不會師曰不會夏末問曹山師著偈頌六十餘首及諸銘論聾經路要等並行于世

杭州天龍寺秀禪師(先住歲豐)師上堂謂衆曰諸上座多少無事十二時中在何世界安身立命且子細點檢看何不覓箇歇處因什麼却與別人點檢若恁麼去早落第二頭也時有僧問承師有言恁麼去早落第二頭學人總不恁麼上來師如何辨白師曰汝却作家曰恁麼即今日得遇於師也師曰汝且莫詐明頭問承古有言二人俱錯未審古人意旨如何師曰汝何人自檢責曰恁麼即人天有賴也師曰汝不妨靈利本國署清慧大師

潞州延慶院傳殷禪師僧問見色便見心燈籠是色那箇是心師曰汝不會古人意曰如何是古人意師曰燈籠是心問若能轉物即同如來未審轉什麼物師曰道什麼僧擬進語師曰這漆桶

衡嶽南臺守安禪師初住江州悟空院有僧問人人盡有長安路如何得到師曰即今在

什麽處問如何是西來意師曰是什麽意問
如何是本來身師曰是什麽身問寂寂無依
時如何師曰寂寂底你師因有頌曰
　南臺靜坐一爐香　亘日凝然萬事忘
　不是息心除妄想　都緣無事可思量

前福州僊宗契符清法大師法嗣
福州僊宗洞明眞覺大師僧問拏雲不假風
雷便濟浪如何透得身師曰何得棄本逐末
泉州福清廣法大師行欽初住雲臺院師上
堂謂衆曰還有人鑒得出麽若有人鑒得是
什麽湖裏破草鞋若也鑒不出落地作金聲
無事久立僧問如何是佛法大意師曰諸上
座大家道取問如何是譚眞逆俗師曰客作
漢問什麽曰如何是順俗違眞師曰喫茶去
問如何是然燈前師曰然燈後曰如何是然
燈後師曰然燈前曰如何是正然燈師曰喫
茶去問如何是第二月師曰汝問我答師問
僧汝念什麽經曰法華經師曰彼此話墮

前杭州天龍重機大師法嗣
高麗雪嶽令光禪師僧問如何是和尚家風
師曰分明記取問如何是諸法之根源師曰
謝指示

前婺州國泰瑫禪師法嗣
婺州齊雲寶勝禪師僧問如何是齊雲境師
曰龍潭徹底清烏龜得繼名曰莫即這箇便
是麽師曰道高龍虎伏八僊連太平問如何
是齊雲水師曰龍潭常徹底擬問即波瀾曰
莫只這箇便是麽師曰古殿無香煙誰人辨
清濁曰未審深深處如何師曰闍黎欲識深
深處直須脚下絕雲生

前福州昇山白龍院道希禪師法嗣
福州廣平玄旨禪師曾住黃蘗上堂示衆曰
還有人證明麽若有人證明亦免孤負上祖
埋没後來若是尋言數句大藏分明若是祖
宗門中怪及什麽處恁麽道亦是傍瞥之辭
僧問如何是廣平境師曰地孳名山秀谿連
海水清曰如何是境中人師曰汝問我答問
如何是法身體師曰廓落虛空絕玷瑕曰如
何是體中物師曰一輪明月散秋江曰未審
體與物分不分師曰適來道什麽曰恁麽即
不分也師曰穿耳胡僧笑點頭
福州昇山白龍清慕禪師僧問如何是白龍
密用一機師曰汝每日用什麽曰恁麽即徒
勞側聆師便喝出問一切衆生日用而不知
如何是日用底師曰別秖對你爭得問不責
上來聲前一句請師道師曰莫是不辨麽
福州靈峯志恩禪師僧問如何是吹毛劒師
曰我進前汝退後曰恁麽即學人喪身命去
也師曰不打水魚自驚問如何是佛師曰更
是阿誰曰既然如此爲什麽迷妄有差殊師
曰但自不亡羊何須泣岐路問如何是靈峯
境師曰萬疊青山如飣出兩條緑水若圖成
曰如何是境中人師曰明明竅竅竅竅明明
福州東禪玄亮禪師僧問本無迷悟爲什麽
却有衆生師曰話墮問祖祖相傳傳法印師
今繼嗣嗣何方師曰特謝證明曰恁麽即白
龍當時親受記今日應聖度迷津師曰汝莫
錯認定盤星
漳州報劬院玄應定慧禪師泉州晉江縣人
也姓吴氏幼出家於本州開元寺九佛院稟

具採律乘閱大藏終秩乃之福州謁白龍希和尚印可心地却歸本州清豁會清豁長老罷唱保福庵于貴湖一見以同道相契豁命檀信於庵之西青陽山創室請師宴處二十餘載開寶三年屬泉州帥陳洪進仲子文顥任漳州刺史於水南創大禪苑曰報劬屢請師住持固辭不往師之兄仁濟爲軍校文顥因遣仁濟入山述意勤懇師不得已出山時參學四集僅千五百人隨從入院大啓法筵僧問如何是第一義師曰如何是第一義曰學人請益師何以倒問學人師曰汝適來請益什麼曰第一義師曰汝謂之倒問邪問如何是古佛道場師曰今夏堂中千五百僧陳帥以師之道德聞于太祖皇帝賜紫衣師號開寶八年將順世先七日遺書辭陳守仍示一偈曰

今年六十六　世壽有延促　無生火熾然
有爲薪不續　出谷與歸源　一時俱備足

及期日誡諸門人吾滅後不得以喪服哭泣有亂規矩言訖坐化陳守傷歎盡禮送終茶毗收靈骨於院之後山建浮圖

前泉州招慶法因大師法嗣

泉州報恩院宗顯明慧大師初住興國有僧問新豐一派與國分流祖嗣西來請師舉唱師曰也在新豐得此子問曰恁麼即法雨霑霑羣生有賴也師曰莫閑言語問昔日靈山一會迦葉親聞未審今日誰是聞者師曰却憶七葉巖中尊問昔日覺城東際象王迴旋五衆咸臻今日太守臨筵如何提接師曰貶上眉毛著曰恁麼即一機顯處萬緣喪盡師曰何必繁辭問如何是西來意師曰日裏看鷄毛師後住報恩有僧問學人都致一問請師道師曰不是創住這箇師僧也難容問離四句絕百非請師道師曰青紅華滿庭問不涉思量處從上宗乘請師直道師良久僧曰恁麼即聽響之流徒勞側耳師曰早是粘膩問不責上來聲前一句請師直道師曰汝自何來曰恁麼即得遇明師也師曰莫閑言語問如何是人王師曰奉對不敢造次曰如何是法王師曰莫孤負好曰未審人王與法王對譚何事師曰非汝所聆

金陵龍光院澄忋禪師廣州人也姓陳氏幼出家於本州觀音院年滿納戒於韶州南華寺尋遊方抵于泉州參法因大師印悟心地後住舒州山谷寺有僧新到師問什麼處來曰江南來師曰汝還禮渡江船子麼曰和尚爲什麼教禮渡江船子師曰是汝善知識又住齊安龍光前後三處聚徒說法終于龍光

永興北院可休禪師第二世住僧問如何是西來意師曰徧滿天下僧曰莫便是麼師曰是即牢收取問大作業底人來師還接否師曰不接曰爲什麼不接師曰幸是好人家男女

郴州太平院清海禪師僧問古人道不從請益得祖師爲什麼道誰得作佛師曰悟了方知問從上宗乘次第指授未審今日如何舉唱師曰透出白雲深洞裏名花異草嶺頭生問如何是句中人師曰好辦

連州慈雲普廣大師慧深僧問匿王請佛既奉法於當時我后延師蓋興宗於此日幸施方便無悋舉揚師曰不煩再問問如何是大

圓鏡師曰著問如何是向上事師曰分明聽取

郢州興陽山道欽禪師第二世住僧問如何是興陽境師曰松竹作栽山影綠水流穿過院庭中問如何是佛師曰更是什麼

前婺州報恩寶資禪師法嗣

處州福林澄和尚僧問如何是伽藍師曰勿播幀曰如何是伽藍中人師曰瞻禮即有分問下堂一句請師不吝師曰閑吟唯憶龐居士天上人間不可陪

前處州翠峯從欣禪師法嗣

處州報恩守真禪師僧問諸官已結人天會報恩今日事如何師曰闍黎到諸方分明舉問如何是佛法大意師曰閃爍烏飛急奔騰兔走頻

前襄州鷲嶺明遠禪師法嗣

襄州鷲嶺通和尚第二世住僧問世尊得道地神報虛空神和尚得道未審什麼人報師曰謝你報來

前杭州龍華寺志球禪師法嗣

杭州仁王院俊禪師僧問承古有言向上一路千聖不傳如何是向上不傳底事師曰向上問將來曰恁麼即上來不當去也師曰既知如此蹋步上來作什麼

前漳州保福院可儔禪師法嗣

漳州隆壽無逸禪師初開堂陞座良久謂衆曰諸上座若是上根之士早已掩耳中下之流競頭側聽雖然如此猶是不得已而言諸上座他時後日到處有人問著今日事且作麼生舉似他若也舉得舌頭鼓舌頭論若也舉不得如無三寸且作麼生舉僧問絕妙宗風請師垂示師良久僧曰恁麼即頓決疑情便契心源向上宗乘如何言論師曰待汝自悟始得

前潭州延壽寺慧輪禪師法嗣

廬山歸宗第十二世道詮禪師吉州安福人也姓劉氏生惡葷血髫亂禮本州思和尚受業聞慧輪和尚化被長沙時馬氏僭竊與建康接壤師年二十五結友冒險遠來參尋後馬氏滅劉言有其地王逵復代劉言逵疑師江表諜者乃令捕執將沉于江師怡然無怖逵異之且詢輪和尚輪曰斯皆為法忘軀之人也聞老僧虛譽故來決擇耳逵悅而釋之仍加禮重師棲泊延壽經十稔輪和尚歸寂乃迴廬山開先駐錫乾德初於山東南牛首峯下結茅為室開寶五年洪帥林仁肇請居筠陽九峯隆濟院闡揚宗旨太國賜大沙門號僧問承聞和尚親見延壽來是否師曰山前麥熟也未問九峯山中還有佛法也無師曰有曰如何是九峯山中佛法師曰山中石頭大底大小底小尋屬江南國絕僧徒例試經業師之徒衆並習禪觀乃述一偈聞于州牧曰

比擬忘言合太虛　免教和氣有親疎
誰知道德全無用　今日為僧貴識書

時州牧閱之與僚佐議曰𢷾檀林中必無雜樹唯師一院特奏免試經太平興國九年南康知軍張南金先具疏白師然集道俗迎請坐歸宗道場僧問如何是歸宗境師曰千邪不如一直問如何是佛師曰待得雪消後自

然春到來問如何是學人自己師曰牀窄先卧粥稀後坐問古人道不是風動不是旛動如何師曰來日路口有市師雍熙二年十一月二十八日中夜趺坐白衆而順寂壽五十六臘三十七荼毗舍利塔于牛首庵所師頗有歌頌流傳於世

潭州龍興裕禪師僧問如何是學人自己師曰張三李四曰比來問自己爲什麼道張三李四師曰汝且莫草草問諸餘即不問如何是和尚家風師曰家風即且置阿那箇是汝不問底諸餘

前韶州白雲祥和尚法嗣

韶州大歷和尚初參白雲白雲舉拳曰我近來不恁麼也師領旨禮拜自此入室住後僧問如何是西來意師曰破草鞋問如何是無爲師乃攞手問施主供養將何報答[廿三]師以手撚髭僧曰有髭即撚無髭如何師曰非公境界師在暗室坐有僧來不審師乃與一掌僧不測

連州寶華和尚師上堂示衆曰看天看地新羅國裏和南不審日消萬兩黃金雖然如是猶是少分又曰盡十方世界是箇木羅漢旛竿頭上道將一句來又曰天上龍飛鳳走山間虎嘯猿啼拈却鼻孔道將一句來僧問如何是寶華境師曰前頭淥水後面青山僧曰不會師曰末後一句師問僧什麼處來曰大容來師曰大容近日作麼生曰近來合得一甕醬師曰沙彌將一椀水來與這僧照影因有僧問大容云天賜六銖披掛後將何報答我皇恩大容云來披三事衲歸掛六銖衣師聞之乃曰這老凍膿作恁麼語話大容聞令人傳語云何似奴緣不斷師曰比爲抛磚只圖引玉師見一僧從法堂堦下過師乃敲繩牀僧曰若是這箇不請拈出師喜下地問之並無說處師乃打師有時戴冠子謂衆曰若道是俗且身披袈裟若道是僧又頭戴冠子大衆無對

韶州月華和尚初謁白雲雲問曰業箇什麼師對曰念孔雀經白雲曰好箇人家男子隨烏雀後師聞語驚異遂依附久之乃契旨尋住月華有僧問如何是月華家風師曰若問家風即答家風曰學人問家風師曰金銅羅漢師問僧什麼處來曰大容來師曰東路來西路來曰西路來師曰還見彌陀麼僧良久禮拜師曰禮拜月華作麼師入京上堂有一官人出禮拜起低頭良久師曰擊電之機[廿四]徒勞佇思有老宿入到法堂顧視東西曰好箇法堂且無主師在方丈聞之曰且坐老宿問曰玄中最的猶是龜毛兔角不向二諦中修如何密用師曰側曰恁麼則拗折拄杖割斷草鞋去也師曰細而詳之

南雄州地藏和尚上堂有僧問既是地藏地藏還來否師曰打開佛殿門裝香換水師與大容和尚在白雲閙火路大容曰三道寶堦何似箇火路師曰甚麼處不是

英州樂淨含匡禪師開堂日謂衆曰摩竭提國親行此令去却擔簦讀藏流相見僧問如何是西來意師曰側耳無功問如何是樂淨家風師曰天地養人問如何是樂淨境師[四]有功貪種竹無暇不栽松曰忽遇客來將何

供養師曰滿園秋果熟要者近前嘗問不坐
菩提座直過那邊如何師曰放過問師唱誰
家曲宗風嗣阿誰師曰斬新世界特地乾坤
問龍門有意透者如何師曰灘下接取曰學
人不會師曰喚行頭來問但得本莫愁末如
何是本師曰不要問人曰如何是末師乃竪
指問如何是樂淨境師曰滿月團圓菩薩面
庭前樓樹夜叉頭有僧辭師問什麼處去曰
大容去師曰大容若問樂淨近日有何言教
汝作麼生祇對僧無語師代曰但道樂淨近
日不肯大容因普請打籬次有僧問古人種
種開方便門和尚爲什麼却攔截師曰牢下
橛著
韶州後白雲和尚初開堂登座謂衆曰不審
從上宗風不容佇思然念諸佛初心敬禮後
代相承事須有方便三十年後不得埋没若
是髙賢上士不在其流後學初心示汝箇入
路看取大衆頭上若也不會聽葛藤去也師
良久又曰上至諸佛下至含識共箇眞心且
阿那箇是諸人心莫是情與無情共一體麽

恁麼見解何似三家村裏既如是不得又作
麼生會直下會得早是自相鈍置若據祖師
門下豈立這箇堦梯貶上眉毛早是蹉過何
況聲前薦得句後投機會中還有知音者麽
去却擔簦請截流相見時有僧禮拜師曰俊
哉龍象蹴蹋無邊三乘五性皆惺悟僧擬
再伸問師曰去問古琴絶韻請師彈師曰伯
牙雖妙手時人聽者稀曰恁麼即再遇子期
也師曰笑發鷲絃斷寧知調不同問昔日靈
山一會梵王爲主未審白雲什麼人爲主師
曰有常侍在曰恁麼即法雨霶霈羣生有賴
師曰汝莫這裏賣梔子
前朗州德山緣密大師法嗣
潭州鹿苑文襲禪師僧問遠遠投師請師接
師曰五門巷裏無消息僧良久師曰會麼曰
不會師曰長樂坡頭信不通
澧州藥山可瓊禪師第九世住後住江陵延壽僧
問請師答話師曰好曰還當得也無師曰更
問僧問曰巨嶽不曾乏寸土師今苦口爲何
人師曰延壽也要道過曰不申此問焉辨我

師師唱其僧禮拜師便打
前西川青城香林澄遠禪師法嗣
灌州羅漢和尚僧問如何是佛法大意師曰
井中紅燄日裏浮漚曰如何領會師曰遙指
扶桑日那邊問如何是羅漢境師曰地連香
積水門對聖峯山問既是羅漢爲什麽却受
人轉動師曰換却眼睛轉却髑髏
前鄂州黄龍晦機禪師法嗣
洛京長水紫蓋善沼禪師僧問死中得活時
如何師曰抱鎌刮骨薰天地炮烈棺中求託
生問纔生便死時如何師曰賴得覺疾
眉州黄龍繼達禪師僧問如何是納師曰釘
去線不迴曰如何是帔師曰横鋪四世界竪
蓋一乾坤曰道滿到來時如何師曰要羹與
羹要飯與飯問黄龍出世金翅鳥滿空飛時
如何師曰問汝金翅疾還得飽也無
棗樹和尚第二世住問僧發足什麽處曰閩中師
曰俊哉曰謝師指示師曰屈哉僧鋤地次見
師乃不審師曰見阿誰了便不審曰見師不
問訊禮式不全師曰却是孤負老僧其僧歸

堂舉似第一座第一座曰和尚近日可畏爲人切師聞之乃打第一座七棒第一座曰某甲恁麼道未有過打怎麼師曰枉喫如許多年鹽醋又打七棒

興元府玄都山澄和尚僧問喜得趨方丈家風事若何師曰薰風鬧曉露明月正當天曰如何拯濟師曰金雞樓上一下鼓問如何是沙門行師曰一切不如

嘉州黑水和尚初參黃龍問曰雪覆蘆華時如何黃龍曰猛烈師曰不猛烈黃龍又曰猛烈師又曰不猛烈黃龍便打師因而省覺自爾契緣化行黑水

鄂州黃龍智顒禪師第三世住僧問如何是黃龍家風師曰待賓飣餖果僧問如何是諸佛之本源師曰即此一問是何源曰恁麼即諸佛無異路去也師曰延平劒已成龍去猶有刻舟求劒人

眉州昌福達和尚僧問學人來問師則對不問時師意如何師曰謝師兄指示問本來則不問如何是今日事師曰師兄這問大好曰學人不會時如何師曰謾得即得問國有寶刀誰人得見師曰師兄遠來不易曰此刀作何形狀師曰要也道不要也道曰請師道師曰難逢難遇問石牛水上卧時如何師曰異中異妄計不浮沉曰便恁麼去時如何師曰翅天日落把土成金

前婺州明招德謙禪師法嗣

處州報恩契從禪師初開堂陞座欲坐乃曰烈士鋒前還有俊鷹俊鷂兒麼放一箇出來看所以道烈士鋒前少人陪雲雷擊鼓劒輪開誰是大雄師子種滿身鋒刃但出來時有僧始出師曰看好精彩僧擬申問師曰什麼處去也問師子未出窟時如何師曰鋒鋩難擊曰出窟後如何師曰藏身無路曰欲出不出時如何師曰命似懸絲曰向去事如何師曰撈師後住南明有僧問如何是和尚家風師曰還奈何麼問十二時中如何即是師曰金剛頂上看曰恁麼即人天有賴師曰汝又誑謼人天作麼

婺州普照瑜和尚上堂未坐謂衆曰三十年後大有人向這裏亡鋒結舌去在還會麼灼然若不是眞師子兒爭識得上來機僧問師子未出窟時如何師曰衆獸徒然曰出窟後如何師曰孤絕萬里曰欲出不出時如何曰當衝者喪問向去事如何師曰決在臨鋒師乃頌曰

決在臨鋒處　天然師子機　嚬呻出三界
非祖莫能知

婺州雙谿保初禪師示衆曰未透徹不須呈他北斗星僧問九夏靈峯劒請師不露鋒師曰未拍金鎖前何不問僧曰千般徒設用難出髑髏前師曰背後礙殺人

處州涌泉究和尚師上堂良久曰還有虎狼禪客麼有則放出一箇來時有僧纔出師曰還知喪命處麼曰學人咨和尚師曰什麼處去也問師子未出窟時如何師曰抖擻地曰師子出窟後如何師曰蓋天蓋地曰欲出不出時如何師曰一切人辨不得問向去事如何師曰俊鶻亦迷蹤

衢州羅漢義和尚上堂衆集有僧纔出禮拜師曰不是好底僧曰龍泉寶劒請師揮師曰什麼處去也曰恁麼即龍谿南面盡鋒鋩師曰收取問不落古今請師道師曰還怪得麼曰猶落古今師曰莫錯

前朗州大龍山智洪禪師法嗣

大龍山景如禪師第二世住僧問如何是佛法大意師喝僧曰尊意如何師曰會麼曰不會師又喝問太陽一顯人皆羨鼓聲纔罷意如何師曰季秋凝後好晴天

朗州大龍山楚勔禪師第四世住上堂良久曰大衆只恁麼各自散去已是重宣此義了也久立又奚爲然久立有久立底道理知了經一小劫如一食頃不知道理便見茫然還知麼有知者出來大家相共商量時有僧出展坐具曰展即徧周沙界縮即絲髮不存展即是不展即是師曰你從什麼處得來曰恁麼即展去也師曰勿交涉問如何是大龍境師曰諸方舉似人曰如何是境中人師曰你爲什麼謾我問亡僧遷化向什麼處去也師曰阿彌陀佛僧問善法堂中師子吼未審法嗣嗣何人師曰猶自恁麼問

興元府普通院從善禪師僧問法輪再轉時如何師曰助上座喜曰合譚何事師曰異人掩耳曰便恁麼領會時如何師曰錯問佩劒叩松關時如何師曰莫亂作曰誰不知有師曰出

前襄州白馬行靄禪師法嗣

襄州白馬智倫禪師僧問如何是佛師曰眞金也須失色問如何是和尚出身處師曰牛觝牆曰學人不會意旨如何師曰已成八字

前安州白兆山第二世懷楚禪師法嗣

唐州保壽匡祐禪師僧問如何是佛法大意師曰近前來近前來僧近前師曰會麼曰不會師曰石火電光已經塵劫僧問如何是爲人底一句師曰開口入耳僧曰如何理會師曰逢人告人

前襄州谷隱智靜禪師法嗣

谷隱知儼禪師登州人也受業於本州鵲山得法於前谷隱智靜禪師繼踵住持玄侶臻萃僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰白雲南傘蓋北問如何是迦葉親聞底事師曰速須作却問如何是諸佛照不著處師曰問這山鬼窟作麼曰照著後如何師曰咄精怪問千山萬水如何登涉師曰舉步便千里萬里曰不舉步時如何師曰亦千里萬里

襄州普寧院法顯禪師僧問曩劫共住爲什麼不識親踈師曰誰曰更待某甲道師曰將謂不領話問萬水千山如何登涉師曰青霄無間路到者不迷機

前廬山歸宗第四世住弘章禪師法嗣

東京普淨院常覺禪師者陳留人也姓李氏幼習儒學絕無干祿之意志樂山水頗以遊覽爲務至廬山歸宗禪師會下聞法省悟遂求出家未幾歸宗將順寂命師撫之曰汝於法有緣他後濟衆人莫測其量也仍以披剃事囑諸門人訖然後示滅師至唐乾化二年落髮明年納戒於東林寺甘露壇尋遊五臺山還上都於麗景門外獨居二載間有比隣信士張生者請師供養張素探玄理因叩師

垂誨師乃隨宜開誘張生於言下發悟遂設榻留宿至深夜與妻竊窺之見師體徧一榻頭足俱出及令婢僕視之即如常張生倍加欽慕曰弟子夫婦垂老今願割宅之前堂以裨丈室師欣然受之至後唐天成三年遂成大院賜額曰普淨師以時機淺昧難任極旨苟啓之非器令彼招謗讟之咎我寧不務開法每月三八施俗僧道萬計師常謂諸徒曰但得慧門無壅則福何滯哉一日給事中陶穀入院致禮而問曰經云離一切相則名諸佛今目前諸相紛然如何離得師曰給事見箇什麼陶欣然仰重自是王公大人屢薦章服師號皆却而不受以開寶四年十二月二日示疾十一日告衆囑付訖右脇而化壽七十有六臘五十有六今法嗣繼世住持彌盛

前襄州石門山第三世慧徹禪師法嗣

石門山紹遠禪師第四世住僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰十方無異類揭豐鳳林前問先師歸於鴈塔當仁一句請師垂示師曰脩羅掌內擎日月夜叉足下蹋泥龍問金龍不吐凡間霧請師舉唱鳳凰機師曰白眉不展手長安路坦平問如何是西來意師曰布袋盛烏龜問如何是石門境師曰孤峯對鳳嶺曰如何是境中人師曰巖中殘雪處處分輝問如何是和尚家風師曰滴瀝非旨趣千山不露身問如何是古佛心師曰白牛露地臥清谿問生死之河如何過得師曰風吹荷葉浮萍草問如何是三乘教外別傳一句師曰羊頭車子入長安問生死浪前如何話道師曰毛袋橫身絕飮啄青谿常臥太陽春問如何是道師曰山深水冷曰如何是道中人師曰金槌擊金鼓問天陰日不出光輝何處去師曰鐵蛇橫大路通身黑似煙

鄂州靈竹守珍禪師僧問如何是西來意師曰錫帶胡中土瓶添漢地泉問迷悟不入諸境時如何師曰境從何來曰恁麼即入諸境去也師曰龍頭蛇尾漢

前洪州同安志和尚法嗣

朗州梁山緣觀禪師僧問如何是和尚家風師曰資揚水急魚行澁白鹿松高鳥泊難問大衆雲集白鹿一句請師闡揚師曰近日居何國土又曰梁山高掛秦時鏡光壽門風不假燈問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰龍生龍子鳳生鳳兒問如何是西來意師曰葱嶺不傳唐土信胡人謾說太平歌問如何是從上傳來底事師曰渡水胡僧無膝袴背駝梵夾不持經問如何是正法眼師曰南華裏曰爲什麼在南華裏師曰爲汝問正法眼問如何是衲衣下事師曰密有端長老訪師晤坐譚話時有僧問二尊不並化爲什麼兩人居方丈師曰一亦非師有頌曰

梁山一曲歌　格外人難和　十載訪知音
未嘗逢一箇

又頌曰

紅燄藏吾身　何須塔廟新　有人相肯重
灰裏邈全真

前襄州廣德第二世延和尚法嗣

襄州廣德周禪師僧問見話不學時如何師曰徧界沒聾人誰是知音者曰如何是知音者師曰斷絃續不得歷劫響泠泠僧問承教

有言阿逸多不斷煩惱不修禪定佛記此人成佛無疑此理如何師曰鹽又盡炭又無曰鹽盡炭無時如何師曰愁人莫向愁人道向道愁人愁殺人

景德傳燈錄卷第二十四

音釋

忋公在胡改二切　勛許云切　鄮莫候切　邐迤邐力紙切迤演爾切　邐迤連僂也　翕許汲切合也　氂呂支切十毫爲氂　寱魚祭切睡中有言也　憤房吻切懣也　猗於其切　韈望發切足衣也　哂式忍切笑也　覷七慮切伺視也　濬私閏切深也　飣丁定切飣餖也　霶霈霶普郎切

景德傳燈錄卷第二十五　弱五

宋沙門道原纂

吉州青原山行思禪師第九世上

金陵清涼文益禪師法嗣三十人見錄

天台山德韶國師

杭州報恩寺慧明禪師

漳州羅漢智依大師　金陵章義道欽禪師

金陵報恩匡逸禪師　金陵報慈文遂禪師

漳州羅漢守仁禪師

杭州永明寺道潛禪師

撫州黃山良匡禪師　杭州靈隱清聳禪師

金陵報恩玄則禪師　金陵報慈行言導師

金陵淨德智筠禪師　高麗道峯慧炬國師

金陵清涼泰欽禪師

杭州寶塔寺紹巖禪師

金陵報恩法安禪師　撫州崇壽契稠禪師

洪州雲居清錫禪師　洪州百丈道常禪師

天台般若敬遵禪師　廬山歸宗策真禪師

洪州同安紹顯禪師　廬山棲賢慧圓禪師

洪州觀音從顯禪師　廬州長安延規禪師

常州正勤希奉禪師　洛京興善棲倫禪師

洪州新興齊禪師　潤州慈雲匡達禪師

青原行思禪師第九世上

金陵清涼文益禪師法嗣

天台山德韶國師處州龍泉人也俗姓陳氏母葉氏夢白光觸體因而有娠及誕尤多奇異年十五有梵僧勉令出家十七依本州龍歸寺受業十八納戒於信州開元寺後唐同光中遊方詣投子山見大同禪師乃發心之始次謁龍牙遁和尚問雄雄之尊爲什麼近之不得龍牙曰如火與火曰忽遇水來又作麼生龍牙曰汝不會師又問天不蓋地不載此理如何龍牙曰合如是師不喻旨再請埀誨龍牙曰道者汝向後自會去次問疎山曰百帀千重是何人境界疎山曰左搓芒繩縛鬼子師進曰不落古今請師說曰不說師曰爲什麼不說曰箇中不辨有無師曰師今善說疎山駭之師如是歷參五十四善知識皆法緣未契最後至臨川謁淨慧禪師淨慧一見深器之師以徧涉叢林亦倦於參問但隨

衆而巳一日淨慧上堂有僧問如何是曹源
一滴水淨慧曰是曹源一滴水僧惘然而退
師於座側豁然開悟平生凝滯渙若氷釋遂
以所悟聞于淨慧淨慧曰汝向後當為國王
所師致祖道光大吾不如也自是諸方異唱
古今玄鍵與之決擇不留微迹尋迴本道遊
天台山覩智者顗禪師遺蹤有若舊居師復
與智者同姓時謂之後身也初止白沙時吳
越忠懿王以國王子刺台州嚮師之名延請
問道師謂曰他日為霸主無忘佛恩漢乾祐
元年戊申王嗣國位遣使迎之申弟子之禮
有傳天台智者教義寂者屢言于師曰智者
之教年祀寖遠慮多散落今新羅國其本甚
備自非和尚慈力其孰能致之乎師於是聞
于忠懿王王遣使及齎師之書往彼國繕寫
備足而迴迄今盛行于世矣師上堂曰古聖
方便猶如河沙祖師道非風旛動仁者心動
斯乃無上心印法門我輩是祖師門下客合
作麼生會祖師意莫道風旛不動汝心妄動
莫道不撥風旛就風旛通取莫道風旛動處

是什麼有云附物明心不須認物有云色即
是空有云非風旛動應須妙會如是解會與
祖師意旨有何交涉既不許如是會諸上座
便合知悉若於這裏徹底悟去何法門而不
明百千諸佛方便一時洞了更有甚麼疑情
所以古人道一了千明一迷萬惑上座豈是
今日會得一則明日又不會也莫是有一分
向上事難會有一分下劣凡夫不會如此見
解設經塵劫只自勞神乏思無有是處僧問
諸法寂滅相不可以言宣和尚如何為人師
曰汝到諸方更問一徧曰恁麼即絕於言句
去也師曰夢裏惺惺問檣棹俱停如何得到
彼岸師曰慶汝平生問如何是三種病人師
曰恰問著問如何是古佛心師曰此問不弱
問如何是六相師曰即汝是問如何是方便
師曰此問甚當問亡僧遷化向什麼處去也
師曰終不向汝道曰為什麼不向菓甲道師
曰恐汝不會問一華開五葉結果自然成如
何是一華開五葉師曰日出月明曰如何是
結果自然成師曰天地皎然問如何是無憂

佛師曰愁殺人問一切山河大地從何而起
師曰此問從何而來問如何是數起底心師
曰爭諱得問如何是第二月師曰苶處甚分
明曰為什麼不會師曰喚什麼作第二月問
如何是沙門眼師曰黑如漆問絕消息時如
何師曰謝指示問如何是轉物即同如來師
曰汝喚什麼作物曰恁麼即同如來也師曰
莫作野干鳴問那吒太子析肉還母析骨還
父然後於蓮華上為父母說法未審如何是
太子身師曰大家見上座問曰恁麼即大千
同一眞如性也師曰依稀似曲纔堪聽又被
風吹別調中問六根俱泯為什麼理事不明
師曰何處不明曰恁麼即理事俱如也師曰
前言何在師有時謂衆曰大凡言句應須絕
滲漏始得時有僧問如何是絕滲漏底句師
曰汝口似鼻孔問如何是不證一法師曰待
言語在曰如何是證諸法師曰醉作麼師有
時謂衆曰只如山僧恁麼對他諸上座作麼
生體會莫是眞實相為麼莫是正恁麼時無
一法可證麼莫是識伊來處麼莫是全體顯

露麼莫錯會好如此見解喚作依草附木與佛法天地懸隔假饒答話簡辯如懸河只成得箇顛倒知見若只貴答話簡辯有什麼難但恐無益於人翻成賺悞如上座從前所學簡辯問答記持說道理極多爲什麼心疑不息聞古聖方便特地不會只爲多虛少實上座不如從脚跟下一時覷破看是什麼道理有多少法門與上座作疑求解始知從前所學底事只是生死根源陰界裏活計所以古人道見聞不脫如水裏月無事珍重師有偈示衆曰

通玄峯頂　不是人間
心外無法　滿目青山

師後於般若寺開堂說法十二會第一會師初開堂日示衆云一毛吞海海性無虧纖芥投鋒鋒利無動見與不見會與不會惟我知焉乃有頌曰

暫下高峯已顯揚　般若圓通徧十方
人天浩浩無差別　法界縱橫處處彰

珍重師陞堂日有僧問承古有言若人見般若即被般若縛若人不見般若亦被般若縛既見般若爲什麼却被縛師云你道般若見什麼學云不見般若爲什麼却被縛師云你道般若什麼處不見又云若見般若不名般若不見般若亦不名般若般若且作麼生說見不見所以古人道若欠一法不成法身若剩一法不成法身若有一法不成法身若無一法不成法身此是般若之真宗諸上座又僧問乍離凝峯丈室來坐般若道場今日家風請師一句師云虧汝什麼處學云恁麼即雷音震動乾坤地人人無不盡霑恩師云幸然未會且莫探頭探頭即不中諸上座相共證明令法久住國土安樂珍重第二會師上堂有僧問承教有言歸源性無二方便有多門如何是歸源性師云你問我答學云如何是方便門師云你答我問學云如何趣向師云顛倒作麼又僧問一身即無量身無量身即一身如何是無量身師云一身學云恁麼即昔日靈山今來親覩師云理當即行又云三世諸佛一時證明上座上座且作麼生會若會時不遷無絲毫可得移易何以故爲過去未來現在三際是上座上座且非三際澤霖大海滴滴皆滿一塵空性法界全收珍重第三會師上堂有僧問四衆雲集人天恭敬目覩尊顏願宣般若師云分明記取學云師宣妙法國王萬歲人民安樂師云誰向你道學云法爾如然師云你靈利又僧問三世諸佛不知有狸奴白牯却知有既是三世諸佛爲什麼却不知有師云却是你知有學云狸奴白牯爲什麼却知有師云你什麼處見三世諸佛又僧問承教有言眼不見色塵意不知諸法如何是眼不見色塵師云却是耳見學云如何是意不知諸法師云眼知學云恁麼即見聞路絕聲色喧然師云誰向你道又云夫一切問答如針鋒相投無纖毫參差相事無不通理無不備良由一切言語一切三昧橫竪深淺隱顯去來是諸佛實相門只據如今一時驗取珍重第四會師上堂舉古人云如何是禪三界綿綿如何是道十方浩浩因什麼道三界綿綿何處是十方浩浩底道理要會麼塞却眼塞却耳塞却舌身意無空

關處無轉動處上座作麼生會橫亦不得竪亦不得縱亦不得奪亦不得無用心處亦無施設處若如是會得始會法門絕擇一切言語絕滲漏曾有僧問作麼生是絕滲漏底語向他道口似鼻孔甚好上座如此會自然不通風去如識得盡十方世界是金剛眼睛無事珍重第五會師上堂有僧問云天下太平大王長壽如何是王師云日曉月明學云如何領會師云誰是學人又云天下太平大王長壽國土豐樂無諸患難此是佛語古不易今不遷一言可以定古定今會取好諸上座又僧問承古有言有物先天地無形本寂寥如何是有物先天地師云非同合學云如何是無形本寂寥師云誰問先天地學云恁麼即隨靜林間獨自遊師云亂道作麼又云佛法不是這箇道理要會麼言發非聲色前不物始會天下太平大王長壽久立珍重第六會師上堂示衆云佛法現成一切具足古人道圓同太虛無欠無餘若如是且誰欠誰剩誰是誰非誰是會者誰是不會者所以道東去亦是上座西去亦是上座南去亦是上座北去亦是上座上座因什麼得成東西南北若會得自然見聞覺知路絕一切諸法現前何故如此爲法身無相觸目皆形般若無知對緣而照一時徹底會取好諸上座出家兒合作麼生此是本有之理未爲分外識心達本源故名爲沙門若識心皎皎地實無絲毫障礙上座久立珍重第七會師上堂有僧問欲入無爲海先乘般若船如何是般若船師云常無所住曰如何是無爲海師云且會般若船又僧問古德云登天不借梯徧地無行路如何是登天不假梯師云不遺絲髮地學云如何是徧地無行路師云適來向你道什麼師又云百千三昧門百千神通門百千妙用門盡不出得般若海中何以故爲於無住本建立諸法所以道生滅去來邪正動靜千變萬化是諸佛大定門無過於此諸上座大家究取增於佛法壽命珍重第八會師上堂有僧問世尊有正法眼付囑摩訶迦葉只如迦葉在賓鉢羅窟未審付囑何人師云教我向誰說學云恁麼即靈山付囑不異今日師云你什麼處見靈山又僧問淨慧寶印和尚昔日迦葉親傳未審今日一會當付何人師云鼕鼕鼓一頭打兩頭鳴學云恁麼即千聖同儔古今不異師云禪河浪靜尋水迷源又僧清遇云帝王請命師赴王恩般若會中請師舉唱師云分明記取學云恁麼即雲臺寶網同演妙音師云清遇何在學云法王法如是師云阿誰證明又云靈山付囑分明諸上座一時驗取若驗得更無別理只是如今譬如太虛日明雲暗山河大地一切有爲世界悉皆明現乃至無爲亦復如是世尊付囑迄至于今並無絲毫差別更付阿誰所以祖師道心自本來心本心非有法法有本心非心非本法此是靈山付囑榜樣諸上座徹底會取好莫虛度時光國王恩難報諸佛恩難報父母師長恩難報十方施主恩難報況建置如是次第佛法興隆若非國王恩力焉得如此若要報恩應須明徹道眼入般若性海始得久立珍重第九會師上堂有僧問承先

德云人空法亦空二相本來同如何是二相
本來同師云山河大地學云不會乞師方便
師云什麼處是不方便處又僧問承教有言
心清淨故法界清淨如何是清淨心師云迦
陵頻伽共命之鳥學云心與法界是一是二
師云你自問別人問師又云大道廓然詎齊
今古無名無相是法是修良由法界無邊心
亦無際無事不彰無言不顯如是會得喚作
般若現前理極同眞際一切山河大地森羅
萬象墻壁瓦礫並無絲毫可得虧闕無事久
立珍重第十會師上堂有僧問承師有言九
天肇玉印七佛兆前心如何是印師云不露
文曰如何是心師云你名安嗣又云法界性
海如函如蓋如鈎如鎖如金與金色位位皆
齊無纖毫參差不相混濫非一非異非同非
別若歸實地去法法皆到底不是上來問箇
如何若何便是不問時便非在長連牀上坐
時是有不坐時是無只如諸方老宿言教在
世如恒河沙如來一大藏經卷卷皆說佛理
句句盡言佛心因什麼得不會去若一向織

絡言教意識解會饒上座經塵沙劫亦不能
得徹此喚作顛倒知見識心活計並無得力
處此蓋爲脚根下不明若究盡諸佛法源河
沙大藏一時現前不欠絲毫不剩絲毫諸佛
時常出世時常說法度人未曾間歇乃至猿
啼鳥叫草木叢林常助上座發機未有一時
不爲上座有如是奇特處可惜許諸上座大
家究取令法久住世間增益人天壽命國王
安樂無事久立珍重第十一會師上堂舉古
人云吾有一言天上人間若人不會綠水青
山且作麼生是一言底道理古人語須是曉
達始得若是將言而名於言未有箇會處良
由究盡諸法根蔕始會一言不是一言半句
思量解會喚作一言若會言語道斷心行處
滅始到古人境界亦不是閉目藏睛暗覰無
所見喚作言語道斷且莫賺會佛法不是這
箇道理要會麼假饒經塵沙劫說亦未曾有
半句到諸上座經塵沙劫不說亦未曾欠少
半句應須徹底會去始得若如是斟酌名言
空勞心力並無用處與諸上座共相證明後

學初心速須究取久立珍重第十二會師上
堂有僧問髑髏常干世界鼻孔摩觸家風如
何是髑髏常干世界師云更待答話在學云
如何是鼻孔摩觸家風師云時復舉一徧又
僧問一人執炬自盡其身一人抱冰横屍於
路此二人阿誰辨道師云不遺者學云不會
乞師指示師云你名敬新學云未審還有人
證明也無師云有學云什麼人證明師云敬
新證明又僧問牛頭未見四祖時如何師云
異境靈蹤覩者皆羨僧又云見後如何師云
適來向你道什麼又僧問承古有言敲打虛
空鳴轂轂石人木人齊應諾六月降雪落紛
紛此是如來大圓覺如何是敲打虛空底師
云崑崙奴著鐵袴打一棒行一步學云恁麼
即石人木人齊應諾也師云你還聞麼又云
諸佛法門時常如是譬如大海千波萬浪未
曾暫住未嘗暫有未嘗暫無浩浩地光明自
在宗三世於毛端圓古今於一念應須徹底
明達始得不是問一則語記一轉話巧作道
理風雲水月四六八對便當佛法莫自賺諸

上座究竟無益若徹底會去實無可隱藏無
剎不彰無塵不現直下凡夫位齊諸佛不用
纖毫氣力一時會取好無事久立珍重開寶
四年辛未華頂西峯忽摧聲震一山師曰吾
非久矣明年六月大星隕于峯頂林木變白
師乃示疾於蓮華峯參問如常二十八日集
衆言別跏趺而逝壽八十二臘六十五
杭州報恩寺慧明禪師姓蔣氏幼出家三學
精練志探玄旨乃南遊於閩越間歷諸禪會
莫契本心後至臨川謁淨慧禪師師資道合
尋迴鄞水大梅山庵居時吳越部內禪學者
雖盛而以玄沙正宗置之閫外師欲整而導
之一日有二禪客到師問曰上座離什麼處
曰都城師曰上座離都城到此山則都城少
上座此山剩上座剩則心外有法少則心法
不周說得道理即住不會即去其二禪客不
能對新到僧問如何是大梅主師曰闍黎今
日離什麼處僧無對師尋遷於天台山白沙
卓庵時有朋彥上座博學強記來訪師敵論
宗乘師曰言多去道遠矣今有事借問只如
從上諸聖及諸先德還有不悟者也無朋彥
曰若是諸聖先德豈不有悟者哉師曰一人
發眞歸源十方虛空悉皆消殞今天台山嶷
然如何得消殞去明彥不知所措自是他宗
泛學來者皆服膺矣漢乾祐中吳越忠懿王
延入王府問法命住資崇院師盛談玄沙宗
一大師及地藏法眼宗旨臻極王因命翠巖
令參等諸禪匠及城下名公定其勝負天龍
禪師問曰一切諸佛及諸佛皆從此經出未
審此經從何而出師曰道什麼天龍方再問
師曰過也資巖長老問如何是現在三昧師
曰還聞麼曰某甲不患聾師曰果然患聾師
舉雪峯塔銘問老宿云夫從緣有者始終而
成壞非從緣有者歷劫而長堅堅之與壞即
且置雪峯即今在什麼處（法眼別云即今是成是壞）衆皆
無對設有對者亦不能當其徵詰時羣彥弭
伏王大悅命師居之署圓通普照禪師師上
堂謂衆曰諸人還委得麼莫道語默動靜無
非佛事好且莫錯會僧問如何是祖師西來
意師曰汝還見香臺麼曰某甲未曾乞師指
示師曰香臺也不識問離却目前機如何是
西來意師曰汝何不問曰恁麼即委是去也
師曰也是虛施問如何是佛法大意師曰我
見燈明佛本光瑞如此問如何是學人自己
師曰特地申問是什麼意問如何是西來意
師曰十萬八千眞跋涉直下西來不到東問
如何是第二月師曰捏目看花花數朶見精
明樹幾枝枝
漳州羅漢宣法大師智依師上堂曰盡十方
世界無一微塵許法與汝作見聞覺知還信
麼然雖如此也須悟始得莫將爲等閑不見
道單明自己不悟目前此人只具一隻眼還
會麼僧問纖塵不立爲什麼好醜現前師曰
分明記取別處問人問大衆雲集誰是得者
師曰還曾失麼問如何是佛師曰汝是行脚
僧問如何是實壽家風師曰一任觀看曰恁
麼即大衆有賴師曰汝作麼生曰終不敢謾
大衆師曰嫌少作麼師問僧受業在什麼處
曰在佛迹師曰佛在什麼處曰什麼處不是
師舉起拳曰作麼生曰和尚收取曰放闍黎

七棒師問僧今夏在什麼處曰在無言上座處師曰還曾問訊他否曰也曾問訊師曰無言作麼生問得曰若得無言什麼處不問得師喝之曰恰似問老兄師與彥端長老喫餅餤端曰百種千般其體不二師曰作麼生是不二體端拈起餅餤師曰只者百種千般端曰也是和尚見處師曰汝也是羅公詠梳頭樣師將示滅乃謂衆曰今晚四大不和暢雲騰鳥飛風動塵起浩浩地還有人治得麼若治得永劫不相識若治不得時時常見我言訖告寂

金陵鍾山章義禪師道欽太原人也初住廬山棲賢師上堂曰道遠乎哉觸事而眞聖遠乎哉體之則神我尋常示汝何不向衣鉢下坐地直下參取須要上來討箇什麼既上來我即事不獲已便舉古德少許方便抖擻些子龜毛兔角解落諸上座欲得省要麼僧堂裏三門下寮舍裏參取好還有會處也未若有會處試說看與上座證明僧問如何是棲賢境師曰有什麼境問古人拈椎豎拂還當宗乘中事也無師曰古人道了也問學人創入叢林乞和尚指示師曰一手指天一手指地江南國主請師居章義道場示衆曰總來這裏立作什麼善知識如河沙數常與汝爲伴行住坐卧不相捨離但長連牀上穩坐地十方善知識自來參上座何不信取作得如許多難易他古聖嗟見今時人不柰何了乃曰傷夫人情之惑久矣目對眞而莫覺此乃嗟汝諸人看卻不知且道看卻什麼不知何不體察古人方便只爲信之不及致得如此諸上座但於佛法中留心無不得者無事體道去僧問如何是西來意師曰不東不西問百年暗室一燈能破時如何師曰莫謾語問佛法還受變異也無師曰上座是僧問大衆雲集請師舉揚宗旨師曰久矣問如何是玄旨師曰玄有什麼旨

金陵報恩匡逸禪師明州人也初住潤州慈雲江南國主請居上院署凝密禪師一日上堂衆集師顧視大衆曰依而行之即無累矣還信麼如太陽赫奕皎然地更莫思量思量不及設爾思量得及喚作分限智慧不見先德云人無心合道道無心合人人道既合是名無事人且自何而凡自何而聖此若未會也只爲迷情所覆使去不得迷時即有質礙爲對爲待種種不同忽然惺去亦無所得譬如演若達多認影爲頭豈不是擔頭覓頭然正迷之時頭且不失及乎悟去亦不爲得何以故人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何關於動靜僧問諸佛說法普潤羣機和尚說法什麼人得聞師曰只有汝不聞問如何是報恩一句師曰道不是得麼問十二時中思量不到處如何行履師曰汝如今在什麼處問祖師西來如何舉唱師曰不違所請問如何是一句師曰我答爭似汝舉問佛爲一大事因緣出世未審和尚出世如何師曰恰好曰恁麼即大衆有賴師曰莫錯會

金陵報慈道場文遂導師杭州人也姓陸氏乳抱中父母徙家于宣城纔卅歲挺然好學乃禮池州僧正落髮受戒年十六觀方禪教俱習嘗究首楞嚴經十軸甄分眞妄緣起本

末精博於是節科注釋文句交絡厥功既就謁于淨慧禪師述已所業深符經旨淨慧問曰楞嚴豈不是有八還義師曰是曰明還什麼師曰明還日輪曰日還什麼師懵然無對淨慧誡令焚其所注之文師自此服膺請益始忘知解初住吉州止觀乾德二年國主延入居長慶次清涼次報慈大道場署雷音覺海大導師禮待異乎他等師上堂謂衆曰天人羣生類皆承此恩力威權三界德被四生共稟靈光咸稱妙義十方諸佛常頂戴汝誰敢是非及乎向這裏喚作開方便門對根設教便有如此如彼流出無窮若能依而奉行有何不可所以清涼先師道佛即是無事人且如今覓箇無事人也不可得僧問崇壽佛法付囑止觀止觀佛法付囑何人師曰汝試舉崇壽佛法看問嶺山巖崖還有佛法也無師曰汝喚什麼作巓山巖崖問如何是道師曰妄想顛倒師謂衆曰老僧平生百無所解日日一般雖住此間隨緣任運今日諸上座與本無異僧問如何是無異底事師曰千差萬別僧再問師曰止止不須說且會取千差萬別問如何是和尚家風師曰方丈板門扇問如何是無相道場師曰四郎五郎廟問如何是吹毛劒師曰斡麪杖問如何是正直一路師曰遠遠近近曰便恁麼去時如何師曰咄哉癡人此是險路師問僧從什麼處來曰撫州曹山來師曰幾程到此曰七程師曰行却許多山林谿澗何者是汝自己曰總是師曰衆生顛倒認物爲己曰如何是學人自己師曰總是師又曰諸上座各在止觀經冬過夏還有人悟自己也無止觀與汝證明令汝眞見不被邪魔所惑問如何是學人自己師曰好箇師僧眼目甚分明

漳州羅漢院守仁禪師泉州永春人也初參淨慧後迴故郡止東安興教寺上方院示衆曰只據如今誰欠誰剩然雖如此猶是第二義門上座若明達得去也且是一是二更須子細看僧問如何是祖師西來的的意師曰即今是什麼意問如何是涅槃師曰生死曰如何是生死師曰適來道什麼僧衆晚參師謂衆曰物物本來無處所一輪明月印心池便歸方丈師次住漳州報恩院謂衆曰報恩這裏不曾與人揀話今日與諸上座揀一兩則話還願樂麼諸上座鶴脛長鳧脛短甘草甜黃蘗苦恁麼揀辨還愜雅意麼諸上座莫道血脉不通泥水有隔好且莫錯會珍重僧問如何是西來意師曰喚什麼作西來意曰恁麼即無西來也師曰由汝口頭道問如何是報恩家風師曰無汝著眼處問學人未委事承請師方便師曰莫相孤負麼曰恁麼即有師資之分也師曰叢林見多問如何是佛法大意師曰向汝道什麼問如何是無生之相師曰捨身受身曰恁麼即生死無過也師曰料汝恁麼會師又曰人人皆備理一一盡圓常問如何是圓常之理師曰無事不參差曰恁麼即縱橫法界也師曰巧道有何難問如何是不到三寸師曰汝問我答師問僧什麼處來曰福州來師曰跋涉如許多山嶺阿那箇是上座自己曰某甲親離福州師曰恁麼商量別有商量曰更作麼生商量師曰汝

話墮也問不昧緣塵請師一接師曰喚什麽
作緣塵僧曰若不伸問焉息疑情師曰若不
是今日便作官方
杭州永明寺道潛禪師河中府人也姓武氏
初詣臨川謁淨慧禪師一見異之便容入室
一日淨慧問曰子於參請外看什麽經師曰
看華嚴經淨慧曰總別同異成壞六相是何
門攝屬師對曰文在十地品中據理則世出
世間一切法皆具六相曰空還具六相也無
師懵然無對淨慧曰子却問吾師乃問曰空
還具六相也無淨慧曰空師於是開悟踊躍
禮謝淨慧曰子作麽生會師曰空淨慧然之
異日因四衆士女入院淨慧問師曰律中道
隔壁聞釵釧聲即名破戒見覩金銀合雜朱
紫騈闐是破戒不是破戒師曰好箇入路淨
慧曰子向後有五百毳徒而為王侯所重在
師尋禮辭駐錫於衢州古寺閱大藏經而已
後忠懿王錢氏命入府受菩薩戒署慈化定
慧禪師建大伽藍號慧日永明請居之師曰
欲請塔下羅漢銅像過新寺供養王曰善矣
予昨夜夢十六尊者乞隨禪師入寺何昭應
之若是仍於師號加應眞二字師坐永明大
道場常五百衆師上堂謂衆曰佛法顯然因
什麽却不會去諸上座欲會佛法但問取張
三李四欲會世法則參取古佛叢林無事久
立僧問如何是永明的的意師曰今日十五
明朝十六曰覽師的的意師曰何處覽問如
何是永明家風師曰早被上座答了也問三
種病人如何接師曰汝是聾人曰請師方便
師曰是方便問牛頭未見四祖時為什麽百
鳥啣華師曰見東見西曰見後為什麽不啣
華師曰見南見北曰昔日作麽生師曰且會
今日問如何是第二月師曰月問如何是覿
面事師曰背後是什麽問文殊仗劍擬殺何
人師曰止止曰如何是劍師曰眼是問諸餘
即不問向上宗乘亦且置請師不答師曰好
箇師僧子曰恁麽即禮拜去也師曰不要三
拜盡汝一生去一日大衆參師指香鑪曰汝
諸人還見麽若見一時禮拜各自歸堂僧問
至道無言借言顯道如何是顯道之言師曰
切忌揀擇問如何是慧日祥光師曰此去報
慈不遠曰恁麽即親蒙照燭也師曰且喜没
交涉
撫州黃山良匡禪師吉州人也上堂謂衆曰
高山頂上空蔬飯無可秖待諸道者唯有金
剛眼睛憑助汝發明眞心汝若會得能破無
明黑暗汝若不會眞箇不壞便起歸方丈僧
問如何是黃山家風師曰築著汝鼻孔問如
何是物不遷義師曰春夏秋冬問如何是一
路涅槃門師曰汝問宗乘中一句豈不是曰
恁麽即不哆哆師曰莫哆哆好問衆星攢月
時如何師曰喚什麽作月曰莫即這箇便是
也無師曰這箇是什麽問明鏡當臺森羅竝
什麽不現師曰那裏當臺曰爭奈即今何師
曰又道不現問如何是禪師曰三界綿綿曰
如何是道師曰四生浩浩
杭州靈隱山清聳禪師福州福清縣人也初
參淨慧一日淨慧指雨謂師曰滴滴落上座
眼裏師初不喻旨後因閱華嚴經感悟承淨
慧印可迴止明州四明山卓庵節度使錢億

執師事之禮忠懿王命於臨安兩處開法後居靈隱上寺署了悟禪師師上堂示衆曰十方諸佛常在汝前還見麽若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚什麽作心山河大地萬象森羅青黃赤白男女等相是心不是心若是心爲什麽却成物象去若不是心又道見色便見心還會麽只爲迷此而成顛倒種種不同於無同異中强生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心別求解脱者古人喚作迷波討源卒難曉悟問根塵俱泯爲什麽事理不明師曰事理且從喚什麽作俱泯底根塵問如何是觀音第一義師曰錯問無明實性即佛性如何是佛性師曰喚什麽作無明問如何是和尚家風師曰亘古亘今問不問不答時如何師曰寐語作麽問如何是巔山巖崖裏佛法師曰用巔山巖崖作麽問牛頭未見四祖時如何師曰青山綠水曰見後如何師曰綠水青山師問僧汝會佛法麽曰不會師曰汝端的不會曰是師曰且去待別時來其僧珍重師曰不是這箇道理問如何是摩訶般若師曰雪落茫茫僧無語師曰會麽曰不會師遂有頌曰

摩訶般若　非取非捨　若人不會　風寒雪下

金陵報恩院玄則禪師滑州衛南人也初問青峯如何是佛青峯曰丙丁童子來求火師得此語藏之於心及謁淨慧淨慧詰其悟旨師對曰丙丁是火而更求火亦似玄則將佛問佛淨慧曰幾放過元來錯會師雖蒙開發頗懷猶豫復退思既殆莫曉玄理乃投誠請益淨慧曰汝問我與汝道師乃問如何是佛淨慧曰丙丁童子來求火師豁然知歸後住報恩院師上堂顧視大衆曰好箇話頭只是無人解問得所以勞他古人三度喚之諸人即不勞他喚也此即且從古人意作麽生還說得麽千佛出世亦不增一絲毫六道輪迴也不減一絲毫皎皎地現無絲頭隔礙古人道但有纖毫即是塵且如今物象嶷然地作麽生消遣汝若於此消遣不得便是凡夫境界然也莫嫌朴實說話也莫嫌說著祖佛何以故見說祖佛便擬超越去若恁麽會大没交涉也須子細詳究看不見他古德究離生死亦無剃頭剪爪工夫如今看見大難繼續問了了見佛性如何是佛性師曰不欲便道問如何是金剛大士師曰見也未問如何是諸聖密密處師曰却須會取自已曰如何是和尚密密處師曰待汝會始得師謂衆曰諸上座盡有常圓之月各懷無價之珍所以月在雲中雖明而不照智隱惑內雖眞而不通無事久立問如何是不動尊師曰飛飛颺颺問如何是了然一句師曰對汝又何難曰恁麽道莫便是也無師曰不對又何難曰深領和尚恁麽道師曰汝道我道什麽問亡僧遷化向什麽處去也師曰待汝生即道曰賓主歷然師曰汝立地見亡僧問如何是學人本來心師曰汝還曾道著也未曰只如道著如何體會師曰待汝問始得問教中有言樹能生果作玻瓈色未審此果何人得喫師曰樹從何來曰學人有分師曰去果八萬四千問

如何是不遷師曰江河競注日月旋流問宗乘中玄要處請師一言師曰汝行脚來多少時也曰不曾逢伴侶師曰少瞌睡

金陵報慈道場玄覺導師行言泉州晉江人也得法於淨慧禪師上堂示衆曰凡行脚人參善知識到一叢林放下瓶鉢可謂行菩薩之道能事畢矣何用更來這裏舉論眞如涅槃此是非時之說然古人有言譬如披沙識寶沙礫若除眞金自現便喚作常住世間具足僧寶亦如一味之雨一般之地生長萬物大小不同甘辛有異不可道地與雨有大小之名也所以道方即現方圓即現圓何以故法爾無偏正隨相應現喚作對現色身還見麼若不見也莫閑坐地問如何是祖師西來意師曰此問不當問坐却是非如何合得本來人師曰汝且作麼生坐江南國主新建報慈大道場命師大闡宗猷海會二千餘衆別署導師之號師謂衆曰此日英賢共會海衆同臻諒惟佛法之趣無不備矣若是英鑒之者不須待言也然言之本無何以默矣是以森羅萬象諸佛洪源顯明則海印光澄冥昧則情迷自惑苟非通心上士逸格高人則何以於諸塵中發揚妙極卷舒物象縱奪森羅示生非生應滅非滅生滅洞已乃曰眞常言假則影散千途論眞則一空絶迹豈可以有無生滅而計之者哉問國王再請蓋特薦先朝和尚今日如何舉唱師曰汝不是問再唱人曰恁麼即天上人間無過此也師曰勿交涉問遠遠投師請垂一接師曰却依舊處去

金陵淨德道場達觀禪師智筠河中府人也姓王氏弱齡邁俗依普救寺杲大師披削年滿受具始遊方謁撫州龍濟修山主親附久之機緣莫契後詣金陵報恩道場參淨慧頓悟玄旨後住廬山棲賢寺師上堂謂衆曰從上諸聖方便門不少大底只要諸仁者有箇見處然雖未見且不參差一絲髮許諸仁者亦未嘗違背一絲髮許何以故烜赫地顯露如今便會取更不費一毫氣力還省要麼設道毗盧有師法身有主斯乃抑揚對機施設諸仁者作麼生會對底道理若也會且莫嫌他佛語莫重祖師直下是自己眼明始得僧問如何是的的之言師曰道什麼問紛然覓不得時如何師曰覓箇什麼不得問如何是祖師意師曰用祖師意作什麼問今朝呈遠瑞正意爲誰來師曰大衆盡見汝恁麼問乾德三年江南國主仰師道化於北苑建大道場曰淨德延請居之署大禪師之號上堂謂衆曰夫欲慕道也須上上根器始得造次中下不易承當何以故佛法非心意識境界上座莫恁麼攙揳地他古人道沙門眼把定世界函蓋乾坤綿綿不漏絲髮所以諸佛讚歎讚歎不及比喻比喻不及道上座威光赫奕亘古亘今幸有如是家風何不紹續取爲什麼自生卑劣枉受辛勤不能曉悟只爲如此所以諸佛出興於世只爲如此所以諸佛唱入涅槃只爲如此所以祖師特地西來僧問諸聖皆入不二法門如何是不二法門師曰但恁麼入曰恁麼即今古同然去也師曰汝道什麼處是同問如何是佛法大意師曰恰問著曰恁麼即學人禮拜也師曰汝作麼生

會問如何是佛師曰如何不是師復謂衆曰吾不能投身巖谷滅迹市鄽而出入禁庭以重煩世主吾之過也遂屢辭歸故山國主錫以五峯棲玄蘭若開寶二年八月十七日宴坐告寂壽六十四臘四十四

高麗道峯山慧炬國師始發機於淨慧之室本國主思慕遣使來請遂迴故地國主受心訣禮待彌厚一日請入王府上堂師指威鳳樓示衆曰威鳳樓爲諸上座舉揚了諸上座還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作麼生不會珍重師之言教未被中華亦莫知所終

金陵清涼法燈禪師泰欽魏府人也生而知道辯才無礙入淨慧之室海衆歸之僉曰敏匠初受請住洪州幽谷山雙林院上堂未陞座乃曰此山先代一二尊宿曾說法來此座高廣不才何陞昔古有言作禮須彌燈王如來乃可得坐且道須彌燈王如來今在何處大衆要見麼一時禮拜師便陞座良久曰爲大衆只如此也還有會處麼僧問如何是雙林境師曰畫也不成曰如何是境中人師曰且去又曰境也未識且討人問一佛出世震動乾坤和尚出世震動何方師曰什麼處見震動曰爭奈即今何師曰今日有什麼事有僧出禮拜師曰道者前時謝汝請我將什麼與汝好僧擬問次師曰將謂相悉却成不委問如何是西來密密意師曰苦問一佛出世普潤羣生和尚出世當爲何人師曰不徒然曰恁麼即大衆有賴也師曰何必師告衆曰且住得也久立官人及諸大衆今日相請勤重此箇殊功比喻何及所以道未了之人聽一言只這如今誰動口師便下座立倚拄杖而告衆曰還會麼天龍寂聽而雨華莫作須菩提懶子畫將去且恁麼信受奉行師次住上藍護國院僧問十方俱擊鼓十處一時聞如何是聞師曰汝從那方來問善行菩薩道不染諸法相如何是菩薩道師曰諸法相曰如何得不染去師曰染著什麼處問不久開選場還許學人選也無師曰汝是點額人又曰汝是什麼科目問如何是演大法義師曰我演何似汝演師次住金陵龍光院上堂陞座維那白椎云法筵龍象衆當觀第一義師曰維那是第二義長老即今是第幾義師又舉衣袖謂衆曰會麼大衆此是山呼舞蹈莫道五百生前曾爲樂主來或有疑情請垂見示時有僧問如何是諸佛正宗師曰汝是什麼宗曰如何師曰如何即不會問上藍一曲師親唱今日龍光事若何師曰汝什麼時到上藍來曰諦當事如何師曰不諦當即別處覓問如何是佛法大意師曰且問小意却來與汝大意師後入金陵住清涼大道場上堂陞座僧出問次師曰這僧最先出爲大衆巳了答國主深恩問國主請命祖席重開學人上來請師直指心源師曰上來却下去問法眼一燈分照天下和尚一燈分付何人師曰法眼什麼處分照來江南國主爲鄭王時受心法於淨慧之室暨淨慧入滅後嘗問於師曰先師有什麼不了底公案師對曰見分析次異日又問曰承聞長老於先師有異聞底事師作起身勢國主曰且坐師謂衆曰先師法

席五百衆今只有十數人在諸方為導首你
道莫有錯指人路底麽若錯指教他入水入
火落坑落塹然古人又道我若向刀山刀山
自摧折我若向鑊湯鑊湯自消滅且作麽生
商量言語即熟及問著便生疏去何也只為
隔闊多時上座但會我什麽處去不得有去
不得者為眼等諸根色等諸法諸法且置上
座開眼見什麽所以道不見一法即如來方
得名為觀自在珍重師開寶七年六月示疾
告衆曰老僧卧疾強牽拖與汝相見如今隨
處道場宛然化城且道作麽生是化城不見
古導師云寶所非遙須在前進及至城所又
道我所化作今汝諸人試說箇道理看是如
來禪祖師禪還定得麽汝等雖是晚生須知
僥忝我國主凡所勝地建一道場所須不闕
只要汝開口如今不知阿那箇是汝口爭答
効他四恩三有欲得會麽但識口必無咎縱
有咎因汝有我今火風相逼去住是常道老
僧住持將逾一紀每承國主助發至于檀越
十方道侶主事小師皆赤心為我默而難言
或披麻帶布此即順俗我道違眞且道順好
違好然但順我道即無顛倒我之遺骸必於
南山大智藏和尚左右乞一墳塚升沉皎然
不淪化也努力努力珍重即其月二十四日
安坐而終

杭州眞身寶塔寺紹巖禪師雍州人也姓劉
氏七歲依高安禪師出家十八進具於懷暉
律師既遊方與天台韶國師同受記於臨川
尋於浙右水心寺掛錫宴寂後止越州法華
山續入居塔寺上方淨院吳越王命師開法
署了空大智常照禪師上堂謂衆曰山僧素
寡知見本期閑放念經待死豈謂今日大王
勤重苦勉山僧効諸方宿德施張法筵然大
王致請也只圖諸仁者明心此外無別道理
諸仁者還明心也未莫不是語言譚笑時凝
然杜默時參尋知識時道伴商略時觀山翫
水時耳目絕對時是汝心否如上所解盡為
魔魅所攝豈曰明心更有一類人離身中妄
想外別認徧十方世界含日月包太虛謂是
本來眞心斯亦外道所計非明心也諸仁者
要會麽心無是者亦無不是者汝擬執認其
可得乎問六合澄清時如何師曰大衆誰信
汝問見月忘指時如何師曰非見月曰豈可
認指為月耶師曰汝參學來多少時也師開
寶四年七月示疾謂門弟子曰諸行無常即
常住相言訖跏趺而逝壽七十三臘五十五

金陵報恩院法安慧濟禪師太和人也印心
於法眼之室初住撫州曹山崇壽院為第四
世上堂謂衆曰知幻即離不作方便離幻即
覺亦無漸次諸上座且作麽生會不作方便
又無漸次古人意在什麽處若會得諸佛常
見前若未會莫向圓覺經裏討夫佛法亘古
亘今未嘗不見前上座一切時中咸承此威
光須具大信根荷擔得起始得不見佛讚猛
利底人堪為器用亦不賞他向善久修淨業
者要似他廣顙屠兒拋下操刀便證阿羅漢
果直須恁麽始得所以長者道如將梵位直
授凡庸僧問大衆既臨於法會請師不吝句
中玄師曰設得大衆麽曰恁麽即全應此問
也師曰不用得問古人有言一切法以不生

為宗如何是不生宗師曰好箇問處問佛法中請師方便師曰方便了也問如何是古佛心師曰何待問江南國主請入居報恩署號攝眾師上堂謂眾曰此日奉命令住持當院為眾演法適來見維那白搥了多少好令教當觀第一義且作麼生是第一義若這裏參得多少省要如今更別說箇什麼即得然承恩旨不可杜默去也夫禪宗示要法爾常規圓明顯露亘古亘今至於達磨西來也只與諸人證明亦無法可得與人只道直下是便教立地觀取古人雖即道立地觀取如今坐地還觀得也無有疑請問僧問三德與樞從佛演一音玄路請師明師曰汝道有也未問如何是報恩境師曰大家見汝問師開寶中示滅于本院

撫州崇壽院契稠禪師泉州人也上堂陞座僧問四眾諦觀第一義如何是第一義師曰何勞更問師又曰大眾欲知佛性義當觀時節因緣作麼生是時節因緣上座如今便散去且道有也未若無因什麼便散去若有作麼生是第一義現成何勞更觀恁麼顯明得佛性常照一切法常住若見有法常住猶未是法之真源作麼生是法之真源上座不見古人道一人發真歸源十方虛空悉皆消殞還有一法為意解麼古人有如是大事因緣依而行之即是何勞長老多說眾中有未知者便請相示僧問淨慧之燈親然汝水今日王侯請命如何是淨慧之燈師曰更請一問問古人見不齊處請師方便師曰古人見什麼處不齊問如何是佛師曰如何是佛曰如何領解師曰領解即不是問的的西來意師當第幾人師曰年年八月半中秋問如何是和尚為人一句師曰觀音舉上藍舉師淳化三年示滅

洪州雲居山真如院清錫禪師泉州人也初住龍須山廣平院有僧問如何是廣平境師曰識取廣平曰如何是境中人師曰驗取次佐雲居山僧問如何是雲居境師曰汝喚什麼作境曰如何是境中人師曰適來向汝道什麼師後住泉州西明院有廖天使入院見供養法眼和尚真乃問曰真前是什麼果子師曰假果子天使曰既是假果子為什麼將供養真師曰也只要天使識假問如何是佛師曰容顏甚奇妙

洪州百丈山大智院道常禪師本山出家禮照明禪師披剃尋參淨慧獲預函丈因請益問外道問佛不問有言不問無言叙語未終淨慧曰住住汝擬向世尊良久處會去師從此悟入後本山請歸住持當第十一世學者尤盛師上堂示眾曰秉此寶秉直至道場每日勞諸上座訪及無可祗延時寒不用久立卻請迴車珍重僧問如何是學人行脚事師曰拗折拄杖得也未問古人有言釋迦與我同參未審參何人師曰唯有同參方得知曰未審此人如何親近師曰恁麼即不解參也問如何是祖師西來意師曰往往問不著問還鄉曲子作麼生唱師曰設使唱落汝後問如何是百丈境師曰何似雲居問如何是百丈為人一句師曰若到諸方總須問過師又謂眾曰實是無事與上座各各事佛更有何

疑得到這裏古人只道十方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心空及第歸心空是及第且作麼生會心空不是那裏閉目冷坐是心空此正是識陰想解上座要心空麼但且識心所以道過去已過去未來更莫筭兀然無事坐何曾有人喚設有人喚上座應他好不應好若應阿誰喚上座若不應不患聾也三世體空且不是木頭所以古人道心空得見法王還見法王麼也只是病僧又莫是禖白代麼珍重僧問如何是佛師曰汝有多少事不問僧舉人問玄沙曰三乘十二分教即不問如何是祖師西來意玄沙曰三乘十二分教不要其僧不會請師爲說師曰汝實不會曰實不會師示偈曰

不要三乘要祖宗　三乘不要與君同
君今欲會通宗旨　後夜猿啼在亂峯

師淳化二年示滅塔于本山

天台山般若寺通慧禪師敬遵上堂謂衆曰皎皎地亘古亘今也未曾有纖毫間斷相無時無節長時搊定上座無通氣處所以道山河大地是上座善知識放光動地觸處露現實無絲頭許法可作隔礙如今因什麼却不會特地生疑去無事不用久立僧問優曇花坼人皆覩般若家風賜一言師曰不因上座問不曾舉似人曰恁麼即般若雄峯詎齊今古師曰也莫錯會問牛頭未見四祖時爲什麼百鳥啣華師曰汝什麼處見曰見後爲什麼不啣華師曰且領話好問靈山一會迦葉親聞未審今日一會何人得聞師曰汝試舉迦葉聞底看曰恁麼即迦葉親聞去也師曰亂道作麼師自述眞讃曰

眞兮寥廓　郢人圖腹　嶽聳雲空　澄潭月躍

廬山歸宗寺法施禪師策眞曹州人也姓魏氏本名慧超升淨慧之堂問如何是佛淨慧曰汝是慧超師從此信入其語播于諸方初自廬山余家峯請下住歸宗上堂示衆曰諸上座見聞覺知只可一度只如會了是見聞覺知不是見聞覺知要會麼與諸上座說破了也待汝悟始得久立珍重僧問如何是佛師曰我向汝道即別有也問如何是歸宗境師曰是汝見什麼曰如何是境中人師曰出去問國王請命大啓法筵不落見聞請師速道師曰閙言語曰師意如何師曰又亂說問承教有言將此身心奉塵剎是則名爲報佛恩塵剎即不問如何是報佛恩師曰汝若是即報佛恩問無情說法大地得聞師子吼時如何師曰汝還聞麼曰恁麼即同無情也師曰汝不妨會問古人以不離見聞爲宗未審和尚以何爲宗師曰此問甚好曰猶是三緣四緣師曰莫亂道師次住金陵奉先寺未幾復遷止報恩道場太平興國四年歸寂

洪州鳳棲山同安院紹顯禪師僧問王恩降旨師親受熊耳家風乞一言師曰已道了也問千里投師請師一接師曰好入處雲蓋山僧乞瓦造殿有官人問既是雲蓋何用乞瓦無對師代曰罕遇奇人

江州廬山棲賢寺慧圓禪師上堂示衆曰出得僧堂門見五老峯一生參學事畢何用更到這裏來雖然如此也勞上座一轉無事珍重僧問不是風動不是播動未審古人意旨

如何師曰大衆一時會取又上堂有僧擬問師乃指其僧曰住住其僧問從上宗乘請師舉唱師曰前言不搆後語難追曰未審今日事如何師曰不會人言語問如何是佛法大意師曰好問如何是棲賢境師曰入得三門便合知問如何是祖師西來意師曰此欠少問祖燈重耀不吝慈悲更垂中下師曰委得麼曰恁麼即方便門已開師曰也賺

洪州觀音院從顯禪師泉州莆田人也少依本邑石梯山出家具戒參法眼受記初住昇州妙果院後住茲院參學頗衆師上堂衆集良久謂曰文殊深贊居士未審居士受贊也無若受贊何處有居士耶若不受贊文殊不可虛發言大衆作麼生會若會眞箇衲僧時有僧問居士默然文殊深贊此意如何師曰汝問我答曰恁麼人出頭來又作麼生師曰行到水窮處坐看雲起時僧問如何是觀音家風師曰眼前看取曰忽遇作者來作麼生見待師曰貧家只如此未必便言歸問久負沒絃琴請師彈一曲師曰作麼生聽其僧側耳師曰賺殺人師謂衆曰盧行者當時大庾嶺頭爲明上座言莫思善莫思惡還我明上座本來面目來觀音今日不恁麼道還我明上座來恁麼道是曹谿子孫不是曹谿子孫若是曹谿子孫又爭合除却四字若不是又過在什麼處試出來商量看良久師又曰此一衆眞行脚人也珍重太平興國八年九月中師謂檀那袁長史曰老僧三兩日間歸鄉去袁曰和尚尊年何更思鄉師曰歸鄉圖得好鹽喫袁不測其言翌日師不疾而坐亡壽七十有八袁長史建塔于西山

廬州長安院延規禪師僧問如何是庵中主師曰到諸方但道從長安來師化緣將畢以住持付門人辯實接武說法乃歸本院西堂示滅

常州正勤院希奉禪師蘇州人也姓謝氏住本院爲第二世初上堂示衆曰古聖道圓同太虛無欠無餘又云一一法一一宗衆多法一法宗又道起唯法起滅唯法滅又云起時不言我起滅時不言我滅據此說話屈滯久在叢林上座若是初心兄弟且須體道人身難得正法難聞莫同等閑施主衣食不易消遣若不明道箇箇盡須還他上座要會道麼珍重僧問如何是祖師西來意師曰什麼處得這箇消息問如何是諸法空相師曰山河大地問僧衆雲集請師舉唱宗乘師曰舉來久矣問佛法付囑國王大臣今日正勤將何付囑師曰萬歲萬歲問古人有言山河大地是汝眞善知識如何得山河大地爲善知識去師曰汝喚什麼作山河大地問如何是合道之言師曰汝問我答問靈山會上迦葉親聞未審今日誰人得聞師曰迦葉親聞箇什麼問古佛道場學人如何得到師曰汝今在什麼處問如何是和尚圓通師敲禪牀三下問如何是脫却根塵師曰莫妄想問人王法王是一是二師曰人王法王問如何是諸法寂滅相師曰起唯法起滅唯法滅問如何是未曾生底法師曰汝爭得知問無著見文殊爲什麼不識師曰汝道文殊還識無著麼問得意誰家新曲妙正勤一句請師宣師曰道

什麼曰豈無方便也師曰汝不會我語
洛京興善棲倫禪師僧問如何是佛師曰向汝恁麼道即得問如何是西來意師曰適來猶記得因宮師致政李公繼勲終世有僧問是法住法位世間相常住未審宮師李公向什麼處去也師曰恰被汝問著曰恁麼即虛申一問師曰汝不妨靈利
洪州武寧嚴陽新興齊禪師僧問如何得出三界去師曰汝還信麼曰信即深信乞和尚慈悲師曰只此信心亘古亘今快須究取何必沉吟要出三界三界唯心師因雪謂衆曰諸上座還見雪麼見即有眼不見無眼有眼即常無眼即斷恁麼會得佛身充滿僧問學人辭去泐潭乞和尚示箇入路師曰好箇入路道心堅固隨衆參請隨衆作務要去即去要住即住去之與住更無他故若到泐潭不審馬祖
潤州慈雲匡達禪師僧問佛以一大事因緣故出現於世未審和尚出世如何師曰恰好曰作麼生師曰不好

景德傳燈錄卷第二十三

音釋

娠失人切懷妊也　誕徒案切誕生也　遁徒頓切　搓七何切挪也　惘扶紡切無知意　鍵巨展切關鍵也　顗魚豈切　霽子鳩切漸也　齎祖稽切持也　迄許訖切至也　櫓郎古切　棹直教切　析先擊切分析也
滲所禁切下漉也　剩實證切餘也　蔕都計切根本也　斟職深切斟酌度量也　觳觳胡谷訖岳二切　崑崙崑古渾切崙盧昆切　隕于敏切墜也
鄞語巾切縣名　嶷鄂力切山貌　餤徒甜切食也　抖擻當口切擻蘇后切抖擻也　弈羊益切奕明試　丱古患切總角也　斡各早切　脛形定切脚脛也　鳧房夫切野鴨也　釵釧釵楚佳切釧尺絹切　駢闐駢蒲眠切闐徒年切駢闐衆盛貌　哆哆丁可切　颺颺余章切飛颺　攙揳攙莫結切揳私列切攙揳不方正也　憕指孟切懵憕　輊七鹽切坑也　僥堅堯切僥倖也　艭屋郭切

景德傳燈錄卷第二十六　弱六

宋　沙門　道原　纂

吉州青原山行思禪師第九世下至第十世

第九世

金陵清涼文益禪師法嗣三十三人（一十三人見錄）

蘇州薦福紹明禪師　澤州古賢謹禪師
宣州興福可勳禪師　洪州上藍守訥禪師
撫州覆船和尚　杭州奉先法瓌禪師
廬山化城慧朗禪師　杭州永明道鴻禪師
高麗靈鑒禪師　荊門上泉和尚
廬山大林僧遁禪師　池州仁王緣勝禪師
廬山歸宗義柔禪師

泉州上方慧英禪師　荊州護國遇禪師　饒州芝嶺照禪師　廬山歸宗師慧禪師　廬山歸宗省一禪師
襄州延慶通性大師　廬山歸宗夢欽禪師　洪州舍利玄闡禪師　洪州永安明禪師　洪州禪谿可莊禪師　江西靈山和尚　潭州石霜爽禪師　廬山佛手巖因禪師　金陵保安上和尚　昇州華嚴出禪師　袁州木平道達禪師　洪州大寧道邁禪師

楚州龍興德賓禪師
鄂州黃龍仁禪師
洪州西山道聳禪師
已上二十人無機緣語句不録

襄州清谿洪進禪師法嗣二人見録

相州天平山從漪禪師
廬山圓通緣德禪師

金陵清涼休復禪師法嗣二人一人見録

金陵奉先慧同禪師
廬山寶應庵道呂禪師
一人無機緣語句不録

撫州龍濟山紹修禪師法嗣一人見録

河東廣原和尚

衡嶽南臺守安禪師法嗣二人一人見録

襄州鷲嶺善美禪師
安州[illegible]院明禪師
一人無機緣語句不録

漳州報劬院玄應禪師法嗣

報劬第二世仁戒禪師
一人無機緣語句不録

漳州隆壽無逸禪師法嗣一人見録

漳州隆壽法騫禪師

廬山歸宗道詮禪師法嗣一人見録

筠州九峯義詮禪師

眉州黃龍繼達禪師法嗣一人見録

第二世黃龍和尚

朗州梁山緣觀禪師法嗣一人見録

郢州大陽山警玄禪師

第十世

天台山德韶國師法嗣四十九人三十人見録

杭州永明寺延壽禪師
温州大寧可弘禪師　蘇州長壽朋彥大師
杭州五雲山志逢大師
杭州報恩法端禪師　杭州報恩紹安禪師
福州廣平守威禪師　杭州報恩永安禪師
廣州光聖師護禪師　杭州奉先清昱禪師
天台普聞智勤禪師　温州鴈蕩願齊禪師
杭州普門希辯禪師　杭州光慶遇安禪師
天台般若友蟾禪師　婺州智者全肯禪師
福州玉泉義隆禪師　杭州龍冊曉榮禪師
杭州功臣慶蕭禪師　越州稱心敬璡禪師
福州嚴峯師术禪師　潞州華嚴慧達禪師
越州清泰道圓禪師　杭州九曲慶祥禪師
杭州開化行明大師　越州開善義圓禪師
温州瑞鹿遇安禪師　杭州龍華慧居禪師
婺州齊雲遇臻禪師
温州瑞鹿寺本先禪師

杭州報恩德謙禪師
杭州靈隱處先禪師
天台善建省義禪師
越州觀音安禪師　婺州仁壽擇禪師
越州雲門重曜禪師
越州大禹榮禪師　越州地藏瑍禪師
杭州靈隱紹光禪師
杭州龍華紹鑒禪師
越州碧衆行新禪師
越州象田默禪師
潤州登雲從堅禪師
越州觀音朗禪師
越州諸暨五峯和尚
越州何山道孜禪師
越州大禹自廣禪師
筠州黃蘗師逸禪師
蘇州瑞光清表禪師
已上一十九人無機緣語句不録

杭州報恩寺慧明禪師法嗣一人見録

福州保明道誠大師

金陵報慈道場文遂導師法嗣

常州齊雲慧禪師　常州雙嶺祥禪師
洪州觀音昇禪師　洪州龍沙茂禪師
洪州大寧獎禪師
已上五人無機緣語句不録

杭州永明道潛禪師法嗣三人見録

杭州千光王瓌省禪師
衢州鎮境志澄大師　明州崇福慶祥禪師

杭州靈隱清聳禪師法嗣九人八人見録

杭州功臣院道慈禪師
秀州羅漢願昭禪師　處州報恩師智禪師
衢州瀫寧可先禪師　杭州光孝道端禪師
杭州保清遇寧禪師　福州支提辯隆禪師
杭州瑞龍希圓禪師
金陵報慈行言導師法嗣二人一人見錄
杭州國泰德文禪師一人無機緣語句不錄
洪州雲居義能禪師
金陵清涼泰欽禪師法嗣二人一人見錄
饒州北禪清皎禪師一人無機緣語句不錄
洪州雲居道齊禪師
廬山棲賢慧聰禪師一人無機緣語句不錄
金陵報恩法安禪師法嗣二人見錄
廬山棲賢道堅禪師
廬山歸宗第十四世慧誠禪師
廬州長安院延規禪師法嗣二人見錄
廬州長安辯實禪師　潭州雲蓋用清禪師
第十一世
杭州永明寺延壽禪師法嗣
杭州富陽子蒙禪師
杭州朝明院津禪師

蘇州長壽院朋彥大師法嗣一人見錄
已上二人無機緣語句不錄
長壽第二世法齊禪師
杭州普門寺希辯禪師法嗣
高麗國慧洪禪師
越州上林胡智禪師
已上二人無機緣語句不錄
吉州青原山行思禪師第九世下
金陵清涼文益禪師法嗣
蘇州薦福院紹明禪師州將錢仁奉請住持乃問如何是和尚家風師曰一切處看取
澤州古賢院謹禪師師勸僧云如來堅密身一切塵中現如何是堅密身僧豎指師云現即現你怎生會僧無語師侍立次見淨慧問一僧云自離此間什麼處去來曰入嶺來淨慧曰不易曰虛涉他如許多山水淨慧曰如許多山水也不惡其僧無語師於此言下大悟僧問如何是佛師曰築著汝鼻孔
宣州興福院可勳禪師建州建陽人也姓朱氏自淨慧印心遂闡法住持僧問如何是興福主師曰闍黎不識曰莫只這便是麼師曰縱未歇狂頭亦何失問如何是道師曰勤而行之問何云法空師曰不空師有偈示衆曰
秋江煙島晴　鷗鷺行行立　不念觀世音　爭知普門入
洪州上藍院守訥禪師上堂謂衆曰盡令提綱無人掃地叢林兄弟相共證明晚進之流有疑請問有僧問願聞甘露門當觀第一義不落有無中請師垂指示師曰大衆證明曰恁麼即屈去也師曰閑言語問如何是佛師曰更問阿誰
撫州覆船和尚僧問如何是佛師曰不識問如何是祖師西來意師曰莫謗祖師
杭州奉先寺法明普照禪師法瓌僧問釋迦出世天雨四華地搖六動未審和尚今日有何祥瑞師曰大衆盡見曰法王法如是也師曰人王見在問淨慧實印和尚親傳今日一會當付何人師曰誰人無分曰恁麼即雷音普震無邊剎也師曰也須善聽
廬山化城寺慧朗禪師江南相宋齊丘請開堂師陞座曰今日令公請山僧爲衆莫非承

佛付囑不忘佛恩衆中有問話者出來爲今公結緣僧問曰令公親降大衆雲臻從上宗乘請師舉唱師曰莫是孤負令公麽問師常苦口爲什麽學人己事不明師曰闍黎什麽處不明曰不明處請決斷師曰適來向汝道什麽曰恁麽即全因今日去也師曰退後禮三拜

杭州慧日永明寺通辯禪師道鴻（第三世住）僧問遠離天台境來登慧日峯久聞師子吼今日請師通師曰聞麽曰恁麽即昔時崇壽今日永明也師曰幸自靈利何須亂道師謂衆曰大道廓然古今常爾眞心周徧如量之智皎然萬象森羅咸眞實相該天括地亘古亘今大衆還會麽還辯白得麽問國王嘉命公貴臨筵未審今日當爲何事師曰驗取曰此意如何師曰什麽處去來曰恁麽即猶成造次也師曰休亂道問諸佛出世放百寶光明師登寶座有何祥瑞師曰可驗曰法王法如是師曰也是虛言

高麗靈鑒禪師僧問如何是清淨伽藍師曰牛欄是問如何是佛師曰拽出癲漢著

荆門上泉和尚僧問二龍爭珠誰是得者師曰我得問遠遠投師如何一接師按杖視之其僧禮拜師便喝問尺壁無瑕時如何師曰我不重曰不重後如何師曰火裏蝍蟟飛上天

廬山大林寺僧遁禪師初住圓通有僧舉僧問玄沙和尚向上宗乘此間如何言論玄沙云少人聽今問師不知玄沙意旨如何師曰待汝移却石耳峯我即向汝道（歸宗柔別云且低聲）

池州仁王院緣勝禪師僧問農家擊壤時如何師曰僧家自有本分事曰不問僧家本分事農家擊壤時如何師曰話頭何在

廬山歸宗寺義柔禪師（第十三世住）師初上堂陞座維那白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師曰若是第一義且作麽生觀恁麽道落在什麽處爲是觀爲復不許人觀先德上座共相證明後學初心莫喚作返問語倒靠語有疑請問僧問諸佛出世說法度人感天動地和尚出世有何祥瑞師曰人天大衆前竅語作麽問諸官已集大衆側聆如何是出世一言之事師曰大衆證明問香煙起處師登座未審宗乘事若何師曰教乘也恁麽會問優曇華折人皆覩達本無心事若何師曰謾語曰恁麽即南能別有深深旨不是心心人不知師曰事須飽叢林問昔日金峯今日歸宗未審是一是二師曰謝汝證明問智藏一箭直射歸宗一箭當射何人師曰莫謗我智藏問此日知軍親證法師從何處答深恩師曰教我道什麽即得又曰一問一答也無了期佛法也不是恁麽道理大衆此日之事故非本心實謂只箇住山寧有意何來成佛亦無心蓋緣是知軍請命寺衆誠心既到這裏且說箇什麽即得還相悉麽此若不及古人便道相逢欲相喚脉脉不能語作麽生會若會堪報不報之恩足助無爲之化若也不會莫道長老開堂只舉古人語此之盛事天高海深況喻不及更不敢讃祝皇風迴向清列何以故古人猶道吾禱久矣豈況當今聖明者哉久立珍重僧問如何是空王廟師曰莫

少神曰如何是廟中人師曰適來不謾道問靈龜未兆時如何師曰是吉是凶問未達其源乞師方便師曰達也曰達後如何師曰終不恁麼問問久發大乘心中忘此意如何是此意師曰又道中忘

前襄州清谿洪進禪師法嗣

相州天平山從漪禪師有僧問如何得出三界師曰將三界來與汝出僧問如何是和尚家風師曰顯露地問如何是佛師曰不指天地曰爲什麼不指天地師曰唯我獨尊問如何是天平師曰八凹九凸問洞深杳杳清谿水飲者如何不升墜師曰更夢見什麼問大衆雲集合譚何事師曰香煙起處森羅見

廬山圓通院緣德禪師錢塘人也姓黃氏初出家於臨安朗瞻院落髮依年往天台山受具始習禪那於天龍順德大師尋往江表問道值洪進山主印心時江南國主於廬山建院請師開法師上堂示衆曰諸上座明取道眼好是行脚僧本分事道眼若未明有什麼用處只是移盤喫飯道眼若明有何障礙若未明得强說多端也無用處無事也好尋究僧問如何是四不遷師曰地水火風問如何是古佛心師曰水鳥樹林曰學人不會師曰會取學人問久負絲琴請師彈一曲師曰負來得多少時也曰未審作何音調師曰話墮也珍重問如何是佛法大意師云過去燈明佛本光瑞如是問如何是學人自己師云特地申問是什麼意問如何是大梅主師云闍黎今日離什麼處

前昇州清涼休復禪師法嗣

昇州奉先寺淨照禪師慧同魏府人也姓張氏幼歲出家禮饒州北禪院惟直禪師披削年滿受具於撫州希操律師於清涼得法僧問唯一堅密身一切塵中見又云佛身充滿於法界普見一切羣生前於此二途請師說師曰唯一堅密身一切塵中見僧問如何是古佛心師曰汝疑阿那箇不是問如何是常在底人師曰更問阿誰

前撫州龍濟山紹修禪師法嗣

河東廣原和尚僧問如何是佛法大意師示偈曰

剎剎現形儀　塵塵具覺知　性源常鼓浪　不悟未曾移

前衡嶽南臺守安禪師法嗣

襄州鷲嶺善美禪師第三世住僧問如何是鷲嶺境師曰峴山對碧玉江水往南流曰如何是境中人師曰有什麼事問百川異流還歸大海未審大海有幾滴師曰汝還到海也未曰到海後如何師曰明日來向汝道

前漳州隆壽院無逸禪師法嗣

隆壽法騫禪師泉州晉江縣人也姓施氏母廖氏始娠頓惡葷腥及長捨於本州開元寺菩提院出家納戒詣漳州參逸和尚得旨刺史陳洪銛請開堂住持隆壽第三世住上堂謂衆曰今日隆壽出世三世諸佛森羅萬象同時出世同時轉法輪諸人還見麼僧問如何是隆壽境師曰無汝插足處曰如何是境中人師曰未識境在有僧到參至明日入方丈請師心要師曰昨日相逢序起居今朝相見事還如如何却覓呈心要心要如何特地䟽

前廬山歸宗寺道詮禪師法嗣
筠州九峯義詮禪師僧問如何是祖師西來
意師曰有力者負之而趨
前眉州黄龍繼達禪師法嗣
眉州黄龍第二世和尚僧問如何是密室師
曰斫不開曰如何是密室中人師曰非男女
相問國内按劒者是誰師曰昌福曰忽遇尊
貴時如何師曰不遺
前朗州梁山緣觀禪師法嗣
郢州大陽山警玄禪師僧問叢林浩浩法鼓
喧喧向上宗乘如何舉唱師曰他無箇消息
爭肯應當曰今日宗乘已蒙師指示未審法
嗣嗣何人師曰梁山點出秦時鏡長慶峯前
一樣輝問如何是大陽境師曰孤鶴老猿啼
谷韻瘦松寒竹鎖青煙曰如何是境中人師
曰作麽作麽問如何是大陽家風師曰滿缾
傾不出大地少饑人問如何是佛師曰汝何
不是佛曰學人不會時如何師曰迢然不掛
三秋月一句當陽豈在燈問如何是祖師西
來意師曰解問不當曰學人不會時如何師
曰陝府鐵牛人皆嚮卞和得玉至今傳問如
何是大陽透法身底句師曰大洋海底紅塵
起須彌頂上水横流問牛頭未見四祖時爲
什麽百鳥啣華師曰出戸烏雞頭戴雪曰見
後爲什麽不啣華師曰杲日當天後烏雞出
戸飛
吉州青原山行思禪師第十世
前天台山德韶國師法嗣
杭州慧日永明寺智覺禪師延壽餘杭人也
姓王氏總角之歲歸心佛乘既冠不茹葷日
唯一食持法華經七行俱下纔六旬悉能誦
之感羣羊跪聽年二十八爲華亭鎮將屬翠
巖永明大師遷止龍冊寺大闡玄化時吳越
文穆王知師慕道乃從其志放令出家禮翠
巖爲師執勞供衆都忘身宰衣不繒纊食無
重味野蔬布襦以遣朝夕尋往天台山天柱
峯九旬習定有烏類尺鷃巢于衣襵之中暨
謁韶國師一見而深器之密授玄旨仍謂師
曰汝與元帥有緣他日大興佛事密受記初
住明州雪竇山學侶臻湊（咸平元年賜額曰資聖寺）師上
堂曰雪竇這裏迅瀑千尋不停纖粟奇巖萬
仞無立足處汝等諸人向什麽處進步時有
僧問雪竇一徑如何履踐師曰步步寒華結
言言徹底冰建隆元年忠懿王請入居靈隱
山新寺爲第一世明年復請住永明大道場
爲第二世衆盈二千僧問如何是永明妙旨
師曰更添香著曰謝師指示師曰且喜勿交
涉師有偈曰
欲識永明旨　門前一湖水　日照光明生
風來波浪起
問學人久在永明爲什麽不會永明家風師
曰不會處會取曰不會處如何會師曰牛胎
生象子碧海起紅塵問成佛成祖亦出不得
六道輪迴亦出不得未審出箇什麽不得師
曰出汝問處不得問承教有言一切諸佛及
佛法皆從此經出如何是此經師曰長時轉
不停非義亦非聲曰如何受持師曰若欲受
持者應須用眼聽問如何是大圓鏡師曰破
砂盆師居永明道場十五載度弟子一千七
百人開寶七年入天台山度戒約萬餘人常

與七衆受菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類不可稱筭六時散華行道餘力念法華經一萬三千部著宗鏡録一百卷詩偈賦詠凡千萬言播於海外高麗國王覽師言教遣使齎書叙弟子之禮奉金線織成袈裟紫水精數珠金澡罐等彼國僧三十六人親承印記前後歸本國各化一方以開寶八年乙亥十二月示疾二十六日辰時焚香告衆跏趺而亡明年正月六日塔于大慈山壽七十二臘四十二太宗皇帝賜額曰壽寧禪院

温州大寧院可弘禪師僧問如何是正眞一路師曰七顛八倒曰恁麼即法門無別去也師曰我知汝錯會去問皎皎地無一絲頭時如何師曰話頭已墮曰乞師指示師曰適來亦不虛設問向上宗乘請師舉揚師曰汝問太遲生曰恁麼即不仙陀去也師曰深知汝恁麼去

蘇州安國長壽院朋彦大師永嘉人也姓秦氏本州開元寺受業初參婺州金陵寶資和尚後因慧明禪師激發而歸于天台之室悟正法眼自此隨緣闡法盛化姑蘇節帥錢仁奉禮重創院請轉法輪本國賜紫衣署廣法大師僧問如何是玄旨師曰四稜塌地問如何是絕絲毫底法師曰山河大地曰恁麼則即相而無相也師曰也是狂言問如何是徑直之言師曰千迂萬曲曰恁麼即無不總是也師曰是何言歟問如何是道師曰跋涉不易師建隆二年辛酉以住持付門人法齊繼世說法即其年四月六日示滅壽四十九臘三十五

杭州五雲山華嚴道場志逢大師餘杭人也生惡葷血膚體香潔幼歲出家于本邑東山朗瞻院依年受具通貫三學了達性相嘗夢陞須彌山覩三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其足唯不識第三佛但仰視而已時釋迦示之曰此是補處彌勒師子月佛師方作禮覺後因閱大藏經乃符所夢天福中遊方抵天台山雲居道場參國師賓主緣契頓發玄祕一日因入普賢殿中宴坐倏有一神人跪膝于前師問曰汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師每常傾棄非所宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之積久因致脾胃疾十載方愈（凡折退飲食及澡盥便利等並宜鳴指默念呪發施心而傾棄之）吳越國王嚮其道風召賜紫署普覺大師初命住臨安功臣院玄侶輻湊師上堂曰諸上座捨一知識而參一知識盡學善財禮游之式樣也且問上座只如善財禮辭文殊擬登妙峯山謁德雲比丘及到彼所何以德雲却於別峯相見夫教意祖意同一方便終無別理彼若明得此亦昭然諸上座即今簇著老僧是相見是不相見此處是妙峯是別峯脫或從此省去可謂不孤負老僧亦常見德雲比丘未嘗剎那相捨離還信得及麼僧問叢林舉唱曲爲今時如何是功臣的的意師曰見麼曰恁麼即大衆咸欣也師曰將謂師子兒問佛佛授手祖祖傳心未審和尚傳箇什麼師曰汝承當得麼曰學人承當不得還別有人承當得否師曰大衆笑汝問如何是如來藏師曰恰問

著問如何是諸佛機師曰道是得麼師一日上堂良久曰大衆看看便下座歸方丈開寶初忠懿王創普門精舍三請住持再揚宗要即普門第一世師上堂曰古德爲法行脚實不憚勤勞如雪峯和尚三迴到投子九度上洞山盤桓往返尚求箇入路不得看汝近世參學人纔跨門來便待老僧接引指掌說禪且汝欲造玄極之道豈當等閑況此事悟亦有時躁求焉得汝等要知悟時麼如今各且下去堂中靜坐直待仰家峯點頭老僧即爲汝說時有僧出曰仰家峯點頭也請師說師曰大衆且道此僧會老僧語不會老僧語其僧禮拜師曰今日偶然失鑒問如何是普門家風師曰幾人覰不足曰如何是普門境師曰汝到處且問家風了休師開寶四年固辭國主稱年老願依林泉頤養時大將凌超以五雲山新創華嚴道場奉施爲終老之所雍熙二年乙酉十一月忽示疾二十五日命侍僧辦香水盥沐跏趺而坐良久告寂壽七十七臘五十八塔曰寶峯常照

杭州報恩寺慧月禪師法端第三世住師上堂曰數夜與諸上座東語西話猶未盡其源今日與諸上座大開方便一時說却還願樂也無久立珍重僧問學人恁麼上來請師接師曰不接曰爲什麼不接師曰爲汝太靈利

杭州報恩光教寺通辯明達禪師紹安第四世住師上堂曰一句染神萬劫不朽今日爲諸上座舉一句分明記取珍重僧問大衆側聆請師不吝師曰奇怪曰恁麼即今日得遇於師也師曰是何言歟師有時示衆曰幸有樓臺帀地常提祖印不妨諸上座參取久立珍重問如何是和尚家風師曰一切處見成曰恁麼即亘古亘今也師曰莫閑言語

福州廣平院守威宗一禪師福州候官人也西峯山受業參天台得旨國師授之法衣時有僧問曰太庾嶺頭提不起如何傳授於師師拈起衣曰有人敢道天台得麼時吳越忠懿王嚮德命闡法住持署于師名玄徒臻萃上堂示衆曰達磨大師云吾法三千年後不移絲髮山僧今日不移達磨絲髮先達之者共相證明若未達者不移絲髮僧問洪鐘韻絕大衆臨筵祖意西來請師提唱師曰洪鐘韻絕大衆臨筵問古人云任汝千聖見我有天眞佛如何是天眞佛師曰千聖是弟問如何是廣平家風師曰誰不受用師後遷住怡山長慶上堂謂衆曰不用閑經作梵不用展鈔牒科還有理論處也無設有理論處乃是方便之譚宗乘事作麼生僧問如何是西來意師曰未曾有人答得曰請師方便師曰何不更問師後終于長慶

杭州報恩光教寺第五世住永安禪師溫州永嘉人也姓翁氏幼歲依本郡彙征大師出家後唐天成中隨本師入國吳越忠懿王命征爲僧正師尤不喜俗務擬潛往閩川投訪禪會屬路岐艱阻遂迴天台山結茅而止尋遇韶國師開示頓悟本心乃辭出征師閑于忠懿王初命住越州清泰院次召居上寺署正覺空慧禪師師上堂曰十方諸佛一時雲集與諸上座證明諸上座與諸佛一時證明還信麼切忌卜度僧問四衆雲臻如何舉唱

師曰若到諸方切莫錯舉曰非但學人大衆
有賴師曰禮拜著僧問五乘三藏委者頗多
祖意西來乞師指示師曰五乘三藏曰向上
還有事也無師曰汝却靈利問如何是大作
佛事師曰嫌什麽曰恁麽即親承摩頂去也
師曰何處見世尊問如何是西來意師曰汝
過這邊立僧移步師曰會麽曰不會師示偈
曰
汝問西來意　且過這邊立　昨夜三更時
雨打虛空濕　電影豁然明　不似蚰蜒急
師開寶七年甲戌夏六月示疾告衆爲別時
有僧問昔日如來正法迦葉親傳未審和尚
玄風百年後如何體會師曰汝什麽處見迦
葉來曰恁麽即信受奉行不忘斯旨也師曰
佛法不是這箇道理言訖坐亡壽六十四臘
四十四既闍維而舌不壞柔軟如紅蓮葉今
藏于普賢道場中師以華嚴李長者釋論旨
趣宏奧因將合經成百二十卷雕印徧行天
下
廣州光聖道場師護禪師閩越人也自天台
得法化行嶺表國主劉氏待以師禮創大伽
藍請師居焉署大義之號僧問昔日梵王請
佛今日國主臨筵祖師西來如何舉唱師曰
不要西來山僧已舉唱了也曰豈無方便師
曰適來豈不是方便問國王三請來坐光聖
道場未審和尚法嗣何方師曰一聲鼕鼓萬
戶齊窺曰恁麽即天台妙旨光聖親承也師
曰莫亂道問學人作入叢林西來妙訣乞師
指示師曰汝未入叢林我已示汝了也曰如
何領會師曰不要領會
杭州奉先寺清昱禪師永嘉人也得法於天
台國師吳越忠懿王召入問道命軍使薛溫
於西湖建大伽藍曰奉先建大佛寶閣延請
師居之演暢宗旨署圓通妙覺禪師僧問如
何是西來意師曰高聲舉似大衆師開寶中
示滅于本寺
台州天台山紫凝普聞寺智勤禪師僧問如
何是空手把鋤頭師曰但恁麽諦信曰如何
是步行騎水牛師曰汝自何來師有頌示衆
曰
今年五十五　脚未蹋寸土　山河是眼睛
大海是我肚
太平興國四年例試僧經業山門老宿各寫
法名唯師不閑書札時通判李憲問禪師世
尊還解書也無師曰天下人知至淳化初不
疾命侍僧開浴浴訖垂誡徒衆安坐而逝塔
于本山三年後門人遷塔發龕覩師全身不
散容儀儼若髭髮仍長迎入新塔
溫州鴈蕩山願齊禪師錢塘人也姓江氏少
依水心寺紹巖禪師出家受具初習智者教
精研止觀圓融行門後參天台國師發明玄
奧乃住鴈蕩山開寶五年吳越王長子於西
關建光慶寺請師開法住持仍於城下諸禪
衆中訪求名行三百人同入新寺師上堂有
僧問夜月舒光爲什麽碧潭無影師曰作家
弄影漢其僧從東過西立師曰不唯弄影兼
乃怖頭師居之未幾固辭入山太平興國中
示滅
杭州普門寺希辨禪師蘇州常熟人也幼出
家禮本邑延福院啓祥禪師落髮具戒詣楞

伽山聽律尋謁天台受心印乾德初吳越忠懿王命住越州清泰院署慧智禪師開寶中復召入居普門寺(即第二世住)師上堂曰山僧素乏知見復寡聞持頃離侍坐於山中和尚亦不蒙一句開示以至今與諸仁者聚會更無一法可相助發何況能爲諸仁者區別緇素商量古今還怪得山僧麼若有怪者且道此人具眼不具眼有賓主義無賓主義晚學初機必須審細時有僧問如何是普門示現神通事師曰恁麼即闍黎怪老僧也曰不怪時如何師曰汝且下堂東思惟去太平興國三年吳越王入覲師隨寶塔至見于滋福殿賜紫號慧明大師端拱中上言願還故里詔從之賜御製詩及忠懿王施金於常熟本山院創塼浮圖七級高二百尺功既就至道三年八月二十五日示疾而逝壽七十七臘六十三塔于院之西北隅

杭州光慶寺遇安禪師錢塘人也姓沈氏丱歲出家于天台華頂峯禮庵主重蘮披剃依年受具尋遇本山韶國師密契宗旨乾德中吳越忠懿王命住北關傾心院又召入居天龍寺開寶七年甲戌安僖王請於光慶寺攝衆署善智禪師初上堂有僧問無價寶珠請師分付師曰善能吐露曰恁麼即人人具足也師曰珠在什麼處僧乃禮拜師曰也是虛言問提綱舉領盡立主賓如何是主師曰深委此問曰如何是賓師曰適來向汝道什麼曰賓主道合時如何師曰其令不行問心月孤圓光吞萬象如何是吞萬象底光師曰大衆總見汝恁麼問曰光吞萬象從師道心月孤圓意若何師曰抖擻精神著曰鷺倚雪巢猶可辨光吞萬象事難明師曰謹退問青山綠水處處分明和尚家風乞垂一句師曰盡被汝道了也曰未必如斯請師答話師曰不用閑言又一僧方禮拜師曰問答俱備僧擬伸問師乃叱之師有時示衆曰欲識曹谿旨雲飛前面山分明眞實箇不用別追攀問承古德有言井底紅塵生山頭波浪起未審此意如何師曰若到諸方但恁麼問曰和尚意旨如何師曰適來向汝道什麼師又曰古今相承皆云塵生井底浪起山頭結子空華生兒石女且作麼生會莫是和聲送事就物呈心句裏藏鋒聲前全露麼莫是有名無體異唱玄譚麼上座自會即得古人意旨不然既恁麼會不得合作麼生會上座欲得會麼但看泥牛行處陽燄翻波木馬嘶時空華墜影聖凡如此道理分明何須久立珍重太平興國三年隨寶塔見于滋福殿賜紫號明智大師淳化初還光慶舊寺三年九月二十一日歸寂

天台山般若寺友蟾禪師錢塘臨安人也幼歲出家於本邑東山朗瞻院得度聞天台國師盛化遠趨函丈密印心地初命住雲居普賢院僧侶咸湊吳越忠懿王署慈悟禪師遷止上寺衆盈五百僧問鼓聲纔動大衆雲臻向上宗乘請師舉唱師曰虧汝什麼曰恁麼即人人盡霑恩去也師曰莫亂道雍熙三年以山門大衆付受業弟子隆一繼踵開法至淳化初示滅歸葬于本山

婺州智者寺全肯禪師初參天台天台問汝

名什麼曰全肯天台曰肯箇什麼師乃禮拜住後有僧問有人不肯師還甘也無師曰若人問我即向伊道師太平興國中以住持付法嗣弟子紹忠繼世說法尋於本寺歸寂

福州玉泉義隆禪師上堂曰山河大地盡在諸人眼睛裏因什麼說會與不會時有僧問曰山河大地眼睛裏師今欲更指歸誰師曰只爲上座去處分明曰若不上來伸此問焉知方便不虛施師曰依俙似曲纔堪聽又被風吹別調中

杭州龍冊寺第五世住曉榮禪師溫州白鹿人也姓鄧氏紡依瑞鹿寺出家登戒聞天台國師盛化遂入山參禮受心法初住杭州富陽淨福院後住龍冊寺二處皆聚徒開法僧問祖祖相傳未審和尚傳阿誰師曰汝還識得祖未僧慧文問如何是眞實沙門師曰汝是慧文問如何是般若大神珠師曰般若大神珠分形萬億軀塵塵彰妙體剎剎盡毗盧問日用事如何師曰一念周沙界日用萬般通湛然常寂滅常轉自家風師一日坐妙善臺受大衆小參有僧問向上事即不問如何是妙善臺中的的意師曰若到諸方分明舉似曰恁麼即雲有出山勢水無投澗聲師乃叱之師淳化元年庚寅八月二十九日於秀州靈光寺淨土院歸寂預告門人致書辭同道壽七十一臘五十六

杭州臨安縣功臣院慶蕭禪師僧問如何是功臣家風師曰明暗色空曰恁麼即諸法無生去也師曰汝喚什麼作諸法師乃頌曰

功臣家風　明暗色空　法法非異　心心自通
恁麼會得　諸佛眞宗

越州稱心敬璡禪師僧問結束囊裝請師分付師曰莫諱曰什麼處孤負和尚師曰却是汝孤負我師後遷住杭州保安院示滅

福州嚴峯師术禪師初開堂陞座時有極樂和尚問曰大衆顒望請震法雷師曰大衆還會麼還辨得麼今日不異靈山乃至諸佛國土天上人間總皆如是亘古亘今常無變異作麼生會無變異底道理若會得所以道無邊剎境自他不隔於毫端十世古今始終不移於當念問靈山一會迦葉親聞今日嚴峯一會誰是聞者師曰問者不弱問如何是文殊師曰來處甚分明

潞州華嚴慧達禪師僧問如何是古佛心師曰山河大地問如何是華嚴境師曰滿目無形影

越州剡縣清泰院道圓禪師僧問亡僧遷化向什麼處去也師曰今日遷化嶺中上座問如何是祖師西來意師曰不可向汝道庭前栢樹子

杭州九曲觀音院慶祥禪師餘杭人也姓沈氏身長七尺餘辯才冠衆多聞强記時天台門下推爲傑出僧問險惡道中以何爲津梁師曰以此爲津梁曰如何是此師曰築著汝鼻孔

杭州開化寺傳法大師行明本州人也姓于氏少投明州雪竇山智覺禪師披剃及智覺遷住永明大道場有徒二千王臣欽仰法化彌盛師自天台受記迴永明翼贊本師海衆傾仰開寶八年智覺歸寂師遂住能仁寺忠

懿王又建大和寺(舊名六和寺後太宗皇帝賜號開化)延請住持二處皆聚徒說法僧問如何是開化門中流出方便師曰日日潮音兩度聞問如何是無盡燈師曰謝闍黎照燭太宗皇帝賜紫衣師號咸平四年四月六日示滅

越州蕭山縣漁浦開善寺義圓禪師僧問一年去一年來方便門中請師開師曰分明記取曰恁麼即昔時師子吼今日象王迴師曰且喜勿交涉

溫州瑞鹿寺上方遇安禪師福州人也得法於天台又常閱首楞嚴了義時謂之安楞嚴也至道元年季春月將示滅有法嗣弟子蘊仁侍坐師乃說偈曰

一不是嶺頭攜得事　豈從雞足付將來
自古聖賢皆若此　非吾今日爲君裁

師說偈付囑以香水沐身易衣安坐令舁棺至室良久自入棺經三日門人與本寺瑜闍黎輙啓棺覩師右脇吉祥而卧四衆哀慟師乃再起上堂說法及訶責垂誡曰此度更啓吾棺者非吾之子言訖復入棺長往

杭州龍華寺慧居禪師閩越人也自天台領旨吳越忠懿王命住上寺初開堂衆集定師曰從上宗乘到此如何言論又如何舉唱只如釋迦如來說一代時教如缾注水古德尚云猶如夢事寱語一般且道古德據什麼道理便恁麼道還會麼大施門開何曾擁塞生凡育聖不漏纖塵言凡則全凡舉聖則全聖凡聖不相待箇箇獨尊所以道山河大地長時說法長時放光地水火風一一如是時有僧出禮拜師曰好箇問頭如法問將來僧方進前師曰又勿交涉也僧問諸佛出世放光動地和尚出世有何祥瑞師曰話頭自破異日上堂謂衆曰龍華這裏也只是拈柴擇菜上來下去晨朝一粥齋時一飯睡後喫茶但恁麼參取珍重僧問學人未明自己如何辨得淺深師曰識取自己眼曰如何是自己眼師曰向汝道什麼

婺州齊雲山遇臻禪師越州人也姓楊氏幼歲依本州大善寺出家年滿登具預天台之室親承印記住齊雲山宴居法侶咸湊僧問如何是無縫塔師曰五六尺其僧禮拜師曰塔倒也問圓明了知爲什麼不因心念師曰圓明了知曰何異心念師曰汝喚什麼作心念師秋夕閑坐偶成頌曰

秋庭肅肅風颼颼　寒星列空蟾兔高
搘頤靜坐神不勞　鳥窠無端拈布毛

其諸歌偈皆觸事而作三百餘首流行見乎別録至道中卒于大善寺

溫州瑞鹿寺本先禪師溫州永嘉人也姓鄭氏幼歲於本州集慶院出家納戒於天台國清寺得法於天台韶國師師初遇國師國師導以非風旛動仁者心動之語師即時悟解後乃示徒曰吾初學天台法門語下便薦然千日之內四儀之中似物礙膺如讎同所千日之後一日之中物不礙膺讎不同所當下安樂頓覺前非乃述頌三首一非風旛動仁者心動頌曰

非風旛動唯心動　自古相傳直至今
今後水雲徒欲曉　祖師真實好知音

二見色便見心頌曰

若是見色便見心　人來問著方難答
更求道理說多般　孤負平生三事衲

三明自己頌曰

曠大劫來秖如是　如是同天亦同地
同地同人作麼形　作麼形兮無不是

師自爾足不歷城邑手不度財貨不設卧具不衣繭絲卯齋終日宴坐申旦誨誘徒衆朝夕懇至踰三十載其志彌厲師示衆云你等諸人還見竹林蘭若山水院舍人衆麼若道見則心外有法若道不見焉奈竹林蘭若山水院舍人衆現在縱然地還會恁麼告示麼若會不妨靈利無事莫立師示衆云佛身充滿於法界普現一切羣生前隨緣赴感靡不周而常處此菩提座若道佛身充滿於法界去菩薩界緣覺界聲聞界天界脩羅界人界畜生界餓鬼地獄界如是等界應須勿有蹤跡去始得爲什麼有此二三說爲道法界唯是佛身便恁麼道恁麼道既成二三又作麼生說是充滿法界底佛身向這裏爲你等亂道還得麼於這箇說話若也薦得不妨省心力若也薦不得你等且道不歷僧祇獲法身是箇甚人彼此出浴勞倦不妨且退師有時云大凡參學佛法未必學明話是參學未必學揀話是參學未必學代語是參學未必學別語是參學未必學捻破經論中奇特言語是參學未必捻破諸祖師奇特言語是參學若也於如是等參學任你七通八達於佛法中儻無箇實見處空作乾慧之徒豈不聞古德云聰明不敵生死乾慧豈免苦輪諸人若也參學應須眞實參學始得眞實參學也行時行時參取立時立時參取坐時坐時參取眠時眠時參取語時語時參取默時默時參取一切作務時一切作務時參取既向如是等時參且道參箇甚人參箇什麼說到這裏須自有箇明白處始得若非明白處喚作造次參學則無究了又云幽林鳥叫碧澗魚跳雲片展張瀑聲嗚咽你等還知得如是多景象示你等箇入處麼若也知得不妨參取好又云天台教中說文殊觀音普賢三門文殊門者一切色觀音門者一切聲普賢門者不動步而到我道文殊門者不是一切色觀音門者不是一切聲普賢門者是箇什麼莫道別却天台教說話無事且退又云南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬若是求出三界修行底人聞這箇言語不妨狐疑不妨驚怛南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云千變萬化不出眞常南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云須會異類中行始會得這箇言語南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云東家是南泉西家是南泉南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云東家郎君子西家郎君子南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云東家是什麼西家是什麼南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云乃作驢叫又作馬嘶南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云喚什麼作東家驢喚什麼作西家馬南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云既問遷化答在問處南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云作露

桂處去南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬或會云東家作驢虧南泉甚處西家作馬虧南泉甚處如是諸家會也總知佛法有安樂處南泉遷化向甚處去東家作驢西家作馬學人不會要騎便騎要下便下這箇答話不消得多道理而會若見法界性去也勿多事珍重又云晨朝起來洗手面盥漱了喫茶喫茶了佛前禮拜佛前禮拜了和尚主事處問訊和尚主事處問訊了僧堂裏行益俗堂裏行益了上堂喫粥上堂喫粥了歸下處打睡歸下處打睡了起來洗手面盥漱起來洗手面盥漱了喫茶喫茶了東事西事東事西事了齋時僧堂裏行益齋時僧堂裏行益了上堂喫飯上堂喫飯了盥漱盥漱了喫茶喫茶了東事西事東事西事了黃昏唱禮黃昏唱禮了僧堂前喝參僧堂前喝參了主事處喝參主事處喝參了和尚處問訊和尚處問訊了初夜唱禮初夜唱禮了僧堂前喝珍重僧堂前喝珍重了和尚處問訊和尚處問訊了禮拜行道誦經念佛如此之外或往莊上或入郡中或歸俗家或到市肆既有如是等運爲且作麼生說箇勿轉動相底道理且作麼生說箇那伽常在定無有不定體底道理還說得麼若也說得一任說取珍重又云鑑中形影唯憑鑑光顯現你等諸人所作一切事且道唯憑箇什麼顯現還知得麼若也知得於參學中千足萬足無事莫立又云你等諸人夜間眠熟不知一切既不知一切且問你等那時有本來性若道那時有本來性那時又不知一切與死無異若道那時無本來性那時睡眠忽省覺知如故還會麼不知一切與死無異睡眠忽省覺知如故如是等時是箇什麼若也不會各自體究取無事莫立又云諸法所生唯心所現如是言語好箇人底門戶且問你等諸人眼見一切色耳聞一切聲鼻齅一切香舌知一切味身觸一切輭滑意分別一切諸法只如眼耳鼻舌身意所對之物爲復唯是你等心爲復非是你等心若道唯是你等心何不與你等身都作一塊了休爲什麼所對之物却在你等眼耳鼻舌身意外你等若道眼耳鼻舌身意所對之物非是你等心又焉奈諸法所生唯心所現言語留在世間何人不舉著你等見這箇說話還會麼若也不會大家用心商量教會去幸在其中莫令厭學無事且退大中祥符元年二月師忽謂上足如晝曰可造石龕仲秋望日吾將順化如晝稟命尋即成就及期遠近士庶奔趨瞻仰是日參問如常至午時安坐方丈手結寶印復謂如晝曰古人云騎虎頭打虎尾中央事作麼生如晝答云也只是如晝師云你問我晝乃問騎虎頭打虎尾中央事和尚作麼生師云我也弄不出言訖奄然闔一目微視而寂壽六十七臘四十二長吏具以事聞詔本州常加檢視如晝乃奉師嘗所著竹林集十卷詩篇歌辭共千餘首詣闕上進詔藏祕閣如晝特賜紫衣

前杭州報恩寺慧明禪師法嗣

福州長谿保明院通法大師道誠師上堂曰如爲一人衆多亦然珍重僧問如何是保明家風師曰看圓音普震三等齊聞竺土僊

心請師密付師良久僧曰恁麼即意馬已成於寶馬心牛頓作於白牛師曰七顛八倒曰若不然者幾招哂笑師曰禮拜退後問如何是和尚西來意師曰我不曾到西天曰如何是學人西來意師曰汝在東土多少時

前杭州永明寺道潛禪師法嗣

杭州千光王寺瓌省禪師溫州陶山人也姓鄭氏幼歲出家精究律部聽天台文句棲心於圓頓上觀後閱楞嚴文理宏濬未能洞曉一夕誦經既久就案若假寐夢中見日輪自空降開口吞之自是倏然發悟差別義門渙然無滯後聞國城永明法席隆盛尋申參問永明唯印前解無別指喻即以忠懿王所遺衲衣授之表信後住湖西嚴淨院開寶三年衢州刺史翁晟仰重師道乃開西山創大禪苑太宗皇帝改賜寶雲寺額請師居之學者臻萃師上堂曰諸上座佛法無事昔之日月今之日月昔日風今日風昔日上座今日上座莫道舉亦了說亦了一切成現好珍重師開寶五年壬申七月示疾不求醫三日前有寶樹浴池現師曰凡所有相皆是虛妄二十七日晡時集眾言別安坐而逝壽六十有七闍維舍利門人建塔

衢州鎮境志澄大師僧問如何是定乾坤底劍師曰不漏絲髮曰用者如何師曰不知問或因普請鋤頭損傷蝦蟇蚯蚓還有罪也無師曰阿誰是下手者曰恁麼即無罪過師曰因果歷然師後遷住杭州西山寶雲寺說法本國賜紫署積善大師

明州崇福院慶祥禪師上堂曰諸禪德見性周徧聞性亦然洞徹十方無內無外所以古人道隨緣無作動寂常眞如此施爲全眞智用問如何是本來人師曰堂堂六尺甚分明曰只如本來人還作如此相貌也無師曰汝喚什麼作本來人曰乞師方便師曰教誰方便

前杭州靈隱寺清聳禪師法嗣

杭州臨安功臣院道慈禪師問師登寶座大眾咸臻請師舉揚宗教師曰大眾證明上座曰恁麼即亘古亘今也師曰也須領話始得

秀州羅漢院願昭禪師錢塘人也依本部西山保清院受業自靈隱發明眾請出世師上堂曰山河大地是眞善知識時常說法時時度人不妨諸上座參請無事久立僧問羅漢家風請師一句師曰嘉禾合穗上國傳芳曰此猶是嘉禾家風如何是羅漢家風師曰或到諸方分明舉似師後住杭州香嚴寺僧問不立纖塵請師直道師曰眾人笑汝曰如何領會師曰還我話頭來

處州報恩院師智禪師僧問如何是和尚家風師曰誰人不見問如何是一相三昧師曰青黃赤白曰一相何在師曰汝却靈利問祖祖相傳傳祖印師今法嗣嗣何人師曰靈鷲峯前月輪皎皎

衢州瀫寧可先禪師僧問如何是瀫寧家風師曰謝指示問如何是西來意師曰怪老僧什麼處曰學人不會乞師方便師曰適來豈不是問西來意

杭州臨安光孝院道端禪師僧問如何是佛師曰高聲問著曰莫即便是也無師曰勿交

陟師後住靈隱寺示滅
杭州西山保清院遇寧禪師初開堂陞座有
二僧一時禮拜師曰二人俱錯僧擬進語師
便下座
福州支提山雍熙寺辯隆禪師明州人也依
靈隱寺了悟禪師出家遂受心印師上堂曰
巍巍實相偪塞虛空金剛之體無有破壞大
衆還見不見若言見也且實相之體本非青
黃赤白長短方圓亦非見聞覺知之法且作
麼生說見底道理若言不見又道巍巍實相
偪塞虛空爲什麼不見僧問如何是向上一
路師曰脚下底曰恁麼即尋常履踐師曰莫
錯認問如何是堅密身師曰倮倮地曰恁麼
即不密也師曰見什麼
杭州瑞龍院希圓禪師僧問如何是和尚家
風師曰特謝闍黎借問曰借問即不無家風
作麼生師曰瞌睡漢
前金陵報慈行言導師法嗣
洪州雲居山義能禪師第九世住師上堂曰不用
上來堂中憍陳如上座爲諸上座轉第一義
法輪還得麼若自信得各自歸堂參取師下
堂後却問一僧只如山僧適來教上座參取
聖僧聖僧還道箇什麼僧曰特謝和尚再舉
問如何是佛師曰即心是佛曰學人不會乞
師方便師曰方便呼爲佛迴光返照看身心
是何物
前金陵清涼泰欽禪師法嗣
洪州雲居山第十一世住道齊禪師洪州人
也姓金氏禮百丈山明照禪師得度徧歷禪
會學心未息後遇法燈禪師機緣頓契暨法
燈住上藍院師乃主經藏一日侍立次法燈
謂師曰藏主我有一轉西來意話汝作麼生
會師對曰不東不西法燈曰有什麼交涉曰
道齊只恁麼未審和尚尊意如何法燈曰他
家自有兒孫在師於是頓明厥旨初住筠州
東禪院僧問如何是佛師曰汝是阿誰問荊
棘林中無出路請師方便爲奮闢師曰汝擬
去什麼處曰幾不到此師曰閑言語問不免
輪迴不求解脫時如何師曰還曾問建山麼
曰學人不會乞師方便師曰放你三十棒問
如何是三寶師曰汝是什麼寶曰如何師曰
土木瓦礫師次住洪州雙林院後住雲居山
三處說法著語要搜玄拈古代別等集盛行
諸方此不繁錄至道三年丁酉九月示疾八
日申時令聲鐘集衆維那白云衆已集師曰
老僧三處住持三十餘年十方兄弟相聚話
道主事頭首勤心贊助老僧今日火風相逼
特與諸人相見諸人還見麼今日若見是末
後方便諸人向什麼處見爲向四大五陰處
見六入十二處見這裏若見便可謂雲居山
二十年間後學有賴吾去後山門大衆付契
瓌開堂住持凡事更在勤而行之各自努力
珍重大衆纔散師歸西挾告寂壽六十九臘
四十八令塔存本山
前金陵報恩院法安禪師法嗣
廬山棲賢寺道堅禪師有官人問某甲收金
陵布陣殺人無數還有罪也無師曰老僧只
管看問如何是祖師西來意師曰洋瀾左裏
無風浪起問如何是棲賢境師曰棲賢有什
麼境

廬山歸宗寺第十四世慧誠禪師揚州人也姓崔氏幼出家於撫州明水院受具遊方緣契慧濟禪師密承心印庵于廬山之金峯淳化四年孟夏月歸宗柔和尚歸寂郡牧與山門徒衆三請師開法住持初上堂未陞座謂衆曰天人得道以此爲證恁麽便散去已是周遮其如未曉再爲重敷方乃陞座僧問郡主臨筵請師演法師曰我不及汝問如何是佛師曰如何不是問如何是祖師西來意師曰不知師又曰問話且住諸上座問到窮劫問也不著山僧答到窮劫答也不及何以故爲上座各有本分事圓滿十方亘古亘今乃至諸佛也不敢錯悞上座謂之頂族只助發上座所以道十方法界諸有情念念以證善逝果彼既丈夫我亦爾何得自輕而退屈諸上座不要退屈信取便休祖師西來只道見性成佛其餘所說不及此說更有箇奇特方便舉似諸人分明記取到諸方莫錯舉久立珍重異日上堂僧問不過風處如何過得師曰汝從什麽處來僧舉南泉云銅餅是境餅中有水不得動著境與老僧將水來鄧隱峯便拈瓶瀉水南泉乃休師曰鄧隱峯甚奇恠要且亂瀉師接武歸宗十有四載常聚五百餘衆景德四年三月十八日上堂辭衆安然而化壽六十有七臘五十二全身塔于本山

前廬州長安院延規禪師法嗣

廬州長安院辯實禪師第二世住僧問如何是祖師西來意師曰少室靈峯住九霄

潭州雲蓋山海會寺用清禪師河州人也姓趙氏本州出家酷志求法遠參長安潛契宗旨先住韶州東平山淳化二年知潭州張茂宗請居雲蓋第六世住僧問有一人在萬丈井底如何出得師曰且喜得相見曰恁麽即穿雲透月去也師曰三十三天事作麽生僧無語問如何是雲蓋境師曰門外三泉井曰如何是境中人師曰童行作子師有頌示衆曰

雲蓋鎖口訣　擬議皆腦裂　拍手趂玄空
雲露西山月

僧問如何是雲蓋鎖口訣師曰徧天徧地曰恁麽即石人點頭露柱拍手師曰一瓶淨水一鑪香曰此猶是井底蝦蟆師曰勞煩大衆師常節飲食隨衆二時但展鉢而已或逾年月亦不調練服餌無妨作務有請必開即便飽食而亡拘執至道二年四月二日示疾而逝闍維建塔于本山

吉州青原山行思禪師第十一世

前蘇州長壽院朋彥大師法嗣

長壽第二世法齊禪師婺州人也姓丁氏始講百法因明二論尋置講遊方受心印於廣法大師建隆二年廣法歸寂付授住持節使錢仁奉禮重請揚眞要有百法座主問令公請命四衆雲臻向上宗乘請師舉唱師曰百法明門論曰畢竟作麽生師曰一切法無我問城東老母與佛同生爲什麽却不見佛師曰不見即道曰恁麽即見去也師曰城東老母與佛同生師太平興國三年戊寅捨衆就本院刱別室宴居咸平三年庚子十二月十一日示滅壽八十九臘七十二

景德傳燈錄卷第二十六

音釋

漪於其切 昱余六切 璡即刃切 瀫胡谷切 蝍蟟蝍資悉切

蟟落蕭切蝍蟟蟲名 靠苦到切倚靠也 銛息廉切 斫之若切斮也 繒

纊繒疾陵切帛也纊苦謗切絮也 繻汝朱切短衣也 鷃於諫切鷃小鳥名 尺

禰之涉切稍招也 瀑蒲木切飛泉懸水也 澡鑵澡子皓切洗也鑵古玩切

瓶爲 稜盧登切柧稜也 塌託盍切地下也 殄徒典切絕也 脾胃脾頻

彌切土臧也胃于貴切穀府也 躁則到切急進也 盥古玩切澡手也 彙于貴

切 闍維梵語也此云焚燒闍時遮切 僖虛其切 剡時染切縣名

攜戶圭切提挈也 舁羊朱切對舉也 颼飀蘇曹切風聲 搘章移切拄也

也 繭古典切蠶衣也 捻諾協切捏也 漱蘇奏切盪口也 塊苦怪切

晟承正切 晡博孤切申時也 偪塞偪彼側切迫也塞蘇則切滿也 倮

郎果切赤體也 也 畬羊諸切以火燒治田也 酷苦沃切極也 餌忍止切

景德傳燈錄卷第二十七　弱七

宋沙門道原纂

禪門達者雖不出世有名於時者十人

金陵寶誌禪師　婺州善慧大士

南嶽慧思禪師　天台智顗禪師

泗州僧伽和尚　萬迴法雲公

天台豐干禪師　天台寒山子

天台拾得　明州布袋和尚

諸方雜舉徵拈代別語

寶誌禪師金陵人也姓朱氏少出家止道林寺修習禪定宋太始初忽居止無定飲食無時髮長數寸徒跣執錫杖頭擐剪刀尺銅鑑或挂一兩尺帛數日不食無飢容時或歌吟詞如讖記士庶皆共事之齊建元中武帝謂師惑衆收付建康獄既旦人見其入市及檢獄如故建康令以事聞帝延於宮中之後堂師在華林園忽一日重著三布帽亦不知於何所得之俄豫章王文惠太子相繼薨齊亦以此季矣由是禁師出入梁高祖即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理有聲聞以上譚其隱淪則遯僊高者豈以俗士常情空相拘制何其鄙陋一至於此自今勿得復禁帝一日問師曰弟子煩惑何以治之師曰十二識者以爲十二因緣治惑藥也又問十二之旨師曰旨在書字時節刻漏中識者以爲書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習師曰安樂禁識者以爲修習禁者止也至安樂時乃止耳又製大乘讚二十四首盛行於世餘若辭句與夫禪宗旨趣冥會略錄十首及師製十二時頌編于別卷天監十三年冬將卒忽告衆僧令移寺金剛神像出置于外乃密謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終舉體香輭臨亡然一燭以付後閤舍人吳慶慶以事聞帝歎曰大師不復留矣燭者將以後事囑我乎因厚禮葬于鍾山獨龍阜仍立開善精舍勑陸倕製銘於塚內王筠勒碑於寺門處處傳其遺像焉初師顯迹之始年可五六十許及終亦不老人莫測其年有徐捷道者年九十三自言是誌外舅弟小誌四年計師亡時蓋年九十七矣勑謚妙覺大

師

善慧大士者婺州義烏縣人也齊建武四年丁丑五月八日降于雙林鄉傅宣慈家本名翕梁天監十一年年十六納劉氏女名妙光生普建普成二子二十四與里人稽亭浦漉魚獲已沈籠水中祝曰去者適止者留人或謂之愚會有天竺僧達磨（時謂嵩頭陀）曰我與汝毗婆尸佛所發誓今兜率宮衣鉢見在何日當還因命臨水觀其影見大士圓光寶蓋大士笑謂之曰鑪鞴之所多鈍鐵良醫之門足病人度生為急何思彼樂乎嵩指松山頂曰此可棲矣大士躬耕而居之乃說一偈曰

空手把鋤頭　步行騎水牛　人從橋上過　橋流水不流

有人盜菽麥瓜果大士即與籃籠盛去日常傭作夜則行道見釋迦金粟定光三如來放光襲其體大士乃曰我得首楞嚴定當捨田宅設無遮大會大通二年唱賣妻子獲錢五萬以營法會時有慧集法師聞法悟解言我師彌勒應身耳大士恐惑衆遂呵之六年正月二十八日遣弟子傅暀致書于梁高祖書曰雙林樹下當來解脫善慧大士白國主救世菩薩今欲條上中下善希能受持其上善略以虛懷為本不著為宗亡相為因涅槃為果其中善略以治身為本治國為宗天上人間果報安樂其下善略以護養衆生勝殘去殺普令百姓俱稟六齋今聞皇帝崇法欲伸論義未遂襟懷故遣弟子傅暀告白暀投大樂令何昌昌曰慧約國師猶復置啓翕是國民又非長老殊不謙卑豈敢呈達暀燒手御路昌乃馳往同泰寺詢皓法師皓勸速呈二月二十二日進書帝覽之遽遣詔迎既至帝問從來師事誰耶曰從無所從來無所來師事亦爾昭明問大士何不論義曰菩薩所說非長非短非廣非狹非有邊非無邊如如正理復有何言帝又問何為真諦曰息而不滅帝曰若息而不滅此則有色有色故鈍若如是者居士不免流俗曰臨財無苟得臨難無苟免帝曰居士大識禮曰一切諸法不有不無帝曰謹受居士來旨曰大千世界所有色象莫不歸空百川叢注不過於海無量妙法不出真如如來何故於三界九十六道中獨超其最視一切衆生有若赤子有若自身天下非道不安非理不樂帝默然大士辭退異日帝於壽光殿請誌公講金剛經誌公曰大士能耳帝請大士大士登坐執拍板唱經成四十九頌大同五年奏捨宅於松山下因雙檮樹而創寺名曰雙林其樹連理祥煙周繞有雙鶴棲止太清二年大士誓不食取佛生日焚身供養至日白黑六十餘人代不食燒身三百人刺心瀝血和香請大士住世大士愍而從之承聖三年復捨家資為衆生供養三寶而說偈曰

傾捨為群品　奉供天中天　仰祈甘露雨　流澍普無邊

天嘉二年大士於松山頂遶連理樹行道感七佛相隨釋迦引前維摩接後唯釋尊數顧共語為我補處也其山忽起黃雲盤旋若蓋因號雲黃山時有慧和法師不疾而終嵩頭陀於柯山靈巖寺入滅大士懸知曰嵩公兜

率待我決不可久留也時四側華木方當秀實欻然枯悴陳太建元年己丑四月二十四日示衆曰此身甚可猒惡衆苦所集須慎三業精勤六度若墜地獄卒難得脫常須懺悔又曰吾去已不得移寢牀七日有法猛上人持像及鐘來鎮于此弟子問滅後形體若爲曰山頂焚之又問不遂何如曰愼勿棺斂但壘甓作壇移屍於上屏風周繞絳紗覆之上建浮圖以彌勒像處其下又問諸佛涅槃時皆說功德師之發迹可得聞乎曰我從第四天來爲度汝等次補釋迦及傅普敏文殊慈集觀音何呂阿難同來贊助故大品經云有菩薩從兜率來諸根猛利疾與般若相應即吾身是也言訖趺坐而終壽七十有三尋猛師果將到織成彌勒像及九乳鍾留鎮之須臾不見大士道具十餘事見在晉天福九年甲辰六月十七日錢王遣使發塔取靈骨一十六片紫金色及道具至府城南龍山建龍華寺寘之仍以靈骨塑其像

衡嶽慧思禪師武津人也姓李氏頂有肉髻牛行象視少以慈恕聞于閭里嘗夢梵僧勸出俗乃辭親入道及稟具常習坐日唯一食誦法華等經滿千徧又閱妙勝定經歎禪那功德遂發心尋友時慧聞禪師有徒數百（聞禪師始因背手探藏得中觀論發明禪理此論即西天第十四祖龍樹大士所造遂宗龍樹）乃往受法晝夜攝心坐夏經三七日獲宿智通倍加勇猛尋有障起四支緩弱不能行步自念曰病從業生業由心起心源無起外境何狀病業與身都如雲影如是觀已顚倒想滅輕安如故夏滿猶無所得深懷慚愧放身倚壁背未至閒豁爾開悟法華三昧最上乘門一念明達研練逾久前觀轉增名行遠聞學侶日至激勵無倦機感寔繁乃以大小乘定慧等法隨根引喻俾習慈忍行奉菩薩三聚戒衣服率用布寒則加之以艾以北齊天保中領徒南邁值梁孝元之亂權止大蘇山輕生重法者相與冒險而至塡聚山林師示衆曰道源不遠性海非遙但向己求莫從他覓覓即不得得亦不眞偈曰

頓悟心源開寶藏　隱顯靈通現眞相
獨行獨坐常巍巍　百億化身無數量
縱令偪塞滿虛空　看時不見微塵相
可笑物兮無比況　口吐明珠光晃晃
尋常見說不思議　一語標名言下當

又偈曰

天不能蓋地不載　無去無來無障礙
無長無短無青黃　不在中間及內外
超群出衆太虛玄　指物傳心人不會

其他隨叩而應以道俗所施造金字般若法華經時衆請師講二經隨文發解復命門人智顗代講至一心具萬行有疑請決師曰汝所疑乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔於夏中一念頓發諸法見前吾旣身證不勞致疑顗即諮受法華行三七日得悟（顗即天台教主智者大師如下章出焉）陳光大六年六月二十三日自大蘇山將四十餘僧徑趣南嶽乃曰吾寄此山止期十載已後必事遠遊吾前身曾履此處巡至衡陽値一處林泉勝異師曰此古寺也吾昔曾居俾掘之基址猶存又指巖下曰吾此坐禪賊斬吾首尋得枯骸一聚自

此化道彌盛陳主屢致慰勞供養目爲大禪師將欲順世謂門人曰若有十人不惜身命常修法華般舟念佛三昧方等懺悔期于見證者隨有所須吾自供給如無此人吾即遠去矣時衆以苦行事難無有答者師乃屏衆泯然而逝小師雲辯號叫師開目曰汝是惡魔吾將行矣何驚動妨亂吾耶癡人出去言訖長往時異香滿室頂暖身輭顏色如常即太建九年六月二十二日也壽六十有四凡有著述皆口授無所刪改撰四十二字門兩卷無諍行門兩卷釋論玄隨自意安樂行次第禪要三智觀門等五部各一卷並行於世

天台山修禪寺智者禪師智顗荊州華容人姓陳氏母徐氏始娠夢香煙五色縈繞于懷誕生之夕祥光燭于隣里幼有奇相膺不受垢七歲入果願寺聞僧誦法華經普門品即隨念之忽自憶記七卷之文宛如宿習十五禮佛像誓志出家恍焉如夢見大山臨海際峯頂有僧招手復接入一伽藍云汝當居此汝當終此十八喪二親於果願寺依僧法緒出家二十進具陳乾明元年謁光州大蘇山慧思禪師思一見乃謂曰昔靈鷲同聽法華經今復來矣即示以普賢道場說四安樂行師入觀三七日身心豁然定慧融會宿通潛發唯自明了以所悟白思思曰非汝弗證非我莫識此乃法華三昧前方便初旋陀羅尼也縱令文字之師千萬不能窮汝之辯汝可傳燈莫作最後斷佛種人師既承印可太建元年禮辭往金陵闡化凡說法不立文字以辯才故晝夜無倦七年乙未謝遣徒衆隱天台山佛隴峯有定光禪師先居此峯謂弟子曰不久當有善知識領徒至此俄爾師至光曰還憶疇昔舉手招引時否師即悟禮像之徵悲喜交懷乃執手共至庵所其夜聞空中鐘磬之聲師曰是何祥也光曰此是揵稚集僧得住之相此處金地吾已居之北峯銀地汝宜居焉開山後宣帝建修禪寺割始豐縣租以充衆費及隋煬帝請師受菩薩戒師爲帝立法名號總持帝乃號師爲智者師常謂法華爲一乘妙典蕩化城之執教釋草庵之滯情開方便之權門示眞實之妙理會衆善之小行歸廣大之一乘遂出玄義曰釋名辯體明宗論用判教相之五重也名則法喻齊舉謂一乘妙法即衆生本性在無明煩惱不爲所染如蓮華處于淤泥而體常淨故以爲名此經開權顯實廢權立實會權歸實如蓮之華有含容開落之義華之蓮有隱現成實之義亦謂從本垂迹因迹顯本夫經題不越法喻人單複具足凡七種（單三複三具足一）攝一切名妙法蓮華即複之一也（法譬爲複）名以召體體即實相（謂一切相離實相無體）故宗則一乘因果開示悟入佛之知見可尊尚故用則力用以開發會之義有其力故然後判教相者以如來一代之說總判爲五時八教五時者一佛初成道爲上根菩薩說華嚴時二爲小機說阿含時三彈偏折小歎大褒圓說方等時四蕩相遣執說般若時五會權歸實授三乘人及一切衆生成佛記說法華涅槃特八教者謂化儀四教即頓漸祕密不定也化法四教即藏（生滅四諦）通（無生）別（無量）圓也（無作四諦唯法華圓理乃）

至治生產業色一香無非實相該三世如來所演鏊彌共致四正三接廣如本教捨此皆魔說故教理既明非觀行無以復性乃依一心三諦之理真俗中示三止三觀一一觀心念念不可得先空次假後中離二邊而觀一心如雲外之月者此乃別教之行相也嘗云破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中故一中一切中無假無空假不中空假亦爾即圓教之行相如摩醯首羅天之三目非縱橫並別故第十四祖龍樹偈云因緣所生法我說即是空亦為是假名亦是中道義斯與楞伽圓覺經說奢摩他三摩鉢底禪那三觀名曰寂照其致一也達磨大師以心傳心不滯名數而真為上上根智傳忘筌忘意故與此教同而不問智者禪師窮理盡性之門故與禪宗異而非異也三觀圓成法身不素即免同貪子也尚恣學者昧於修性或墮偏執故復創六即之義以絕斯患一理即佛者十法界眾生下至蟭螟同稟妙性從本以來常住清淨覺體圓滿一理齊平故賴名相者不信即心即佛觀此而生信也二名字即佛者雖理性坦平而隨流者日用不知必假言教外熏得聞名字生信發解故起信論云以有之想心故能知名義自此已下簡陪證者三觀行即佛

者既聞名開解要假前之三觀而返源故圓教外凡也圓觀五陰為不思議境即五品位大師示居此位別教十信及藏通教皆名資糧位四相似即佛者觀行功深發相似用故內凡也圓伏無明入十信鐵輪位不斷見思惑至七信以去見思惑自隕得六根清淨如經云父母所生眼悉見三千界云云思大禪師示居此位若別教乃地前三十心也藏通皆名加行位楞嚴經唯識論三十心後別立四加行名位雖同詮旨迴異惟通悟者善巧融會五分真即佛者三心開發得真如用位位增勝故發圓初住即銅輪位也如龍女一念成佛現百界身從此轉勝至等覺位凡四十一心盡目真因分位雖殊圓理無別若別教即名十地藏通皆言見道位六究竟即佛者無明永盡覺心圓極證無所證故妙覺也起信云始本不二名究竟覺仁王名寂滅上忍也別教權佛攝對圓行第二位耳藏通二教佛可知如上六位既皆即佛不屈不濫通具法報化三身為正三寶三德為對交絡乃至十權三法含攝無道偈云道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德一一皆三法隨居四土為依四土者一常寂光法性土也法身居之身土相稱二實報無障礙攝二受用也自受用土報佛自居他受用土登地菩薩所居三方便有餘四淨穢同居並為應化土也地前菩薩二乘凡夫所居其實則非身非土無優無劣為對機故假說身土而分優劣師得身土互融權實無礙故三十餘年晝夜宣演生四種益具四悉檀悉徧也檀翻名施禪師之

法偏施有情隨根得益如世界悉檀生歡喜莊云云雲門人灌頂日記萬言而編結之總曰為天台教別即分諸部類法華玄義文句大小止觀金光明仁王淨名涅槃請觀行十六觀經等及四教禪門凡百餘軸歷代付授盛于江浙隋開皇十七年十一月十七日帝遣使詔師將行乃告門人曰吾今往而不返汝等當成就佛隴南寺一依我圖侍者曰若非師力豈能成辦師曰乃是王家所辦汝等見之吾不見也師初欲建寺於石橋禪寂見三神人皂幘絳衣從一老僧謂師曰若欲造寺今非其時三國成一當有大力施主與師造寺寺成國即清宜號為國清言訖不見開皇十八年帝遣司馬王弘入山依圖造寺方應前讖師二十一日到剡東石城寺百尺石像前不進至二十四日顧侍者曰觀音來迎不久應去時門人智朗請曰不審何位何生師曰吾不領眾必淨六根損己利他獲預五品耳五品弟子即法華三昧前方便之位與思大禪師昔語冥符命筆作觀心偈唱諸法門綱要訖趺坐而逝壽六十臘四十弟子等迎歸佛隴巖大業元年九月煬帝巡幸淮海遣使送弟子智璪及題寺額入山赴師忌齋到日集僧開石室唯覩空榻時會千僧至時忽剩一人咸謂師化身來受國

供師始受禪教終乎滅度常披一壞衲冬夏不釋來往居天台山二十二年建造大道場一十二所國清最居其後及荊州玉泉寺等共三十六所度僧一萬五千人寫經一十五藏造金銅塑畫像八十萬尊事迹甚廣如本傳

泗州僧伽大師者世謂觀音大士應化也推本則過去阿僧祇殑伽沙劫值觀世音如來從三慧門而入道以音聲爲佛事但以此土有緣之衆乃謂大師自西國來唐高宗時至長安洛陽行化歷吳楚間手執楊枝混于緇流或問師何姓即答曰我姓何又問師是何國人師曰我何國人尋於泗上欲搆伽藍因宿州民賀跋氏捨所居師曰此本爲佛宇令掘地果得古碑云香積寺即齊李龍建所創又獲金像衆謂然燈如來師曰普光王佛也因以爲寺額景龍二年中宗遣使迎大師至輦轂深加禮異命住大薦福寺帝及百官咸稱弟子與度慧儼慧岸木叉三人御書寺額普光王寺三年三月三日大師示滅勑令就薦福寺漆身起塔忽臭氣滿城帝祝送師歸臨淮言訖異香騰馥帝問萬迴曰僧伽大師是何人耶曰觀音化身耶乾符中謚證聖大師皇朝太平興國中太宗皇帝重創浮圖壯麗超絶

萬迴法雲公者虢州閿鄉人也姓張氏唐貞觀六年五月五日生始在弱齡憒傲如狂鄉黨莫測一日令家人灑掃云有勝客來是日三藏玄奘自西國還訪之公問印度風境了如所見奘作禮圍繞稱是菩薩有兄萬年久征遼左母程氏思其音信公曰此甚易爾乃告母而往至暮而還及持到書鄰里驚異有龍興寺沙門大明少而相狎公來往明師之室屬有正諫大夫明崇儼夜過寺見公左右神兵侍衛崇儼駭之詰旦言與明師復厚施金繒作禮而去咸亨四年高宗召入內時有扶風僧蒙顚者甚多靈迹先在內每曰迴來迴來及公至又曰替到當去迨旬日而顚卒景雲二年乙亥十二月八日師卒于長安醴泉里壽八十時異香氤氲舉體柔軟制贈司徒號國公喪事官給三年正月十五日窆于京西香積寺

天台豐干禪師者不知何許人也居天台山國清寺剪髮齊眉衣布裘人或問佛理止答隨時二字嘗誦唱道歌乘虎入松門衆僧驚畏本寺廚中有二苦行曰寒山子拾得二人執爨終日晤語潛聽者都不體解時謂風狂子獨與師相親一日寒山問古鏡不磨如何照燭師曰冰壺無影像猨猴探水月曰此是不照燭也更請師道師曰萬德不將來教我道什麼寒拾俱禮拜師尋獨入五臺山巡禮逢一老翁師問莫是文殊否曰豈可有二文殊師作禮未起忽然不見（趙州沙彌舉似和尚趙州代豐干云文殊文殊）後迴天台山示滅初閭丘胤出牧丹丘將議巾車忽患頭疼醫莫能愈師造之曰貧道自天台來謁使君閭丘且告之病師乃索淨器呪水噴之斯須立差閭丘異之乞一言示此去安危之兆師曰到任記謁文殊普賢曰此二菩薩何在師曰國清寺執爨洗器者寒山拾得是也閭丘拜辭方行尋至山寺問此

寺有豐干禪師否寒山拾得復是何人時有僧道翹對曰豐干舊院在經藏後今閒無人矣寒拾二人見在僧厨執役閭丘入師房唯見虎迹復問道翹豐干在此作何行業翹曰唯事舂穀供僧閑則諷詠乃入厨尋訪寒拾如下章敘之

天台寒山子者本無氏族始豐縣西七十里有寒明二巖以其於寒巖中居止得名也容貌枯悴布襦零落以樺皮爲冠曳大木屐時來國清寺就拾得取衆僧殘食菜滓食之或廊下徐行或時叫噪望空慢罵寺僧以杖逼逐翻身拊掌大笑而去雖出言如狂而有意趣一日豐干告之曰汝與我遊五臺即我同流若不與我去非我同流曰我不去豐干曰汝不是我同流寒山却問汝去五臺作什麽豐干曰我去禮文殊曰汝不是我同流暨豐干滅後閭丘公入山訪之見寒拾二人圍鑪語笑閭丘不覺致拜二人連聲咄叱寺僧驚愕曰大官何拜風狂漢耶寒山復執閭丘手笑而言曰豐干饒舌久而放之自此寒拾相攜出松門更不復入寺閭丘又至寒巖禮謁送衣服藥物二士高聲喝之曰賊賊便縮身入巖石縫中唯曰汝諸人各各努力其石縫忽然而合閭丘哀慕令僧道翹尋其遺物於林間得葉上所書辭頌及題村墅人家屋壁共三百餘首傳布人間曹山本寂禪師注釋謂之對寒山子詩

天台拾得者不言名氏因豐干禪師山中經行至赤城道側聞兒啼聲遂尋之見一子可數歲初謂牧牛子及問之云孤棄于此豐干乃名爲拾得攜至國清寺付典座僧曰或人來認必可還之後沙門靈熠攝受令知食堂香燈忽一日輙登座與佛像對盤而餐復於憍陳如上座塑形前呼曰小果聲聞僧驅之靈熠忿然告尊宿等罷其所主令厨内滌器常日齋畢澄濾食滓以筒盛之寒山來即負之而去一日掃地寺主問汝名拾得豐干拾得汝歸汝畢竟姓箇什麽在何處住拾得放下掃箒叉手而立寺主罔測寒山搥胸云蒼天蒼天拾得却問汝作什麽曰豈不見道東家人死西家助哀二人作舞哭笑而出有護伽藍神廟每日僧厨下食爲烏所食拾得以杖抉之曰汝食不能護安能護伽藍乎此夕神附夢于合寺僧曰拾得打我詰旦諸僧說夢符同一寺紛然牒申州縣郡符至云賢士隱遁菩薩應身宜用旌之號拾得爲賢士（隱石而逝見寒山章）時道翹纂錄寒山文句以拾得偈附之今略錄數篇見別卷

明州奉化縣布袋和尚者未詳氏族自稱名契此形裁腲（烏罪切）脮（奴罪切）蹙額皤腹出語無定寢臥隨處常以杖荷一布囊凡供身之具盡貯囊中入鄽肆聚落見物則乞或醯醢魚菹才接入口分少許投囊中時號長汀子布袋師也甞雪中臥雪不沾身人以此奇之或就人乞其貨則售示人吉凶必應期無忒天將雨即著濕草屨途中驟行遇亢陽即曳高齒木屐市橋上竪膝而眠居民以此驗知有一僧在師前行師乃拊僧背一下僧迴頭師曰乞我一文錢曰道得即與汝一文師放下布囊叉手而立白鹿和尚問如何是布袋師

便放下布袋又問如何是布袋下事師負之而去先保福和尚問如何是佛法大意師放下布袋叉手保福曰爲只如此爲更有向上事師負之而去師在街衢立有僧問和尚在這裏作什麼師曰等箇人曰來也來也(歸宗柔和尚別云歸去來)師曰汝不是這箇人曰如何是這箇人師曰乞我一文錢師有歌曰

只箇心心心是佛　十方世界最靈物
縱橫妙用可憐生　一切不如心眞實
騰騰自在無所爲　閑閑究竟出家兒
若覩目前眞大道　不見纖毫也大奇
萬法何殊心何異　何勞更用尋經義
心王本自絕多和　智者只明無學地
非凡非聖復若乎　不彊分別聖情孤
無價心珠本圓淨　凡是異相妄空呼
人能弘道道分明　無量清高稱道情
攜錫若登故國路　莫愁諸處不聞聲

又有偈曰

一鉢千家飯　孤身萬里遊
青目覩人少　問路白雲頭

梁貞明三年丙子三月師將示滅於嶽林寺東廊下端坐盤石而說偈曰

彌勒眞彌勒　分身千百億
時時示時人　時人自不識

偈畢安然而化其後他州有人見師亦負布袋而行於是四衆競圖其像今嶽林寺大殿東堂全身見存

諸方雜舉徵拈代別語

障蔽魔王領諸眷屬一千年隨金剛齊菩薩覔起處不得忽因一日得見乃問云汝當於何住我一千年領諸眷屬覔汝起處不得金剛齊云我不依有住而住不依無住而住如是而住(法眼舉云障蔽魔王不見金剛齊即且從只如金剛齊還見障蔽魔王麼)

外道問佛云不問有言不問無言世尊良久外道禮拜云善哉世尊大慈大悲開我迷雲令我得入外道去已阿難問佛云外道以何所證而言得入佛云如世間良馬見鞭影而行(玄覺徵云什麼處是世尊舉處雲居錫云要會麼如今歸堂去復是阿誰來擇齊拈云什麼處是外道悟處衆中道世尊良久時便是舉悟處悉亦會還得已否)

緊那羅王奏無生樂供養世尊王勑有情無情俱隨王去若有一物不隨王即去佛處不得又無猒足王入大寂定王勑有情無情皆順於王如有一物不順王即入大寂定不得(雲居錫云有情去也且從只如山河大地是無情之物作麼生說亦隨王去底道理)

罽賓國王秉劍詣師子尊者前問曰師得蘊空否師曰已得蘊空曰既得蘊空離生死否師曰已離生死曰既離生死就師乞頭還得否師曰身非我有豈況於頭王便斬之出白乳王臂自墮(玄覺徵云且道斬著斬不著玄沙云大小師子尊者不能與頭作主玄覺又云玄沙恁麼道要人作主不要人作主若也要人作主蘊即不空若不要人作主玄沙恁麼道意在什麼處試斷看)

泗州塔頭侍者及時鎖門有人問既是三界大師爲什麼被弟子鎖侍者無對(法眼代云弟子鎖大師鎖法燈代云還我鎖匙來又老宿代云吉州鎖處州鑰)

或問僧承聞大德講得肇論是否曰不敢曰肇有物不遷義是否曰是或人遂以茶盞就地撲破曰這箇是遷不遷無對(法眼代撫掌三下)

樂普侍者謂和尚曰肇法師制得四論甚奇怪樂普曰肇公甚奇怪要且不見祖師侍者無對(法燈代云和尚什麼處見雲居錫云什麼處是肇公不見祖師處莫是有許多)

言語麼又云摩公有多少言語
有兩僧各住菴尋常來往偶旬日不會一日
上山相見上菴主問曰多時不見在什麼處
下菴主曰只在菴裏造箇無縫塔子上菴主
曰某甲也欲造箇無縫塔就菴主借取樣子
曰何不早道恰被人借去也 法眼舉云且道借伊借伊樣子不借
伊樣子
有婆子令人送錢去請老宿開藏經老宿受
施利便下禪牀轉一帀乃云傳語婆子轉藏
經了也其人迴舉似婆子婆云比來請開全
藏只爲開半藏 玄覺徵云什麼處是欠半藏處且道那箇婆子具什麼眼
便恁麼道
誌公令人傳語思大禪師何不下山教化衆
生目視雲漢作麼思大曰三世諸佛被我一
口吞盡更有甚衆生可教化 玄覺徵云且道是山頭語山下
語
龍濟修山主問翠巖曰四乾闥婆王奏樂供
養世尊直得須彌振動大海騰波迦葉起舞
菩薩得忍不動聲聞頗我只如迦葉作舞意
旨如何對曰迦葉過去生中曾作樂人來習

氣未斷山主曰須彌大海莫是習氣未斷否
翠巖無對 法眼代云正是習氣
有僧親附老宿一夏不蒙言誨僧歎曰只恁
麼空過一夏不聞佛法得聞正因兩字亦得
也老宿聞之乃曰闍梨莫誓 音西 速若論正因
一字也無恁麼道了叩齒三下曰適來無端
恁麼道鄰房僧聞曰好一鑊羹被兩顆鼠糞
汚却 玄覺徵云且道讚歎語不肯語若是讚歎爲什麼道鼠糞汚却若不肯他有什麼過驗得麼
僧肇法師遭秦主難臨就刑說偈曰
四大元無主　五陰本來空　將頭臨白刃
猶似斬春風 玄沙云大小肇法師臨死猶寐語
僧問老宿云師子捉兔亦全其力捉象亦全
其力未審全箇什麼力老宿云不欺之力 法眼別云不會古人語
李翱尚書見老宿獨坐問曰端居丈室當何
所務老宿曰法身凝寂無去無來 法眼別云汝作什麼來法燈別云非公境界
有道流在佛殿前背坐僧曰道士莫背佛道
流曰大德本教中道佛身充滿於法界向什

麼處坐得僧無對 法眼代云識得汝
禪月詩云禪客相逢只彈指此心能有幾人
知大隨和尚舉問禪月如何是此心無對 歸宗柔代云能有幾人知
台州六通院僧欲渡船有人問既是六通爲
什麼假船無對 天台韶國師代云不欲驚衆
聖僧像被屋漏滴有人問既是聖僧爲什麼
有漏 天台國師代云無漏不是聖僧
死魚浮於水上有人問僧魚豈不是以水爲
命僧曰是曰爲什麼却向水中死無對 杭州天龍機和尚代云是伊爲什麼不去岸上死
僧問雲臺欽和尚如何是真言欽曰南無佛
陀耶 大章如菴主別云作麼作麼
江南國主問老宿子有一頭水牯牛萬里無
寸草未審向什麼處放 歸宗柔代云好放處
南泉和尚遷化陸亘大夫來慰院主問大夫
何不哭先師大夫曰院主道得亘即哭無對 歸宗柔代云哭哭哭
江南相馮延巳與數僧遊鍾山至一人泉問
一人泉許多人爭得足一僧對曰不教欠少

延已不肯乃別云誰人欠少法眼別云誰是不足者
有施主婦人入院行衆僧隨年錢僧曰聖僧
前著一分婦人曰聖僧年多少僧無對法眼代云心期滿處即知
法燈問新到僧近離什麼處曰盧山師拈起
香合曰盧山還有這箇也無僧無對師自代云尋常來禮拜和尚
僧問仰山彎弓滿月翳鏃意如何仰山曰翳
鏃僧擬開口仰山曰開口驢年也不會僧無
對南泉代側身而立
有一行者隨法師入佛殿行者向佛而唾法
師曰行者少去就何以唾佛行者曰將無佛
處來與某甲唾無對溈山云仁者却不仁者不仁者却仁者仰山代法師云但唾行者又云行者若有語即向伊道還我無行者處來
偃臺感山主到圓通院相看第一座問曰圓
通無路山主爭得到來歸宗柔代云不期又得相見
有僧入冥見地藏菩薩地藏問是你平生修
何業僧曰念法華經曰止止不須說我法妙
難思爲是說是不說無對歸宗柔代云此迴歸去敢請流通
歸宗柔和尚問僧看什麼經曰寶積經柔曰
既是沙門爲什麼看寶積無對柔自代云古今用無極
劉禹端公因雨問先雲居和尚雨從何來曰
從端公問處來端公歡喜讚歎雲居却問端
公問從何來無語有老宿代云適來道什麼歸宗柔別云謝和尚再三
昔有三僧雲遊擬謁徑山和尚遇一婆子時
方收稻次一僧問曰徑山路何處去婆曰驀
直去僧曰前頭水深過得否曰不濕脚僧又
問上岸稻得恁麼好下岸稻得恁麼怯曰下
岸稻總被螃蟹喫却也僧曰太香生曰勿氣
息僧又問婆住在什麼處曰只在這裏三僧
乃入店內婆煎茶一缾將盞子三箇安盤上
謂曰和尚有神通者即喫茶三人無對又不
敢傾茶婆曰看老婆自逞神通也於是便拈
盞子傾茶行
法眼和尚謂小兒曰因子識得爺爺名什麼
無對法燈代云但將衣袖掩面
法眼却問一僧若是孝順之子合下得一轉
語且道合下得什麼語無對法眼自代云他是孝順之子
僧問講彌陀經座主水鳥樹林皆悉念佛念
法念僧作麼生講座主曰基法師道眞友不
待請如母赴嬰兒僧曰如何是眞友不待請法眼代云此是基法師語
泉州王延彬入招慶院見方丈門閉問演侍
者有人敢道大師在否演曰有人敢道大師
不在否法眼別云太傅識大師
僧舉佛說法有一女人忽來問訊便於佛前
入定時文殊近前彈指出此女人定不得又
托昇梵天亦出不得佛曰假使百千文殊亦
出此女人定不得下方有網明菩薩能出此
定須臾網明便至問訊佛了去女人前彈指
一聲女人便從定而起五雲和尚云不唯文殊不能出此定但恐如來也出此定不得只如教意怎生體解
誌公云每日拈香擇火不知身是道場玄沙
云每日拈香擇火不知眞箇道場玄覺云只如此二尊師語還有親疎也無
雲巖院主遊石室迴雲巖問汝去入到石室
裏許看爲只恁麼便迴來院主無對洞山代云彼
中已有人占了也雲巖曰汝更去作什麼洞
山曰不可人情斷絕去也

塩官會下有一主事僧將死鬼使來取僧告曰某甲身爲主事未暇修行乞容七日得否使曰待爲白王若許即七日後來不然須臾便至言訖去至七日後方來覓其僧不見後有人舉問一僧若來時如何抵擬他（洞山代云被他覓得也）

洞山會下有老宿去雲巖迴洞山問汝去雲巖作什麼答云不會（洞山自代云堆堆地）

臨濟見僧來舉起拂子僧禮拜師便打別僧來師舉拂子僧並不顧師亦打又一僧來參師舉拂子僧曰謝和尚見示師亦打（雲門代云疑著這老漢大覺云得即得猶未見臨濟機在）

閩王送玄沙和尚上船玄沙扣船召曰大王爭能出得這裏去王曰在裏許得多少時也（歸宗柔別云不因和尚不得到這裏）

僧問老宿如何是密室中人老宿曰有客不答話（玄沙云何曾密歸宗柔別老宿云你道什麼得見）

法眼和尚問講百法論僧百法是體用雙陳明門是能所兼舉座主是能法座是所作麼生說兼舉（有老宿代云某甲喚作箇法座歸宗柔別云不勞和尚如此）

僧舉教云文殊忽起佛見法見被佛威神攝向二鐵圍山（五雲曰什麼處是二鐵圍山還會麼如今若有人起佛法之見吾與烹茶兩甌且道賞伊罰伊同教意不同教意）

洪州太寧院上狀請第二座開堂人問何不請第一座（法眼代云不勞如此）

洞山行脚時會一官人曰三祖信心銘弟子擬注洞山曰纔有是非紛然失心作麼生注（法眼代云恁麼即弟子不注也）

法眼和尚因患脚僧問訊次師曰非人來時不能動及至人來動不得且道佛法中下得什麼語僧曰和尚且喜得較師不肯（自別云和尚今日似減）

九峯和尚入江西城人問入鄽教化以何爲眼九峯曰日月不曾亂（法眼別云待有眼）

僧問龍牙終日驅驅如何頓息龍牙曰如孝子喪却父母始得（東禪齊云衆中道如喪父母何有閒暇恁麼會還息得人疑情麼除此外且作麼生會龍牙意）

僧問龍牙十二時中如何著力龍牙曰如無手人欲行拳始得（東禪齊云好言語且作麼生會當問一僧他道無手底人何更行得拳也及問伊佛法伊便休去將知人路布說得無用處不如子細體取古人意好）

鼓山曰欲知此事如一口劒僧問學人是死屍如何是劒鼓山曰拽出這死屍著僧應諾便歸僧堂結束而去鼓山晚間聞去乃曰好與拄杖（東禪齊云這僧若不肯鼓山有什麼過若肯何得便發去又鼓山柱杖賞伊罰伊具眼底上座試商量看）

有菴主見僧來竪火筒曰會麼曰不會菴主曰三十年用不盡底僧却問三十年前用箇什麼（歸宗柔代云也要知）

招慶和尚拈鉢囊問僧你道直幾錢（歸宗柔代云留與人增價）

雲門和尚以手入木師子口曰咬殺我也相救（歸宗柔代云和尚出手太殺）

有座主念彌陀名號次小師喚和尚及迴顧小師不對如是數四和尚叱曰三度四度喚有什麼事小師曰和尚幾年喚他即得某甲纔喚便發業（法燈代云咄叱）

鷂子趁鴿子飛向佛殿欄干上顫有人問僧一切衆生在佛影中常安常樂鴿子見佛爲什麼却顫（法燈代云怕佛）

悟空禪師問忠座主講什麼經曰法華經悟空曰若有說法華經處我現寶塔當爲證明大德講什麼人證明法燈代云謝和尚證明僧問老宿蒐芳歸去來食我家園甚如何是家園甚主覺代云是你食不得法燈別云汙却你口

官人問僧名什麼曰無揀官人曰忽然將一碗沙與上座又作麼生曰謝官人供養法眼別云此猶是揀底

廣南有僧住菴國主出獵人報菴主大王來請起曰非但大王來佛來亦不起王問佛豈不是汝師曰是王曰見師爲什麼不起法眼代云未足思量

僧辭趙州和尚趙州謂曰有佛處不得住無佛處急走過三千里外逢人莫舉法眼代云恁麼即不去也

泗州塔前一僧禮拜有人問上座日日禮拜還見大聖麼法眼代云汝道禮拜是什麼義

僧問圓通和尚一塵纔起大地全收還見禪牀麼圓通曰喚什麼作塵又問法燈曰喚什麼作禪牀東禪齊云此二尊宿語明伊問處不明伊問處若明伊問處還得盡善也未試斷看忽然向伊道你指示我更要答話又作麼生會莫道又答一轉子

玄覺和尚問鴣子吽問僧什麼聲僧曰鴣子師曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪東禪齊云上座道是鴣子聲便成謗法什麼處是謗若道不是還得麼上座且道玄覺意作麼生

保福僧到地藏地藏和尚問彼中佛法如何曰保福有時示衆道塞却你眼教你覷不見塞却你耳教你聽不聞坐却你意教你分別不得地藏曰吾問你不塞你眼見箇什麼不塞你耳聞箇什麼不坐你意作麼生分別東禪齊云那僧聞了忽然惺去更不他遊上座如今還得麼若不會每日見箇什麼

福州洪塘橋上有僧列坐官人問此中還有佛麼法眼代云汝是什麼人

人問僧無爲無事人爲什麼却有金鎖難五雲代云只爲無爲無事

老宿問僧什麼處來曰牛頭山禮拜祖師來老宿曰還見祖師麼歸宗柔代云太似不相信

有僧與童子上經了令持經著函內童子曰某甲念底著向那裏法燈代云汝念什麼經

一僧注道德經人問曰久嚮大德注道德經僧曰不敢曰何如明皇法燈代云是弟子

雲門和尚問僧什麼處來曰江西來雲門曰江西一隊老宿寐語住也未僧無對五雲代云興猶未已

後有僧問法眼和尚不知雲門意作麼生法眼曰大小雲門被這僧勘破五雲曰什麼處是勘破雲門處要會麼法眼亦被後僧勘破也

因聞井被沙塞却泉眼法眼問僧泉眼不通被沙塞道眼不通被什麼物礙僧無對師自代云被眼礙

景德傳燈錄卷第二十七

音釋

跣息淺切足親地也　擐胡慣切貫也　讖楚譖切符讖也　帽莫報切巾帽也　薨呼弘切公侯卒曰薨　燋濡燋即消切火傷也濡汝朱切水濕也　遯徒困切隱也　輭而兗切柔也　倕是爲切　捷疾葉切　鑪鞴鑪落胡切爐冶也鞴蒲拜切吹火皮囊也　菽式竹切豆也　傭余封切傭作也　眭亍訊切　檮陳留切剛木也　欻許勿切猶忽也　壘覓壘力軌切壘疊也覓蒲歷切　寘支義切置也　刪所問切除削也　怳吁往切怳惚不明貌　疇

直由切囊也　揵椎梵語也此云磬又云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音也　罄苦定切罄盡也　殫多寒切極盡也　蟭即消切　螟莫經切蟭螟蟲名　璪子皓切　殑伽梵語也此云天堂來殑其京切伽具加切　閬六云切閬中地名　奘徂朗切　詰去吉切詰旦平旦也　澒虎孔切　氤於眞切氳於云切氤氳香氣貌　窆陂驗切綦下棺也　爨七亂切炊火也　猨雨元切猴戶鉤切　胤羊晉切　噴普悶切噀水也　翹祁堯切　闃苦鶪切寂靜也　舂書容切擣也　樺胡化切木名　屐奇逆切木屐也　滓側代切柤也　愕五各切驚愕也　墅上與切田廬也　滌徒歷切蕩滌也　箒之九切箕也　抶勑栗切打也　纂祖管切集也　皤蒲禾切　醢許亥切肉醬　葅側魚切魚菜酢也　售承呪切賣去手也　忒他得切差也　罽賓梵語也此云賤種罽居例切　鏃作木切矢鏑也　唾湯卧切口液也　螃蠏螃步光切蠏下買切　顫之膳切四支疾動也　葚食荏切桑實也

景德傳燈録卷第二十八　　弱八

宋沙門道原纂

諸方廣語

南陽慧忠國師語
洛京荷澤神會大師語
江西大寂道一禪師語
澧州藥山惟儼和尚語
越州大珠慧海和尚語
汾州大達無業國師語
池州南泉普願和尚語
趙州從諗和尚語
鎮州臨濟義玄和尚語
玄沙宗一師備大師語
漳州羅漢桂琛和尚語
大法眼文益禪師語

南陽慧忠國師問禪客從何方來對曰南方來師曰南方有何知識曰知識頗多師曰如何示人曰彼方知識直下示學人即心是佛佛是覺義汝今悉具見聞覺知之性此性善能揚眉瞬目去來運用徧於身中挃頭頭知挃脚脚知故名正徧知離此之外更無別佛此身即有生滅心性無始以來未曾生滅身生滅者如龍換骨如蛇脫皮人出故宅即身是無常其性常也南方所說大約如此師曰若然者與彼先尼外道無有差別彼云我此身中有一神性此性能知痛癢身壞之時神則出去如舍被燒舍主出去舍即無常舍主常矣審如此者邪正莫辯孰爲是乎吾比遊方多見此色近尤盛矣聚却三五百衆目視雲漢云是南方宗旨把他壇經改換添糅鄙譚削除聖意惑亂後徒豈成言教苦哉吾宗喪矣若以見聞覺知是佛性者淨名不應云法離見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也僧又問法華了義開佛知見此復若爲師曰他云開佛知見尚不言菩薩二乘豈以衆生癡倒便同佛之知見耶僧又問阿那箇是佛心師曰牆壁瓦礫是僧曰與經大相違也涅槃云離牆壁無情之物故名佛性今云是佛心未審心之與性爲別不別師曰迷即別悟即不別曰經云佛性是常心是

無常今云不別何也師曰汝但依語而不依
義譬如寒月水結爲冰及至暖時冰釋爲水
衆生迷時結性成心衆生悟時釋心成性若
執無情無佛性者經不應言三界唯心宛是
汝自違經吾不違也問無情既有心性還解
說法否師曰他熾然常說無有間歇曰某甲
爲什麼不聞師曰汝自不聞曰誰人得聞師
曰諸佛得聞曰衆生應無分邪師曰我爲衆
生說不爲聖人說曰某甲聾瞽不聞無情說
法師應合聞師曰我亦不聞曰師既不聞爭
知無情解說師曰我若得聞即齊諸佛汝即
不聞我所說法曰衆生畢竟得聞否師曰衆
生若聞即非衆生曰無情說法有何典據師
曰不見華嚴云剎說衆生說三世一切說衆
生是有情乎曰師但說無情有佛性有情復
若爲師曰無情尚爾況有情耶曰若然者前
擧南方知識云見聞是佛性應不合判同外
道師曰不道他無佛性外道豈無佛性耶但
緣見錯於一法中而生二見故非也曰若俱
有佛性且殺有情即結業互疇損害無情不

聞有報師曰有情是正報計我我所而懷結
恨即有罪報無情是其依報無結恨心是以
不言有報曰教中但見有情作佛不見無情
受記且賢劫千佛孰是無情佛耶師曰如皇
太子未受位時唯一身爾受位之後國土盡
屬於王寧有國土別受位乎今但有情受記
作佛之時十方國土悉是遮那佛身那得更
有無情受記耶曰一切衆生盡居佛身之上
便利穢污佛身穿鑿踐蹋佛身豈無罪耶師
曰衆生全體是佛欲誰爲罪曰經云佛身無
罣礙今以有爲質礙之物而作佛身豈不乖
於聖旨師曰大品經云不可離有爲而說無
爲汝信色是空否曰佛之誠言那敢不信師
曰色既是空寧有罣礙曰衆生佛性既同只
用一佛修行一切衆生應時解脫今既不爾
同義安在師曰汝不見華嚴六相義云同中
有異異中有同成壞總別類例皆然衆生佛
雖同一性不妨各各自修自得未見他食我
飽曰有知識示學人但自識性了無常時抛
却殼漏子一邊著靈臺智性迥然而去名爲

解脫此復若爲師曰前已說了猶是二乘外
道之量二乘猒離生死欣樂涅槃外道亦云
吾有大患爲吾有身乃趣乎冥諦須陀洹人
八萬劫餘三果人六四二萬辟支佛一萬劫
住於定中外道亦八萬劫住非非想中二乘
劫滿猶能迴心向大外道還却輪迴曰佛性
一種爲別師曰不得一種曰何也師曰或有
全不生滅或半生半滅半不生滅曰孰爲此
解師曰我此間佛性全不生滅汝南方佛性
半生半滅半不生滅曰如何區別師曰此則
身心一如心外無餘所以全不生滅汝南方
身是無常神性是常所以半生半滅半不生
滅曰和尚色身豈得便同法身不生滅耶師
曰汝那得入於邪道曰學人早晚入邪道師
曰汝不見金剛經色見聲求皆行邪道今汝
所見不其然乎曰某甲曾讀大小乘教亦見
有說不生不滅中道正性之處亦見有說此
陰滅彼陰生身有代謝而神性不滅之文那
得盡撥同外道斷常二見師曰汝學出世無
上正真之道爲學世間生死斷常二見耶汝

不見肇公云諦眞則逆俗順俗則違眞違眞故迷性而莫返逆俗故言淡而無味中流之人如存若亡下士拊掌而不顧汝今欲學下士笑於大道乎曰師亦言即心是佛南方知識亦爾那有異同師不應自是而非他師曰或名異體同或名同體異因茲濫矣只如菩提涅槃眞如佛性名異體同眞心妄心佛智世智名同體異緣南方錯將妄心言是眞心認賊爲子有取世智稱爲佛智猶如魚目而亂明珠不可雷同事須甄别曰若爲離得此過師曰汝但子細反觀陰入界處一一推窮有纖毫可得否曰子細觀之不見一物可得師曰汝壞身心相耶曰身心性離有何可壞師曰身心外更有物不曰身心無外寧有物耶師曰汝壞世間相耶曰世間相即無相那用更壞師曰若然者即離過矣禪客唯然受教常州僧靈覺問曰發心出家本擬求佛未審如何用心即得師曰無心可用即得成佛曰無心可用阿誰成佛師曰無心自成佛成佛亦無心曰佛有大不可思議爲能度衆生若也無心阿誰度衆生師曰無心是眞度生若見有生可度者即是有心宛然生滅曰今既無心能仁出世說許多教迹豈可虚言師曰佛說教亦無心曰說法無心應是無說師曰說即無無即說曰說法無心造業有心否師曰無心即無業今既有業心即生滅何得無心曰無心即成佛和尚即今成佛未師曰心尚自無誰言成佛若有佛可成還是有心有心即有漏何處得無心曰既無佛可成和尚還得佛用否師曰心尚自無用從何有曰茫然都無莫落斷見否師曰本來無見阿誰道斷曰本來無莫落空否師曰空既是無墮從何立曰能所俱無忽有人持刀來取命爲是有是無師曰是無曰痛否師曰痛亦無曰痛既無死後生何道師曰無死無生亦無道曰既得無物自在饑寒所逼若爲用心師曰饑即喫飯寒即著衣曰知饑知寒應是有心師曰我問汝有心心作何體段曰心無體段師曰汝既知無體段即是本來無心何得言有曰山中逢見虎狼如何用心師曰見如不見來如不來彼即無心惡獸不能加害曰寂然無事獨脫無心名爲何物師曰名金剛大士曰金剛大士有何體段師曰本無形段曰既無形段喚何物作金剛大士師曰喚作無形段金剛大士曰金剛大士有何功德師曰一念與金剛相應能滅殑伽沙劫生死重罪得見殑伽沙諸佛其金剛大士功德無量非口所說非意所陳假使殑伽沙劫住世說亦不可得盡曰如何是一念相應師曰憶智俱忘即是相應曰憶智俱忘誰見諸佛師曰忘即無無即佛曰無即言無何得喚作佛師曰無亦空佛亦空故曰無即佛佛即無曰既無纖毫可得名爲何物師曰本無名字曰還有相似者否師曰無相似者世號無比獨尊汝努力依此修行無人能破壞者更不須問任意遊行獨脫無畏常有河沙賢聖之所覆護所在之處常得河沙天龍八部之所恭敬河沙善神來護永無障難何處不得逍遥又問迦葉在佛邊聽爲聞不聞師曰不聞聞曰云何不聞聞師曰聞不聞曰如來有說不聞聞無說

不聞聞師曰如來無說曰云何無說說師曰言滿天下無口過

洛京荷澤神會大師示衆曰夫學道者須達自源四果三賢皆名調伏辟支羅漢未斷其疑等妙二覺了達分明覺有淺深教有頓漸其漸也歷僧祇劫猶處輪迴其頓也屈伸臂頃便登妙覺若宿無道種徒學多知一切在心邪正由己不思一物即是自心非智所知更無別行悟入此者眞三摩提法無去來前後際斷故知無念爲最上乘曠徹清虛頓開寶藏心非生滅性絶推遷自淨則境慮不生無作乃攀緣自息吾於昔日轉不退輪令得定慧雙修如拳如手見無念體不逐物生了如來常更何所起令此幻質元是眞常自性如空本來無相既達此理誰怖誰憂天地不能變其體心歸法界萬象一如遠離思量智同法性千經萬論只是明心既不立心即體眞理都無所得告諸學衆無外馳求若最上乘應當無作珎重人問無念法有無否師曰不言有無曰恁麼時作麼生師曰亦無恁麼時猶如明鏡若不對像終不見像若見無物乃是眞見師於大藏經內有六處有疑問於六祖第一問戒定慧曰戒定慧如何所用戒何物定從何處修慧因何處起所見不通流六祖答曰定即定其心將戒戒其行性中常慧照自見自知深第二問本無今有有何物本有今無無何物誦經不見有無義眞似騎驢更覓驢答曰前念惡業本無後念善生今有念念常行善行後代人天不久汝今正聽吾言吾即本無今有第三問將生滅却滅將滅滅却生不了生滅義所見似聾盲答曰將生滅却滅令人不執性將滅滅却生令人心離境未若離二邊自除生滅病第四問先頓而後漸先漸而後頓不悟頓漸人心裏常迷問答曰聽法頓中漸悟法漸中頓修行頓中漸證果漸中頓頓漸是常因悟中不迷問第五問先定後慧先慧後定定慧初後何生爲正答曰常生清淨心定中而有慧於境上無心慧中而有定定慧等無先雙修自心正第六問先佛而後法先法而後佛佛法本根源起從何處出答曰說即先佛而後法聽即先法而後佛若論佛法本根源一切衆生心裏出

江西大寂道一禪師示衆云道不用修但莫汙染何爲汙染但有生死心造作趣向皆是汙染若欲直會其道平常心是道謂平常心無造作無是非無取捨無斷常無凡無聖經云非凡夫行非賢聖行是菩薩行只如今行住坐卧應機接物盡是道道即是法界乃至河沙妙用不出法界若不然者云何言心地法門云何言無盡燈一切法皆是心法一切名皆是心名萬法皆從心生心爲萬法之根本經云識心達本源故號爲沙門名等義等一切諸法皆等純一無雜若於教門中得隨時自在建立法界盡是法界若立眞如盡是眞如若立理一切法盡是理若立事一切法盡是事舉一千從理事無別盡是妙用更無別理皆由心之迴轉譬如月影有若干眞月無若干諸源水有若干水性無若干森羅萬象有若干虛空無若干說道理有若干無礙

慧無若干種種成立皆由一心也建立亦得掃蕩亦得盡是妙用妙用盡是自家非離眞而有立處即眞立處盡是自家體若不然者更是何人一切法皆是佛法諸法即解脫解脫者即眞如諸法不出眞如行住坐臥悉是不思議用不待時節經云在在處處則爲有佛佛是能仁有智慧善機情能破一切衆生疑網出離有無等縛凡聖情盡人法俱空轉無等輪超於數量所作無礙事理雙通如天起雲忽有還無不留礙迹猶如畫水成文不生不滅是大寂滅在纒名如來藏出纒名大法身法身無窮體無增減能大能小能方能圓應物現形如水中月滔滔運用不立根栽不盡有爲不住無爲有爲是無爲家用無爲是有爲家依不住於依故云如空無所依心生滅義心眞如義心眞如者譬如明鏡照像鏡喻於心像喻諸法若心取法即涉外因緣即是生滅義不取諸法即是眞如義聲聞聞見佛性菩薩眼見佛性了達無二名平等性性無有異用則不同在迷爲識在悟爲智順理爲悟順事爲迷迷即迷自家本心悟即悟自家本性一悟永悟不復更迷如日出時不合於冥智慧日出不與煩惱暗俱了心及境界妄想即不生妄想既不生即是無生法忍本有今有不假修道坐禪不修不坐即是如來清淨禪如今若見此理眞正不造諸業隨分過生一衣一鉢坐起相隨戒行增熏積於淨業但能如是何慮不通久立諸人珎重

澧州藥山惟儼和尚上堂曰祖師只教保護若貪瞋起來切須防禦莫教振直庚切觸是你欲知枯木石頭却須擔荷實無枝葉可得雖然如此更宜自看不得絶却言語我今爲汝說這箇語顯無語底他那箇本來無耳目等貌時有僧問云何有六趣師曰我此要輪雖在其中元來不染問不了身中煩惱時如何師曰煩惱作何相狀我且要你考看更有一般底只向紙背上記持言語多被經論惑我不曾看經論策子汝只爲迷事走失自家不定所以便有生死心未學得一言半句一經一論便說恁麽菩提涅槃世攝不攝若如是解即是生死若不被此得失繫縛便無生死汝見律師說什麽尼薩者突吉羅最是生死本雖然恁麽窮生死且不可得上至諸佛下至螻蟻盡有此長短好惡大小不同若也不從外來何處有閑漢掘地獄待你你欲識地獄道只今鑊湯煎煮者是欲識餓鬼道即今多虛少實不令人信者是欲識畜生道見今不識仁義不辯親踈者是豈須披毛戴角斬割倒懸欲識人天即今清淨威儀持瓶挈鉢者是保任免墮諸趣第一不得棄這箇這箇不是易得須向高高山頂立深深海底行此處行不易方有少相應如今出頭來盡是多事人覓箇癡鈍人不可得莫只記策子中言語以爲自已見知見他不解者便生輕慢此輩盡是闡提外道此心直不中切須審悉恁麽道猶是三界邊事莫在衲衣下空過到這裏更微細在莫將謂等閑須知珎重

越州大珠慧海和尚上堂曰諸人幸自好箇無事人苦死造作要擔枷落獄作麽每日至夜奔波道我參禪學道解會佛法如此轉無

交涉也只是逐聲色走有何歇時貧道聞江西和尚道汝自家寶藏一切具足使用自在不假外求我從此一時休去自己財寶隨身受用可謂快活無一法可取無一法可捨不見一法生滅相不見一法去來相徧十方界無一微塵許不是自家財寶但自子細觀察自心一體三寶常自現前無可疑慮莫尋思莫求覓心性本來清淨故華嚴經云一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又淨名經云觀身實相觀佛亦然若不隨聲色動念不逐相貌生解自然無事去莫久立珍重此日大衆普集久而不散師曰諸人何故在此不去貧道已對面相呈還肯休麼有何事可疑莫錯用心枉費氣力若有疑情一任諸人恣意早問時有僧法淵問曰云何是佛云何是法云何是僧云何是一體三寶願師垂示師曰心是佛不用將佛求佛心是法不用將法求法佛法無二和合爲僧即是一體三寶經云心佛與衆生是三無差別身口意清淨名爲佛出世三業不清淨名爲佛滅

度喻如嗔時無喜喜時無嗔唯是一心實無二體本智法爾無漏現前如蛇化爲龍不改其鱗衆生迴心作佛不改其面性本清淨不待修成有證有修即同增上慢者眞空無滯應有無窮無始無終利根頓悟用無等等即是阿耨菩提心無形相即是微妙色身無相即是實相法身性相體空即是虛空無邊身萬行莊嚴即是功德法身此法身者乃是萬化之本隨處立名智用無盡名無盡藏能生萬法名本法藏具一切智是智慧藏萬法歸如名如來藏經云如來者即諸法如義又云世間一切生滅法無有一法不歸如也時有人問云弟子未知律師法師禪師何者最勝願和尚慈悲指示師曰夫律師者啓毗尼之法藏傳壽命之遺風洞持犯而達開遮秉威儀而行軌範牒三番羯磨作四果初因若非宿德白眉焉敢造次夫法師者踞師子之座瀉懸河之辯對稠人廣衆啓鑿玄關開般若妙門等三輪空施若非龍象蹴蹋安敢當斯夫禪師者撮其樞要直了心源出沒卷舒縱

横應物咸均事理頓見如來拔生死深根獲見前三昧若不安禪靜慮到這裏總須茫然隨機授法三學雖殊得意忘言一乘何異故經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於衆生曰和尚深達佛旨得無礙辯又問儒道釋三教同異如何師曰大量者用之即同小機者執之即異總從一性上起用機見差別成三迷悟由人不在教之同異講唯識道光座主問曰禪師用何心修道師曰老僧無心可用無道可修曰既無心可用無道可修云何每日聚衆勸人學禪修道師曰老僧尚無卓錐之地什麼處聚衆來老僧無舌何曾勸人來曰禪師對面妄語師曰老僧尚無舌勸人焉解妄語曰某甲却不會禪師語論也師曰老僧自亦不會講華嚴志座主問禪師何故不許青青翠竹盡是法身鬱鬱黃華無非般若師曰法身無象應翠竹以成形般若無知對黃華而顯相非彼黃華翠竹而有般若法身故經云佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月

黃華若是般若般若即同無情翠竹若是法
身翠竹還能應用座主會麼曰不了此意師
曰若見性人道是亦得道不是亦得隨用而
說不滯是非若不見性人說翠竹著翠竹說
黃華著黃華說法身滯法身說般若不識般
若所以皆成爭論志禮謝而去人問將心修
行幾時得解脫師曰將心修行喻如滑泥洗
垢般若玄妙本自無生大用現前不論時節
曰凡夫亦得如此否師曰見性者即非凡夫
頓悟上乘超凡越聖迷人論凡論聖悟人超
越生死涅槃迷人說事說理悟人大用無方
迷人求得求證悟人無得無求迷人期遠劫
悟人頓見維摩座主問經云彼外道六師等
是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮其
施汝者不名福田供養汝者墮三惡道謗於
佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是
乃可取食今請禪師明爲解說師曰迷徇六
根者號之爲六師心外求佛名爲外道有物
可施不名福田生心受供墮三惡道汝若能
謗於佛者是不著佛求毀於法者是不著法
求不入衆數者是不著僧求終不得滅度者
智用現前若有如是解者便得法喜禪悅之
食有行者問有人問佛答佛問法答法喚作
一字法門不知是否師曰如鸚鵡學人語話
自語不得爲無智慧故譬如將水洗水將火
燒火都無義趣人問言之與語爲同爲異師
曰夫一字曰言成句名語且如靈辯滔滔譬
大川之流水峻機疊疊如圓器之傾珠所以
郭象號懸河春鶊稱義海此是語也言者一
字表心也內著玄微外現妙相萬機撓而不
亂清濁渾而常分齊王到此猶懃大夫之辭
文殊到此尚歎淨名之說如今常人云何能
解源律師問禪師常譚即心是佛無有是處
且一地菩薩分身百佛世界二地增于十倍
禪師試現神通看師曰闍梨自己是凡是聖
曰是凡師曰既是凡僧能問如是境界經云
仁者心有高下不依佛慧此之是也又問禪
師每云若悟道現前身便解脫無有是處師
曰有人一生作善忽然偷物入手即身是賊
否曰故知是也師曰如今了了見性云何不
得解脫曰如今必不可須經三大阿僧祇劫
始得師曰阿僧祇劫還有數否源抗聲曰將
賊比解脫道理得通否師曰闍梨自不解道
不可障一切人解自眼不開瞋一切人見物
源作色而去云雖老渾無道師曰即行去者
是汝道講止觀慧座主問禪師辯得魔否師
曰起心是天魔不起心是陰魔或起不起是
煩惱魔我正法中無如是事曰一心三觀義
又如何師曰過去心已過去未來心未至現
在心無住於其中間更用何心起觀曰禪師
不解止觀師曰座主解否曰解師曰如智者
大師說止破止說觀破觀住止沒生死住觀
心神亂且爲當將心止心爲復起心觀觀若
有心觀是常見法若無心觀是斷見法亦有
亦無成二見法請座主子細說看曰若如是
問俱說不得也師曰何曾止觀人問般若大
否師曰大曰幾許大師曰無邊際曰般若小
否師曰小曰幾許小師曰看不見曰何處是
師曰何處不是維摩座主問經云諸菩薩各
入不二法門維摩默然是究竟否師曰未是

究竟聖意若盡第三卷更說何事座主良久
曰請禪師爲說未究竟之意師曰如經第一
卷是引衆呵十大弟子住心第二諸菩薩各
說入不二法門以言顯於無言文殊以無言
顯於無言維摩不以言不以無言故默然收
前言語故第三卷從默然起說又顯神通作
用座主會麽曰奇怪如是師曰亦未如是曰
何故未是師曰且破人執情作如此說若據
經意只說色心空寂令見本性教捨偽行入
眞行莫向言語紙墨上討意度但會淨名兩
字便得淨者本體也名者迹用也從本體起
迹用從迹用歸本體體用不二本迹非殊所
以古人道本迹雖殊不思議一也一亦非一
若識淨名兩字假號更說什麽究竟與不究
竟無前無後非本非末非淨非名只示衆生
本性不思議解脫若不見性人終身不見此
理僧問萬法盡空識性亦爾譬如水泡一散
更無再合身死更不再生即是空無何處更
有識性師曰泡因水有泡散可即無水身因
性起身死豈言性滅曰既言有性將出來看

師曰汝信有明朝否曰信師曰試將明朝來
看曰明朝實是有如今不可得師曰明朝不
可得不是無明朝汝自不見性不可是無性
今見著衣喫飯行住坐卧對面不識可謂愚
迷汝欲見明朝與今日不異將性覓性萬劫
終不見亦如盲人不見日不是無日講青龍
疏座主問經云無法可說是名說法禪師如
何體會師曰爲般若體畢竟清淨無有一物
可得是名無法即於般若空寂體中具河沙
之用即無事不知是名說法故云無法可說
是名說法講華嚴座主問禪師信無情是佛
否師曰不信若無情是佛者活人應不如死
人死驢死狗亦應勝於活人經云佛身者即
法身也從戒定慧生從三明六通生從一切
善法生若說無情是佛者大德如今便死應
作佛去有法師問持般若經最多功德師還
信否師曰不信曰若是靈驗傳十餘卷皆不
堪信也師曰生人持孝自有感應非是白骨
能有感應經是文字紙墨性空何處有靈驗
靈驗者在持經人用心所以神通感物試將

一卷經安著案上無人受持自能有靈驗否
僧問未審一切名相及法相語之與默如何
通會即得無前後師曰一念起時本來無相
無名何得說有前後不了名相本淨妄計有
前後夫名相關鏁非智鑰不能開中道者病
在中道二邊者病在二邊不知現用是無等
等法身迷悟得失常人之法自起生滅埋沒
正智或斷煩惱或求菩提背却般若波羅蜜
人問律師何故不信禪師曰理幽難顯名相
易持不見性者所以不信若見性者號之爲
佛識佛之人方能信入佛不遠人而人遠佛
佛是心作迷人向文字中求悟人向心而覺
迷人修因待果悟人了心無相迷人執物守
我爲己悟人般若應用見前愚人執空執有
生滯智人見性了相靈通乾慧辯者口疲大
智體了心泰菩薩觸物斯照聲聞怕境昧心
悟者日用無生迷人見前隔佛人問如何得
神通去師曰神性靈通徧周沙界山河石壁
去來無礙剎那萬里往返無蹤火不能燒水
不能溺愚人自無心智欲得四大飛空經云

取相凡夫隨宜爲說心無形相即是微妙色身無相即是實相實相體空喚作虛空無邊身萬行莊嚴故云功德法身即此法身是萬行之本隨用立名實而言之只是清淨法身也人問一心修道過去業障得消滅否師曰不見性人未得消滅若見性人如日照霜雪又見性人猶如積草等須彌只用一星之火業障如草智慧似火曰云何得知業障盡師曰見前心通前後生事猶如對見前佛後佛萬法同時經云一念知一切法是道場成就一切智故有行者問云何得住正法師曰求住正法者是邪何以故法無邪正故曰云何得作佛去師曰不用捨衆生心但莫污染自性經云心佛及衆生是三無差別曰若如是解者得解脫否師曰本自無縛不用求解法過語言文字不用數句中求法非過現未來不可以因果中契法過一切不可比對法身無象應物現形非離世間而求解脫僧問何者是般若師曰汝疑不是者試說看又問云何得見性師曰見即是性無性不能見又問如何是修行師曰但莫汙染自性即是修行莫自欺誑即是修行大用現前即是無等等法身又問性中有惡否師曰此中善亦不立曰善惡俱不立將心何處用師曰將心用心是大顛倒曰作麼生即是師曰無作麼生亦無可是人問有人乘船船底刺殺螺蜆爲是人受罪爲復船當辜師曰人船兩無心罪正在汝譬如狂風折樹損命無作者無受者世界之中無非衆生受苦處僧問未審託情勢指境勢語默勢乃至揚眉動目等勢如何得通會於一念間師曰無有性外事用妙者動寂俱妙心眞者語默總眞會道者行住坐卧是道爲迷自性萬惑茲生又問如何是法有宗旨師曰隨其所立即有衆義文殊於無住本立一切法曰莫同太虛否師曰汝怕同太虛否曰怕師曰解怕者不同太虛人問言方不及處如何得解師曰汝今正說時疑何處不及有宿德十餘人同問經云破滅佛法未審佛法可破滅否師曰凡夫外道謂佛法可破滅二乘人謂不可破滅我正法中無此二見若論正法非但凡夫外道未至佛地者二乘亦是惡人又問眞法幻法空法非空法各有種性否師曰夫法雖無種性應物俱現心幻也一切俱幻若有一法不是幻者幻即有定心空也一切皆空若有一法不空空義不立迷時人逐法悟時法由人如森羅萬象至空而極百川衆流至海而極一切賢聖至佛而極十二分經五部毗尼五圍陀論至心而極心者是總持之妙本萬法之洪源亦名大智慧藏無住涅槃百千萬名盡心之異號耳又問如何是幻師曰幻無定相如旋火輪如乾闥婆城如機關木人如陽燄如空華俱無實法又問何名大幻師師曰心名大幻師身爲大幻城名相爲大幻衣食河沙世界無有幻外事凡夫不識幻處處迷幻業聲聞怕幻境昧心而入寂菩薩識幻法達體幻不拘一切名相佛是大幻師轉大幻法輪成大幻涅槃轉幻生滅得不生不滅轉河沙穢土成清淨法界僧問何故不許誦經喚作客語師曰如鸚鵡只學人言不得人意經傳佛意不得

佛意而但誦是學語人所以不許曰不可離文字言語别有意耶師曰汝如是說亦是學語曰同是語言何偏不許師曰汝今諦聽經有明文我所說者義語非文衆生說者文語非義得意者越於浮言悟理者超於文字法過語言文字何向數句中求是以發菩提者得意而忘言悟理而遺教亦猶得魚忘筌得兎忘蹄也有法師問念佛是有相大乘禪師意如何師曰無相猶非大乘何况有相經云取相凡夫隨宜爲說又問願生淨土未審實有淨土否師曰經云欲得淨土當淨其心隨其心淨即佛土淨若心清淨所在之處皆爲淨土譬如生國王家決定紹王業發心向佛道是生淨佛國其心若不淨在所生處皆是穢土淨穢在心不在國土又問每聞說道未審何人能見師曰有慧眼者能見曰其樂大乘如何學得師曰悟即得不悟不得曰如何得悟去師曰但諦觀曰似何物師曰無物似曰應是畢竟空師曰空無畢竟曰應是有師曰有而無相曰不悟如何師曰大德不自悟亦無人相障人問佛法在於三際否師曰見在無相不在其外應用無窮不在於內中間無住處三際不可得曰此言大混師曰汝正說混之一字時在内外否曰弟子究檢内外無蹤迹師曰若無蹤迹明知上來語不混曰如何得作佛師曰是心是佛是心作佛曰衆生入地獄佛性入否師曰如今正作惡時更有善否曰無師曰衆生入地獄佛性亦如是曰一切衆生皆有佛性如何師曰作佛用是佛性作賊即是賊性作衆生用是衆生性性無形相隨用立名經云一切賢聖皆以無爲法而有差别僧問何者是佛師曰離心之外即無有佛曰何者是法身師曰心是法身謂能生萬法故號法界之身起信論云所言法者謂衆生心即依此心顯示摩訶衍義又問何名有大經卷内在一微塵師曰智慧是經卷經云有大經卷量等三千大千界内在一微塵中一塵者是一念心塵也故云一念塵中演出河沙偈時人自不識又問何名大義城何名大義王師曰身爲大義城心爲大義王經云多聞者善於義不善於言說言說生滅義不生滅義無形相在言說之外心爲大經卷心爲大義王若不了了識心者不名善義只是學語人也又問般若經云度九類衆生皆入無餘涅槃又云實無衆生得滅度者此兩段經文如何通會前後人說皆云實度衆生而不取衆生相常疑未決請師爲說師曰九類衆生一身具足隨造隨成是故無明爲卵生煩惱包裹爲胎生愛水浸潤爲濕生欻起煩惱爲化生悟即是佛迷號衆生菩薩只以念念心爲衆生若了念念心體空名爲度衆生也智者於自本際上度於未形未形既空即知實無衆生得滅度者僧問言語是心否師曰言語是緣不是心曰離緣何者是心師曰離言語無心曰離言語既無心若爲是心師曰心無形相非離言語非不離言語心常湛然應用自在祖師云若了心非心始解心心法僧問如何是定慧等學師曰定是體慧是用從定起慧從慧歸定如水與波一體更無前後名定慧等學夫出家兒莫尋言

逐語行住坐卧並是汝性用什麼處與道不相應且自一時休歇去若不隨外境風心性水常自湛湛無事珍重

汾州大達無業國師上堂有僧問曰十二分教流于此土得道果者非止一二云何祖師東化别唱玄宗直指人心見性成佛豈得世尊說法有所未盡只如上代諸德高僧並學貫九流洞明三藏生肇融叡盡是神異間生豈得不知佛法遠近其甲庸昧願師指示師曰諸佛不曾出世亦無一法與人但隨病施方遂有十二分教如將蜜果換苦葫蘆淘汝諸人業根都無實事神通變化及百千三昧門化彼天魔外道福智二嚴爲破執有滯空之見若不會道及祖師來意論什麼生肇融叡如今天下解禪解道如河沙數說佛說心有百千萬億纖塵不去未免輪迴思念不亡盡須沉墜如斯之類尚不能自識業果妄言自利利他自謂上流並他先德但言觸目無非佛事舉足皆是道場原其所習不如一箇五戒十善凡夫觀其發言嫌他二乘十地菩薩且醍醐上味爲世珍奇遇斯等人翻成毒藥南山尚自不許呼爲大乘學語之流爭鋒脣舌之間鼓論不形之事並他先德誠實苦哉只如野逸高士尚解枕石漱流棄其利禄亦有安國理民之謀徵而不赴況我禪宗途路且别看他古德道人得意之後茅茨石室向折脚鐺子裏煑飯喫過三十二十年名利不干懷財寶不爲念大忘人世隱跡巖叢君王命而不來諸侯請而不赴豈同我輩貪名愛利汩沒世途如短販人有少希求而忘大果十地諸賢豈不通佛理可不如一箇博地凡夫實無此理他說法如雲如雨猶被佛呵云見性如隔羅縠只爲情存聖量見存果因未能逾越聖情過諸影跡先賢古德碩學高人博達古今洞明教網蓋爲識學詮文水乳難辯不明自理念靜求真嗟乎得人身者如爪甲上土失人身者如大地土良可傷哉設有悟理之者有一知一解不知是悟中之則入理之門便謂求出世利巡山傍澗輕忽上流致使心漏不盡理地不明空到老死無成虛延歲月且聰明不能敵業乾慧未免苦輪假使才並馬鳴解齊龍樹只是一生兩生不失人身根思宿淨聞知即解如彼生公何足爲羨與道全遠共兄弟論實不論虛只這口食身衣盡是欺賢罔聖求得將來他心慧眼觀之如喫膿血一般總須償他始得阿那箇有道果自然招得他信施來不受者學般若菩薩不得自謾如冰淩上行似劍刃上走臨終之時一毫凡聖情量不盡纖塵思念未忘隨念受生輕重五陰向驢胎馬腹裏託質泥犁鑊湯裏煑煠一遍了從前記持憶想見解智慧都盧一時失却依前再爲螻蟻從頭又作蚊虻雖是善因而遭惡果且圖什麼兄弟只爲貪欲成性二十五有向脚跟下繫著無成辦之期祖師觀此土衆生有大乘根性唯傳心印指示迷情得之者即不揀凡之與聖愚之與智且多虛不如少實大丈夫兒如今直下便休歇去頓息萬緣越生死流迥出常格靈光獨照物累不拘巍巍堂堂三界獨步何必身長丈六紫磨金輝項佩圓光廣長舌

相若以色見我是行邪道設有眷屬莊嚴不
求自得山河大地不礙眼光得大總持一聞
千悟都不希求一餐之直汝等諸人儻不如
是祖師來至此土非常有損有益有益者百
千人中撈漉一箇半箇堪爲法器有損者如
前已明從他依三乘教法修行不妨却得四
果三賢有進修之分所以先德云了即業障
本來空未了還須償宿債
池州南泉普願和尚上堂曰諸子老僧十八
上解作活計有解作活計者出來共你商量
是住山人始得良久顧視大衆合掌曰珍重
無事各自修行大衆不去師曰如聖果大可
畏勿量大人尚不奈何我且不是渠渠且不
是我渠爭奈我何他經論家說法身爲極則
喚作理盡三昧義盡三昧似老僧向前被人
教返本還源去幾恁麼會禍事兄弟近日禪
師太多覓箇癡鈍人不可得不道全無於中
還少若有出來共你商量如空劫時有修行
人否有無作麼不道阿你尋常巧脣薄舌及
乎問著總皆不道何不出來莫論佛出世時

事兄弟今時人擔佛著肩上行聞老僧言心
不是佛智不是道便聚頭擬推老僧無你推
處你若束得虛空作棒打得老僧著一任推
時有僧問從上祖師至江西大師皆云即心
是佛平常心是道今和尚云心不是佛智不
是道學人悉生疑惑請和尚慈悲指示師乃
抗聲答曰你若是佛休更涉疑却問老僧何
處有恁麼傍家疑佛來老僧且不是佛亦不
曾見祖師你恁麼道自覓祖師去曰和尚恁
麼道教學人如何扶持得師曰你急手托虛
空著曰虛空無動相云何托師曰你言無動
相早是動也虛空何解道我無動相此皆是
你情見曰虛空無動相尚是情見前遣某甲
托何物師曰你既知不應言托擬何處扶持
他曰即心是佛既不得是心作佛否師曰是
心是佛是心作佛情計所有斯皆想成佛是
智人心是采集主皆對物時他便妙用大德
莫認心認佛設認得是境被他喚作所知愚
故江西大師云不是心不是佛不是物且教
你後人恁麼行履今時學人披箇衣服傍家

疑恁麼閑事還得否曰既不是心不是佛不
是物和尚今却云心不是佛智不是道未審
若何師曰你不認心是佛智不是道老僧勿
得心來復何處著曰總既不得何與太虛師
曰既不是物比什麼太虛又教誰異不異曰
不可無他不是心不是佛不是物師曰你若
認這箇還成心佛去也曰請和尚說師曰老
僧自不知曰何故不知師曰教我作麼生說
曰可不許學人會道師曰會什麼道又作麼
生會曰某甲不知師曰不知却好若取老僧
語喚作依通人設見彌勒出世還被他燒却
頭尾曰使後人如何師曰你且自看莫憂他
後人曰前不許某甲會道今復令某甲自看
未審如何師曰冥會妙會許你你作麼生會
曰如何是妙會師曰還欲學老僧語縱說是
老僧說大德如何曰某甲若自會即不煩和
尚乞慈悲指示師曰不可指東指西賺人你
當哆哆和和時作麼不來問老僧今時巧黠
始道我不會圖什麼你若此生出頭來道我
出家作禪師如未出家時曾作什麼來且說

看共你商量曰恁麼時某甲不知師曰既不知即今認得可可是耶曰認得既不是不認是否師曰認不認是什麼語話曰到這裏某甲轉不會也師曰你若不會我更不會曰某甲是學人即不會和尚是善知識合會師曰這漢向你道不會誰論善知識莫巧黠看他江西老宿在日有一學士問如水無筋骨能乘萬斛舟此理如何老宿云這裏無水亦無舟論什麼筋骨兄弟他學士便休去可不省力所以數數向道佛不會道我自修行用知作麼曰如何修行師曰不可思量得向人道恁麼修恁麼行大難曰還許學人修行否師曰老僧不可障得你曰某甲如何修行師曰要行即行不可專尋他背曰若不因善知識指示無以得會如和尚每言修行須解始得若不解即落他因果無自由分未審如何修行即免落他因果師曰更不要商量若論修行何處不去得曰如何去得師曰你不可逐背尋得曰和尚未說教某甲作麼生尋師曰縱說何處覓去且如你從旦至夜忽東行西

行你尚不商量道去得不得別人不可知得你曰當東行西行總不思量是否師曰恁麼時誰道是不是曰和尚每言我於一切處而無所行他拘我不得喚作徧行三昧普現色身莫是此理否師曰若論修行何處不去不說拘與不拘亦不說三昧曰何異有法得菩提道師曰不論異不異曰和尚所說修行迢然與大乘別未審如何師曰不管他別不別乘不曾學來若論看教自有經論座主他教家實大可畏你且不如聽去好曰究竟令學人作麼生會師曰如汝所問元只在因緣邊看你且不奈何緣是認得六門頭事你但會佛那邊却來我與你商量兄弟莫恁麼尋逐不住恁麼不取古人語行菩薩行唯一人行天魔波旬領諸眷屬常隨菩薩後覓心行起處便擬撲倒如是經無量劫覓一念異處不得方與眷屬禮辭讚歎供養猶是進修位中下之人便不奈何況絕功用處如文殊普賢更不話他兄弟作麼生道行是無覓一日行底人不可得今時傍家從年至歲只是覓究

竟作麼生空弄脣舌生解曰當恁麼時無佛名無衆生名使某甲作麼圖度師曰你言無佛名無衆生名早是圖度了也亦是記他言語曰若如是悉屬佛出世時事了不可不言師曰你作麼生言曰設使言言亦不及師曰若道言不及是及語你虛恁麼尋逐誰與你為境曰既無為境者誰是那邊人師曰你若不引教來即何處論佛既不論佛老僧與誰論這邊那邊曰果雖不住道而道能為因如何師曰是他古人如今不可不奉戒我不是渠渠不是我作得伊如狸奴白牯行履却快活你若一念異即難為修行曰云何一念異難為修行師曰纔一念異便有勝劣二根不是情見隨他因果更有什麼自由分曰每聞和尚說報化非真佛亦非說法者未審如何師曰緣生故非曰報化既非真佛法身是真佛否師曰早是應身也曰若恁麼即法身亦非真佛師曰法身是真非真老僧無舌不解道你教我道即得曰離三身外何法是真佛師曰這漢共八九十老人相罵向你道了也

更問什麼離不離擬把楔釘他虛空曰伱來華嚴經是法身佛說如何師曰伱適來道什麼語其僧重問師頻視歎曰若是法身說伱向什麼處聽曰某甲不會師曰大難大難好去珍重

趙州從諗和尚上堂云金佛不度鑪木佛不度火泥佛不度水眞佛內裏坐菩提涅槃眞如佛性盡是貼體衣服亦名煩惱不問即無煩惱且實際理什麼處著得一心不生萬法無咎汝但究理坐看三二十年若不會道截取老僧頭去夢幻空華何勞把捉心若不異萬法一如既不從外得更拘執作什麼如羊相似亂拾物安向口裏老僧見藥山和尚道有人問著者便教合却口老僧亦教合却口取我是淨一似獵狗專欲喫物佛法在什麼處這裏一千人盡是覓作佛漢子於中覓一箇道人無若與空王為弟子莫教心病最難醫未有世間時早有此性世界壞時此性不壞從一見老僧後更不是別人只是一箇主人公這箇更用向外覓物作什麼正恁麼時莫轉頭換腦若轉頭換腦即失却去也時有僧問承師有言世界壞時此性不壞如何是此性師曰四大五陰僧曰此猶是壞底如何是此性（師曰四大五陰法眼云是一箇兩箇是壞不壞且作麼生會試斷看）

鎮府臨濟義玄和尚示衆曰今時學人且要明取自已眞正見解若得自已見解即不被生死染去住自由不要求他殊勝自備如今道流且要不滯於惑要用便用如今不得病在何處病在不自信處自信不及即便忙忙徇一切境脫大德若能歇得念念馳求心便與祖師不別汝欲識祖師麼即汝目前聽法底是學人信不及便向外馳求得者只是文字學與他祖師大遠在莫錯大德此時不遇萬劫千生輪迴三界徇好惡境向驢牛肚裏去也如今諸人與古聖何別汝且欠少什麼六道神光未曾間歇若能如此見是一生無事人一念淨光是汝屋裏法身佛一念無分別光是汝報身佛一念無差別光是汝化身佛此三身即是今日目前聽法底人為不向外求有此三種功用據教三種名為極則約山僧道三種是名言故云身依義而立土據體而論法性身法性土明知是光影大德且要識取弄光影人是諸佛本源是一切道流歸舍處大德四大身不解說法聽法虛空不解說法聽法是汝目前歷歷孤明勿形段者解說法聽法所以山僧向汝道五蘊身田內有無位眞人堂堂顯露無絲髮許間隔何不識取心法無形通貫十方在眼曰見在耳曰聞在手執捉在足運奔心若不在隨處解脫山僧見處坐斷報化佛頭十地滿心猶如客作兒等妙二覺如擔枷帶鎖羅漢辟支猶如糞土菩提涅槃繫驢馬橛何以如斯蓋為不達三祇劫空有此障隔若是眞道流盡不如此如今略為諸人大約話破自看遠近時光可惜各自努力珍重

玄沙宗一師備大師上堂曰太虛日輪是一切人成立太虛見在諸人作麼生滿目覷不見滿耳聽不聞此兩處不省得便是瞌睡漢若明徹得坐却凡聖坐却三界夢幻身心無一物如針鋒許為緣為對直饒諸佛出來作

無限神通變現設如許多教網未曾措著一分毫唯助初學誠信之門還會麼水鳥樹林却解提綱他甚端的自是少人聽非是小事天魔外道是辜恩負義天人六趣是自欺自狂如今沙門不薦此事翻成弄影漢生死海裏浮沈幾時休息去自家幸有此廣大門風不能紹繼得更向五蘊身田裏作主宰還夢見麼如許多田地教誰作主宰大地載不起虛空包不盡豈是小事若要徹即今這裏便明徹去不教仁者取一法如微塵大不教仁者捨一法如毫髮許還會麼時有僧問從上宗旨如何師默然僧再問師乃叱之僧問從何方便門令學人得入師曰入是方便僧問初心人來師如何指示師曰什麼處得初心來僧問學人創入叢林乞師提接師以杖指之僧曰學人不會師曰我恁麼為汝却成抑屈於人如今若的自肯當人分上不論初學入叢林可謂共諸人久踐與過去諸佛無所乏少如大海水一切魚龍初生至老吞吐受用悉皆平等所以道初發心者與古佛齊肩奈何汝無始積劫動諸妄情結成煩惱如重病人心狂熱悶顛倒亂見都無實事如今所覩一切境界皆亦如是對汝諸根盡成顛倒古人以無窮妙藥醫療對治直至十地未得惺惺將知大不容易古人思惟如喪考妣如今兄弟見似等閑何處别有人為汝了得可惜時光虛度何妨密密地自究子細觀尋至無著力處自息諸緣去縱未發萌種子猶在若總取我傍家打鼓弄粥飯氣力將此造次排遣生死賺汝一生有何所益應須如實知取好無事珍重

漳州羅漢桂琛和尚上堂大衆立久師曰諸上座不用低頭思量思量不及便道不用揀擇委得下口處麼汝向什麼處下口試道看還有一法近得汝還有一法遠得汝麼同得汝異得汝麼既然如是為什麼却特地艱難去蓋為不丈夫男子儱儱侗侗無些子威光感感地遮護箇意根恐怕人問著我常道汝若有達悟處但去却人我披露將來與汝驗過直下作麼不肯莫把牛迹裏水以為大海佛法遍周沙界莫錯向肉團心上妄立知見以為疆界此見聞覺知識想情緣然非不是若向這裏點頭道我真實即不得只如古人道此事唯我能知是何境界還識得麼莫是汝見我我見汝便是麼莫錯會若是這箇我我隨生滅身有即有身無即無所以古佛為汝今日人說異法有故異法出生異法無故異法滅盡莫將為等閑生死事大此一團子消殺不到在處乖張不少聲色若不破受想行識亦然役得汝骨出在莫道五陰本來空也不由汝口便解空去所以道須得親徹須真實也不是今日老師始解恁麼道他古聖告報汝喚作金剛秘密不思議光明藏覆陰乾坤生已育聖亘古亘今誰人無分既若如此更藉何人所以諸佛慈悲見汝不柰何閑方便門示真實相我今方便也汝還會麼若不會莫向意根下捏怪僧問從上宗門乞師方便師曰方便即不無汝喚什麼作宗門曰恁麼即學人虛施此問師曰汝有什麼罪過問佛法還受雕琢也無師曰作麼不受曰如

何雕琢師曰佛法問諸行無常是生滅法如何是不生不滅法師曰用不生不滅作麽問才擬是過不擬時如何師曰擬有什麽過曰恁麽即便自無瘡也師曰合取口問諸境中以何爲主師曰那箇是諸境曰莫是疑處是麽師曰把將疑處來問正恁麽時是什麽師曰不恁麽時是什麽曰學人道不得師曰口裏是什麽塞却師又曰諸人朝晡恁麽上來下去也只是被些子聲色惑亂身心不安若是聲色名字不是佛法又疑伊什麽若是佛法不是聲色名字汝又作麽生擬把身心湊泊伊若是聲色名字總是聲色名字若是佛法總是佛法會麽異聲無聲異色無色離字無名離名無字試把舌頭點看有多少聲色名字自何而色以何爲名三界如是崢嶸尚覓出頭不得因什麽却特地難爲去只爲諸人自生顛倒以常爲斷悟假迷眞妄外馳求强捏異見終日共人商量便有佛法不與人商量便是世間鬧人話到這裏才舉著佛法便道擬心即差動念即乖尋常諸處元無口似紡車總便不差去佛法事不是隔日瘧皆由汝狂識凡情作差與不差解忽然見我拈箇搥子拋背便作意度顧覽不然見我把箇箒子掃東掃西便各照管是汝尋常打柴何不顧覽招呼便悟去上座佛法莫向意根下皮袋裏作測度汝成自賺我不敢網絆初心籠罩後學各自究去無事珍重

大法眼文益禪師上堂曰諸上座時寒何用上來且道上來好不上來好或有上座道不上來却好什麽處不是更用上來作什麽更有上座道是伊也不得一向又須到和尚處始得諸上座且道這兩箇人於佛法中還有進趣也未上座實是不得並無少許進趣古人喚作無孔鐵鎚生盲生聾無異若更有上座出來道彼二人總不得爲什麽如此爲伊執著所以不得諸上座總似恁麽行脚總似恁麽商量且圖什麽爲復只要弄脣觜爲復別有所圖恐伊執著且執著什麽爲復執著理執著事執著色執著空若是理理且作麽生執若是事事且作麽生執著色著空亦然山僧所以尋常向諸上座道十方諸佛十方善知識時常垂手諸上座時常接手十方諸佛垂手時有也什麽處是諸上座時常接手處還有會處會取好若未會得莫道總是都來圓取諸上座傍家行脚也須審諦著些精彩莫只藉少智慧過却時光山僧在衆見此多矣更有一般上座自己東西猶未知向這邊那邊東聽西聽託得少許以爲肯襟仍爲他人注脚將爲自己眼目上座總似這箇行脚自賺亦乃賺他奉勸諸上座且明取道眼好些子粥飯智慧不足可恃若是世間造作種種非違之事入地獄猶有劫數且有出期若是錯與他人開眼目陷在地獄冥冥長夜無有出期莫將爲等閑奉勸且依古聖慈悲門好他古聖所見諸境唯見自心祖師道不是風動播動仁者心動但且恁麽會好別無親於親處也師良久又云諸上座貶也得剥也得時僧問學人不爲別事請師直道師曰汝是不爲別事問如何是不生不滅底心師曰那箇是生滅底心僧曰爭奈學人不見師

曰汝若不見不生不滅底也不是問如何是佛法大意師曰便會取問古人纔見人恁麼來便呌失也古人意如何師曰汝不信但問別人問維摩與文殊對談何事師曰汝不妨聰明問法同法性入諸法故古意如何師曰汝是行脚僧問如何是解修行底人師曰汝是什麼人曰恁麼即不落因果也師曰莫作野干鳴問識本還源時如何師曰謾語問明暗不分時如何師曰道什麼問如何是對境數起底心師曰恰道著問如何是學人本分事師曰謝指示問決擇之次如履輕冰如何決擇師曰待汝疑即道曰學人即今疑師曰嚇阿誰問從上宗乘如何履踐師曰雷聲甚大雨點全無問如何是末後句師曰若問如何是玄言妙旨師曰用玄言妙旨作什麼問如何是直道師曰恐難副此問問承教有言佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月如何得恁麼師曰如何得恁麼問教云佛以一音演說法衆生隨類各得解學人如何解師曰汝甚解師又曰此問已是不會古人語也因什麼却向伊道汝甚解何處是伊解處莫是於伊分中便點與伊麼莫是爲伊不會問却反射伊麼且素非此理愼莫錯會除此兩會別又如何商量諸上座若會得此語也即會得諸聖總持門且作麼生會若也會得一音演說不會隨類各解恁麼道莫是有過無過說麼莫錯會好既不恁麼會作麼生說一音演說隨類得解有箇去處始得每日空上來下去又不當得人事且究道眼始得他古人道一切聲是佛聲一切色是佛色何不且恁麼會取僧問遠遠尋聲請師一接師曰汝尋底是什麼聲是僧聲是俗聲是凡聲是聖聲還有會處麼若也實不會上座吵吵是聲吵吵是色聲色不柰何莫將爲等閑上座若會得即是眞實若不會即是幻化若也會得即是幻化若也不會即是眞實他古人亦向上座道唯我能知除此外別無作計校處上座成不成從何而出是不是從何而出理無事而不顯事無理而不消事理不二不事不理不理不事恁麼注解與上座若更不會不如且依古語好他古人見上座百般不得所以垂慈向汝道將閑持佛佛何不自閑閑無事珍重

景德傳燈錄卷第二十八

音釋

汾符分切　諗式荏切　瞬舒閏切目動也　挃之日切撞也　糅女救切雜也　聾瞽聾盧紅切耳病也瞽公戶切目但有眹也　螻蟻螻落侯切蟻魚豈切　卓錐錐職追切鑽也　鏁蘇果切與鎖同　鑰以灼切鑰鍵也　螺蜆螺落戈切蜆音顯[illegible]屬　筌此緣切魚笱也　蹄杜奚切兔網也　叡俞芮切　縠胡谷切縐紗也　煠士洽切湯瀹也　蚊虻蚊無分切虻莫耕切　澇漉澇郎刀切漉盧谷切　債側界切逋負也　燖徐廉切火熟物也又湯爚肉也　楔先結切木楔也　釘丁定切以釘釘之也　㒝僁㒝莫結切僁先結切　崢嶸崢鋤庚切嶸戶萌切崢嶸高峻貌　瘧魚約切病痁也　賺直陷切錯也　絆博慢切羈絆也　嚇呼格切誆嚇也　吵吵初爪切

景德傳燈録卷第二十九　弱九
宋　沙　門　道　原　纂

讃頌偈詩

誌公和尚大乘讃十首
誌公和尚十二時頌十二首
誌公和尚十四科頌
歸宗至眞禪師頌一首
香嚴襲燈大師頌十九首
筠州洞山和尚頌一首
潭州龍牙和尚頌十八首
玄沙宗一大師頌三首
招慶眞覺大師頌二首
漳州羅漢和尚明道頌一首
南嶽般舟道場勁和尚覺地頌一首
郢州臨溪和尚入道淺深頌五首
大法眼禪師頌十四首
唐白居易八漸偈八首
同安禪師詩八首
雲頂山僧德敷詩十首
僧潤詩三首

大乘讃十首　　　　梁寶誌和尚

大道常在目前雖在目前難覩若欲悟道眞
體莫除色聲言語言語即是大道不假斷除
煩惱煩惱本來空寂妄情遞相纏繞一切如
影如響不知何惡何好有心取相爲實定知
見性不了若欲作業求佛業是生死大兆生
死業常隨身黑闇獄中未曉悟理本來無異
覺後誰晚誰早法界量同太虚衆生智心自
小但能不起吾我涅槃法食常飽
妄身臨鏡照影影與妄身不殊但欲去影留
身不知身本同虚身本與影不異不得一有
一無若欲存一捨一永與眞理相踈更若愛
聖憎凡生死海裏沈浮煩惱因心有故無心
煩惱何居不勞分别取相自然得道須臾夢
時夢中造作覺時覺境都無飜思覺時與夢
顛倒二見不殊改迷取覺求利何異販賣商
徒動靜兩亡常寂自然契合眞如若言衆生
異佛迢迢與佛常踈佛與衆生不二自然究
竟無餘
法性本來常寂蕩蕩無有邊畔安心取舍之
間被他二境迴換斂容入定坐禪攝境安心
覺觀機關木人修道何時得達彼岸諸法本
空無著境似浮雲會散忽悟本性元空恰似
熱病得汗無智人前莫説打你色身星散
報你衆生直道非有即是非無非有非無不
二何須對有論虚有無妄心立號一破一箇
不居兩名由爾情作無情即本眞如若欲存
情覓佛將網山上羅魚徒費功夫無益幾許
枉用工夫不解即心即佛眞似騎驢覓驢一
切不憎不愛這箇煩惱須除除之則須除身
除身無佛無因無佛無因可得自然無法無
人
大道不由行得説行權爲凡愚得理返觀於
行始知枉用工夫未悟圓通大理要須言行
相扶不得執他知解迴光返本全無有誰解
會此説教君向己推求自見昔時罪過除却
五欲瘡疣解脱逍遥自在隨方賤賣風流誰
是發心買者亦得似我無憂
内見外見總惡佛道魔道俱錯被此二大波
旬便即猒苦求樂生死悟本體空佛魔何處

安著只由妄情分别前身後身孤薄輪迴六
道不停結業不能除却所以流浪生死皆由
横生經略身本虚無不實返本是誰斟酌有
無我自能爲不勞妄心卜度衆生身同太虚
煩惱何處安著但無一切希求煩惱自然消
落
可笑衆生蠢蠢各執一般異見但欲傍鏊求
餅不解返本觀麪麪是正邪之本由人造作
百變所須任意縱横不假偏耽愛戀無著即
是解脱有求又遭羅罥慈心一切平等眞如
菩提自現若懷彼我二心對面不見佛面
世間幾許癡人將道復欲求道廣尋諸義紛
紜自救已身不了專尋他文亂説自稱至理
妙好徒勞一生虚過永劫沉淪生老濁愛纏
心不捨清淨智心自惱眞如法界叢林返作
荆棘荒草但執黄葉爲金不悟棄金求寳所
以失念狂走强力裝持相好口内誦經誦論
心裏尋常枯槁一朝覺本心空具足眞如不
少
聲聞心心斷惑能斷之心是賊賊賊遞相除
遣何時了本語默口内誦經千卷體上問經
不識不解佛法圓通徒勞尋行數墨頭陀阿
練苦行希望後身功德希望即是隔聖大道
何由可得譬如夢裏度河船師度過河北忽
覺牀上安眠失却度船軌則船師及彼度人
兩箇本不相識衆生迷倒羇絆往來三界疲
極覺悟生死如夢一切求心自息
悟解即是菩提了本無有階梯堪歎凡夫傴
僂八十不能跋蹄徒勞一生虚過不覺日月
遷移向上看他師口恰似失奶孩兒道俗崢
嵘聚集終日聽他死語不觀已身無常心行
貪如狼虎堪嗟二乘狹劣要須摧伏六府不
食酒肉五辛邪眼看他飲咀更有邪行猖狂
修氣不食鹽醋若悟上乘至眞不假分别男
女

十二時頌　寳誌和尚

平旦寅狂機内有道人身窮苦已經無量劫
不信常擎如意珎若著物入迷津但有纖毫
即是塵不住舊時無相貌外求知識也非眞
日出卯用處不須生善巧縱使神光照有無
起意便遭魔事撓若施功終不了日夜被他
人我拗不用安排只麼從何曾心地生煩惱
食時辰無明本是釋迦身坐卧不知元是道
只麼忙忙受苦辛認聲色覓踈親只是他家
染汙人若擬將心求佛道問取虚空始出塵
禺中巳未了之人教不至假使通達祖師言
莫向心頭安了義只守玄没文字認著依前
還不是暫時自肯不追尋曠劫不遭魔境使
日南午四大身中無價寳陽焰空華不肯抛
作意修行轉辛苦不曾迷莫求悟任你朝陽
幾迴暮有相身中無相身無明路上無生路
日昳未心地何曾安了義他家文字没親踈
不用將心求的意任縱横絶忌諱長在人間
不居世運用不離聲色中歷劫何曾暫抛棄
晡時申學道先須不厭貧有相本來權積聚
無形何用要安眞作淨潔却勞神莫認愚癡
作近隣言下不求無處所暫時喚作出家人
日入酉虚幻聲音不長久禪悦珎饈尚不餐
誰能更飲無明酒勿可抛勿可守蕩蕩逍遥
不曾有縱你多聞達古今也是癡狂外邊走

黃昏戌狂子施功投暗室假使心通無量時
歷劫何曾異今日擬商量却啾唧轉使心頭
黑如漆晝夜舒光照有無癡人喚作波羅蜜
人定亥勇猛精進成懈怠不起纖毫修學心
無相光中常自在超釋迦越祖代心有微塵
還質礙放蕩長如癡兀人他家自有通人愛
夜半子心住無生即生死生死何曾屬有無
用時便用無文字祖師言外邊事識取起時
還不是作意搜求實沒蹤生死魔來任相試
雞鳴丑一顆圓光明已久內外推尋覓總無
境上施為渾大有不見頭亦無手世界壞時
渠不朽未了之人聽一言只這如今誰動口

十四科頌　誌公和尚

菩提煩惱不二

衆生不解修道便欲斷除煩惱煩惱本來空
寂將道更欲覓道一念之心即是何須別處
尋討大道祇在目前迷倒愚人不了佛性天
眞自然亦無因緣修造不識三毒虛假妄執
浮沉生老昔時迷日為晚今日始覺非早

持犯不二

丈夫運用無礙不為戒律所制持犯本自無
生愚人被他禁繫智者造作皆空聲聞觸途
為滯大士肉眼圓通二乘天眼有翳空中妄
執有無不達色心無礙菩薩與俗同居清淨
曾無染世愚人貪著涅槃智者生死實際法
性空無言說緣起略無人子百歲無智小兒
小兒有智百歲

佛與衆生不二

衆生與佛無殊大智不異於愚何須向外求
寶身田自有明珠正道邪道不二了知凡聖
同途迷悟本無差別涅槃生死一如究竟攀
緣空寂惟求意想清虛無有一法可得翛然
自入無餘

事理不二

心王自在翛然法性本無十纏一切無非佛
事何須攝念坐禪妄想本來空寂不用斷除
攀緣智者無心可得自然無爭無喧不識無
為大道何時得證幽玄佛與衆生一種衆生
即是世尊凡夫妄生分別無中執有迷奔了
達貪嗔空寂何處不是眞門

靜亂不二

聲聞猒喧求靜猶如棄麪求餅餅即從來是
麪造作隨人百變煩惱即是菩提無心即是
無境生死不異涅槃貪嗔如焰如影智者無
心求佛愚人執邪執正徒勞空過一生不見
如來妙頂了達婬欲性空鑊湯鑪炭自冷

善惡不二

我自身心快樂翛然無善無惡法身自在無
方觸目無非正覺六塵本來空寂凡夫妄生
執著涅槃生死平等四海阿誰厚薄無為大
道自然不用將心畫度菩薩散誕靈通所作
常含妙覺聲聞執法坐禪如蠶吐絲自縛法
性本來圓明病愈何須執藥了知諸法平等
翛然清虛快樂

色空不二

法性本無青黃衆生謾造文章吾我說他止
觀自意擾擾顛狂不識圓通妙理何時得會
眞常自疾不能治療却教他人藥方外看將
為是善心內猶若豺狼愚人畏其地獄智者
不異天堂對境心常不起舉足皆是道場佛

與衆生不二衆生自作分張若欲除却三毒迢迢不離災殃智者知心是佛愚人樂往西方

生死不二

世間諸法如幻生死猶若雷電法身自在圓通出入山河無間顛倒妄想本空般若無迷無亂三毒本自解脫何須攝念禪觀只爲愚人不了從他戒律決斷不識寂滅眞如何時得登彼岸智者無惡可斷運用隨心合散法性本來空寂不爲生死所絆若欲斷除煩惱此是無明癡漢煩惱即是菩提何用別求禪觀實際無佛無魔心體無形無段

斷除不二

丈夫運用堂堂逍遙自在無妨一切不能爲害堅固猶若金剛不著二邊中道翛然非斷非常五欲貪瞋是佛地獄不異天堂愚人妄生分別流浪生死猖狂智者達色無礙聲聞無不恛惶法性本無瑕翳衆生妄執青黃如來引接迷愚或說地獄天堂彌勒身中自有何須別處思量棄却眞如佛像此人即是顛狂聲聞心中不了唯只趂逐言章言章本非眞道轉加鬪爭剛強心裏蚖蛇蝮蝎蟠著便即遭傷不解文中取義何時得會眞常死入無間地獄神識枉受災殃

眞俗不二

法師說法極好心中不離煩惱口談文字化他轉更增他生老眞妄本來不二凡夫棄妄覓道四衆雲集聽講高坐論義浩浩南坐北坐相爭四衆爲言爲好雖然口談甘露心裏尋常枯燥自已元無一錢日夜數他珍寶恰似無智愚人棄却眞金擔草心中三毒不捨未審何時得道

解縛不二

律師持律自縛自縛亦能縛他外作威儀恬靜心内恰似洪波不駕生死船筏如何渡得愛河不解眞宗正理邪見言辭繁多有二比丘犯律便却往問優波優波依律說罪轉增比丘綱羅方丈室中居士維摩便即來訶優波默然無對淨名說法無過而彼戒性如空不在內外婆娑勸除生滅不肯忽悟還同釋迦

境照不二

禪師體離無明煩惱從何處生地獄天堂一相涅槃生死空名亦無貪瞋可斷亦無佛道可成衆生與佛平等自然聖智惺惺不爲六塵所染句句獨契無生正覺一念玄解三世坦然皆平非法非律自制翛然眞入圓成絶此四句百非如空無作無依

運用無礙

我今滔滔自在不羨公王卿宰四時猶若金剛苦樂心常不改法寶喩於須彌智慧廣於江海不爲八風所牽亦無精進懈怠任性浮沉若顚散誕縱橫自在遮莫刀劍臨頭我自安然不采

迷悟不二

迷時以空爲色悟即以色爲空迷悟本無差別色空究竟還同愚人喚南作北智者達無西東欲覓如來妙理常在一念之中陽焰本非其水渴鹿狂趂怱怱自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚如犬吠雷叿叿

頌一首　　歸宗至真禪師智常
歸宗事理絶　日輪正當午　自在如師子
不與物依怙　獨步四山頂　優游三大路
欠呿飛禽墜　嚬呻衆邪怖　機竪箭易及
影沒手難覆　施張若工伎　裁剪如尺度
巧鏤萬般名　歸宗還似土　語默音聲絶
旨妙情難措　棄箇眼還聾　取箇耳還聾
一鏃破三關　分明箭後路　可憐大丈夫
先天爲心祖
頌十九首　　香嚴襲燈大師智閑授指
古人骨多靈異賢子孫密安置此一門成者
義人未達莫差池須志固遣狐疑得安靜不
傾危向即遠求即離取即急失即遲無計校
忘覺知獨流識今古偽一刹那通變異差峩
山石火氣内裏發焚顯熒無遮攔燒海底法
網踈靈談細六月卧去衣被蓋不得無假偽
達道人唱祖意我師宗古來諱唯此人善安
置足法財具慙愧不虛施用處諦有人問少
呵氣更審來説米貴
最後語
有一語全規矩休思惟不自許路逢達道人
揚眉省來處蹋不著多疑慮却思看帶伴侶
一生參學事無成慇懃抱得栴檀樹
暢玄與崔大夫
達人多隱顯　不定露形儀　語下不遺迹
密密潛護持　動容揚古路　明妙乃方知
應物但施設　莫道不思議
達道場與城隂行者
理與絶思量　根尋徑路長　因兹知隔闊
無那被封疆　人生須特達　起坐覺馨香
清淨如來子　安然坐道場
與薛判官
一滴滴水一焰焰火飲水人醉向火人老不
飲不向無復安卧拘折弓箭蹋倒射垛若人
要知先去鉤錐人須問我我是阿誰快道快
道
與臨濡縣行者
丈夫咄哉久被塵埋我因今日得入山來揚
眉示我因兹眼開老僧手風書處龍鍾語下
有意的出樊籠
顯旨
思遠神儀與精虛履踐通見聞離影像密際
語前蹤得意塵中妙投機露道容藏明照警
覺肯可達真宗
三句後意
書出語多虛　虛中帶有無　却向書前會
放却意中珠
答鄭郎中問二首
語中埋迹聲前露容即時妙會古人同風響
應機宜無自他宗訶起駿蟒奮迅成龍
語裏埋筋骨　音聲染道容　即時才妙會
拍手趂乘龍
譚道
的的無兼帶　獨運何依賴　路逢達道人
莫將語默對
與學人玄機
妙旨迅速言説來遲纔隨語會迷却神機揚
眉當問對面熈怡是何境界同道方知
明道
思思似有蹤　明明不知處　借問示宗賓

徐徐暗迴顧
玄旨
去去無標的　來來只麼來　有人相借問
不語笑哈哈
與鄧州行者
林下覺身愚　緣不帶心珠　開口無言說
筆頭無可書　人問香嚴旨　莫道在山居
三跳後
三門前合掌　兩廊下行道　中庭上作舞
後門外摇頭
上報
咄哉莫錯頓爾無覺空處發言龍驚一著小
語呼召妙絶名邈巍巍道流無可披剥
破法身見
向上無爺孃　向下無男女　獨自一箇身
切須了却去　聞我有此言　人人競來取
對他一句子　不話無言語
獨脚
子啐母啄子覺無殼母子俱亡應緣不錯同
道唱和妙云獨脚

無心合道頌　　洞山和尚良价
道無心合人　人無心合道　欲識箇中意
一老一不老
頌十八首　　龍牙和尚居遁
龍牙山裏龍形非世間色世上畫龍人巧巧
描不得唯有識龍人一見便心息
唯念門前樹能容鳥泊飛來者無心喚騰身
不慕歸若人心似樹與道不相違
一得無心便道情六門休歇不勞形有緣不
是余朋友無用雙眉却弟兄
悟了還同未悟人無心勝負自安神從前古
德稱貧道向此門中有幾人
學道先須有悟由還如曾鬪快龍舟雖然舊
閣於空地一度贏來方始休
心空不及道空安道與心空狀一般參玄不
是道空士一乍相逢不易看
自小從師學祖宗開華猶似纏人蜂僧眞不
假居雲外得後知無色自空
學道無端學畫龍元來未得筆頭蹤一朝體
得眞龍後方覺從前枉用功

成佛人希念佛多念來歲久却成魔君今欲
得自成佛無念之人不較多
在夢那知夢是虛覺來方覺夢中無迷時恰
是夢中事悟後還同睡起夫
學道蒙師指却閑無中有路隱人間饒君講
得千經論一句臨機下口難
菩薩聲聞未盡空人天來往訪眞宗爭如佛
是無疑士端坐無心只麼通
此生不息息何時息在今生共要知心息只
緣無妄想妄除心息是休時
迷人未了勸盲聾土上加泥更一重悟人有
意同迷意只在迷中迷不逢
夫人學道莫貪求萬事無心道合頭無心始
體無心道體得無心道亦休
眉間毫相焰光身事見爭如理見親事有只
因於理有理權方便化天人一朝大悟俱消
却方得名爲無事人
人情濃厚道情微道用人情世豈知空有人
情無道用人情能得幾多時
尋牛須訪迹學道訪無心迹在牛還在無心

道易尋

頌三首　玄沙師備宗一大師

玄沙游徑別　時人切須知　三冬陽氣盛
六月降霜時　有語非關舌　無言切要辭
會我最後句　出世少人知

奇哉一靈叟　那頓許吺吺（音兜）風起引箜篌
迷子爭頭湊　設使總不是　蝦蟆大張口
閑口不開口　終是犯靈叟　欲識箇中意
南星眞北斗
萬里神光頂後相　沒頂之時何處望　事已成
意未休　此箇從來觸處周　智者聊聞猛提取
莫待須臾失却頭

頌二首　招慶省僜（都陵切）眞覺大師

示執坐禪者
大道分明絕點塵　何須長坐始相親
遇緣儻解無非是　處憒那能有故新
散誕肯齊支遁侶　逍遙曷與慧休鄰
或遊泉石或闤闠　可謂煙霞物外人

示坐禪方便
四威儀內坐爲先　登慮身心漸坦然
瞥爾有緣隨濁界　當須莫續是天年
修持只話從功路　至理寧論在那邊
一切時中常管帶　因緣相湊豁通玄

明道頌一首　漳州羅漢桂琛和尚

至道淵曠　勿以言宣　言宣非指　孰云有是
觸處皆渠　豈喻眞虛　眞虛設辯　如鏡中現
有無雖彰　在處無傷　無傷無在　何拘何閡
不假功成　將何法爾　法爾不爾　俱爲脣齒
若以斯陳　埋沒宗旨　宗非意陳　無以見聞
見聞不脫　如水中月　於此不明　翻爲剩法
一法有形　翳汝眼睛　眼睛不明　世界崢嶸
我宗奇特　當陽顯赫　佛及衆生　皆承恩力
不在低頭　思量難得　攙破面門　覆蓋乾坤
快須薦取　脫却根塵　其如不曉　謾說而今

覺地頌一首　南嶽惟勁禪師

略明覺地名同異　起復初終互換生
性海首建增名號　妙覺還依性覺明
體覺俱含於明妙　明覺妙覺並雙行
妙覺覺妙元明體　全成無漏一眞精
明覺覺明明所了　或因了相失元明
明妙二覺宗體覺　體覺性覺二同明
湛覺圓圓無增減　此中無佛與衆生
不覺始終非了了　不聞迷悟豈惺惺
是稱心地如來藏　亦無覺照及無生
非生非滅眞如海　湛然常住名無名
太虛未覺生霞點　豈閡微塵有漏聲
空漚匪離於覺海　動寂元是一眞明
覺明體爾含靈燄　覺明逐燄致虧盈
差之不返名無覺　會之復本始覺生
本覺由因始覺生　正覺還依合覺明
由他二種成差互　遂令渾作賴耶名
具含染淨雙岐路　覺明含處異途萌
性起無生不動智　不離覺體本圓成
性起轉覺翻生所　遂令有漏墮迷盲
無明因愛相滋潤　名色根本漸次生
七識轉處蒙圓鏡　五六生時蔽覺明
觸受有取相依起　生老病死繼續行
業識茫茫沒苦海　徇流浩浩逐飄零
大聖慈悲興救濟　一聲用處出三聲
智身由從法身起　行身還約智身生

智行二身融無二　還歸一體本來平
萬有齊含眞海印　一心普現總圓明
湛光餤餤何依止　空性蕩蕩無所停
處處示生無生相　處處示滅無滅形
珠鏡頓印無來往　浮雲聚散勿常程
出没任眞同水月　應緣如響化群情
衆生性地元無染　只緣浮妄翳眞精
不了五陰如空聚　豈知四大若乾城
我慢癡山高屹屹　無明欲海沓溟溟
每逐旃陁惰誑友　常隨猛獸作悲鳴
自性轉識翻爲幻　自心幻境自心驚
了此幻性同陽餤　空花識浪復圓成
太虚忽覺浮雲散　始覺虚空本自清
今古湛然常皎瑩　不得古今凡聖名
入道淺深頌五首　鄂州臨谿敬脱和尚
露柱聲聲喚　猢猻繩子絆　十八　中下莫知由
上士方堪看
露柱不聲喚　猢猻繩子斷　上士笑呵呵
中流若爲見
猢猻與露柱　未免東西步　任唱太平歌
徒話超佛祖
我見匠者誇　語默玄妙句　不善本根源
巧布祇園事
少室與摩竭　第代稱揚許　我今問汝徒
誰作將來主
頌十四首　大法眼禪師文益
三界唯心
三界唯心　萬法唯識　唯識唯心　眼聲耳色
色不到耳　聲何觸眼　眼色耳聲　萬法成辦
萬法匪緣　豈觀如幻　大地山河　誰堅誰變
華嚴六相義
華嚴六相義　同中還有異　異若異於同
全非諸佛意　諸佛意總別　何曾有同異
男子身中入定時　女子身中不留意
不留意　絶名字　萬象明明無理事
睹須菩提
須菩提　貌古奇　說空法　法不離
信不及　又懷疑　信得及　復何之
倚筇杖　視東西
街鼓鳴
鼓鼕鼕　運大功　滿朝人　道路通
道路通　何所至　達者莫言登寶地
示捨棄慕道
東堂不折桂　南華不學儒　却來乾竺寺
披衣效坐禪　禪若效坐得　非想亦何偏
經劫守閑不出生死　爲報參禪者　須悟道中玄
如何道中玄　眞規自宛然
金剛經爲人輕賤章　詮云持經者證佛地也
實劒不失　虚舟不刻　不失不刻　彼子爲得
倚待不堪　孤然仍則　鳥迹虚空　有無彌忒
思之
僧問隨色摩尼珠
摩尼不隨色　色裏勿摩尼　摩尼與衆色
不合不分離
牛頭庵
國城南　祖師庵　庵舊址　依雲嵐
歇馴淑　人相參　忽有心　終不堪
乾闥婆城
乾闥婆城　法法皆爾　法爾不爾　名相眞軌
日燠月涼　海深山起　乾闥婆城　是非亡矣

因僧看經
今人看古教　不免心中鬧　欲免心中鬧
但知看古教
問僧云會麼對不會
會與不會　與汝面對　若也面對　眞箇不會
庭栢盆蓮
一朶菡萏蓮　兩株青瘦栢　長向僧家庭
何勞問高格
正月偶示
正月春　順時節　情有無　皆舍悅
君要知　得誰力　更問誰　教誰決
寄鍾陵光僧正
西山巍巍兮聳碧　漳水澄澄兮練色
對現分明有何極
八漸偈 并序　白居易
唐貞元十九年秋八月有大師曰凝公遷化
于東都聖善寺鉢塔院越明年春二月有東
來客白居易作八漸偈偈六句句四言贊之
初居易甞求心要於師師賜我言焉曰觀曰
覺曰定曰慧曰明曰通曰濟曰捨繇是入於
耳貫於心嗚呼今師之報身則化師之八言
不化至哉八言實無生忍觀之漸門也故自
觀至捨次而贊之廣一言爲一偈謂之八漸
偈蓋欲以發揮師之心教且明居易不敢失
墜也旣而升于堂禮于牀跪而唱泣而去偈
曰
觀
以心中眼　觀心外相　從何而有　從何而喪
觀之又觀　則辯眞妄
覺
惟眞常在　爲妄所蒙　眞妄苟辯　覺生其中
不離妄有　而得眞空
定
眞若不滅　妄即不起　六根之源　湛如止水
是爲禪定　乃脫生死
慧
㝠之以定　定猶有繫　濟之以慧　慧則無滯
如珠在盤　盤定珠慧
明
定慧相合　合而後明　照彼萬物　物無遁形
如大圓鏡　有應無情
通
慧至乃明　明則不昧　明至乃通　通則無礙
無礙者何　變化自在
濟
通力不常　應念而變　變相非有　隨求而見
是大慈悲　以一濟萬
捨
衆苦旣濟　大悲亦捨　苦旣非眞　悲亦是假
是故衆生　實無度者
詩十首　同安禪師
心印
問君心印作何顏　心印誰人敢授傳
歷劫坦然無異色　呼爲心印早虛言
須知本自靈空性　將喻紅鑪焰裏蓮
莫謂無心便是道　無心猶隔一重關
祖意
祖意如空不是空　靈機爭墮有無功
三賢尚未明斯旨　十聖那能達此宗
透網金鱗猶滯水　回途石馬出沙籠

怱怱爲説西來意　莫問西來及與東

玄機

迨迨空劫勿能收　豈爲塵機作繫留
妙體本來無處所　通身何更有蹤由
靈然一句超群象　逈出三乘不假修
撒手那邊諸聖外　迴程堪作火中牛

塵異

濁者自濁清者清　菩提煩惱等空平
誰言卞璧無人鑒　我道驪珠到處晶
萬法泯時全體現　三乘分處假安名
丈夫自有衝天氣　莫向如來行處行

佛教

三乘次第演金言　三世如來亦共宣
初説有空人盡執　後非空有衆皆緣
龍宮滿藏醫方義　鶴樹終談理未玄
眞淨界中纔一念　閻浮早已八千年

還鄉曲

勿於中路事空王　策杖還須達本鄉
雲水隔時君莫住　雪山深處我非忘
尋思去日顏如玉　嗟歎迴來鬢似霜
撒手到家人不識　更無一物獻尊堂

破還鄉曲

返本還源事亦差　本來無住不名家
萬年松逕雪深覆　一帶峯巒雲更遮
賓主默時純是妄　君臣道合正中邪
還鄉曲調如何唱　明月堂前枯木華

轉位歸

涅槃城裏尚猶危　陌路相逢没定期
權挂垢衣云是佛　却裝珍御復名誰
木人夜半穿靴去　石女天明戴帽歸
萬古碧潭空界月　再三撈摝始應知

迴機

披毛戴角入鄽來　優鉢羅花火裏開
煩惱海中爲雨露　無明山上作雲雷
鑊湯爐炭吹教滅　劍樹刀山喝使摧
金鎖玄關留不住　行於異類且輪迴

正位前

枯木巖前差路多　行人到此盡蹉跎
鷺鷥立雪非同色　明月蘆華不似他
了了了時無所了　玄玄玄處亦須訶

怱怱爲唱玄中曲　空裏蟾光撮得麼

雲頂山僧德敷

詩十首

語默難測

閑坐冥然聖莫知　縱言無物比方伊
石人把板雲中拍　木女含笙水底吹
若道不聞渠未曉　欲尋其響你還疑
教君唱和仍須和　休問宮商竹與絲

祖教迴異

祖意迴然傳一句　教中廣布引三乘
淨名倒嶽雷聲吼　鶖子孤潭月影澄
鄽市賣魚忘進趣　巖林飼虎望超升
雖知同體權方便　也似炎天日裏燈

學雖得妙

棲心學道數如塵　認得曹谿有幾人
若使聖凡無罣礙　便應塼瓦是修眞
瞥然一念邪思起　已屬多生放逸因
不遇祖師親的指　臨機開口卒難陳

問來秖對不得

莫誇秖對句分明　執句尋言誤殺卿
只合文殊便是道　虧他居士杳無聲

見人須棄敵門物　知路仍忘堠子名
儻若不疑言會盡　何妨默默過浮生

無指的

不居南北與東西　上下虛空豈可齊
現小毛頭猶道廣　變長天外尚嫌低
頓乾四海紅塵起　能竭三途黑業迷
如此萬般皆屬壞　更須前進問曹谿

自樂僻執

雖然僻執不風流　懶出松門數十秋
合掌有時慵問佛　折腰誰肯見王侯
雷光夢世非堅久　欲火蒼生早晚休
自蘊本來靈覺性　不能暫使挂心頭

問答須知起倒

問答須教知起倒　龍頭蛇尾自欺謾
如王秉劒由王意　似鏡當臺待鏡觀
眨眼參差千里莽　低頭思慮萬重灘
各於此道爭深見　何啻前程作野干

言行相扶

言語行時不易行　如烏如兔兩光明
寧闌晝夜精勤得　非是貪嗔懈怠生
菩薩尚猶難說到　聲聞焉敢擬論評
然無地位長閑坐　誰料龍神來捧迎

一句子

一句子玄不可盡　颯然會了奈渠何
非干世事成無事　祖教心魔是佛魔
貧子喻中明此道　獻珠偈裏顯張羅
空門有路平兼廣　痛切相招誰肯過

古今大意

古今以拂示東南　大意幽微肯易參
動指掩頭元是一　斜眸拊掌固非三
道吾舞笏同人會　石鞏彎弓作者諳
此理若無師印授　欲將何見語玄談

詩三首　僧潤

因覽寶林傳

祖月禪風集寶林　二千餘載道堪尋
雖分西國與東國　不隔人心到佛心
迦葉最初傳去盛　慧能末後得來深
覽斯頓悟超凡眾　嗟彼常迷古與今

贈道者

一語真空出世間　可憐迷者蟻循環
此生勝坐三禪樂　好句長吟萬事閑
秋月圓來看盡夜　野雲散去落何山
到頭自了方為了　休執他經扣祖關

贈禪客

了妄歸真萬慮空　河沙凡聖體通同
迷來盡似蛾投焰　悟去皆如鶴出籠
片月影分千澗水　孤松聲任四時風
直須密契心心地　休苦勞生睡夢中

景德傳燈錄卷第二十九

音釋

瘡疣瘡初良切瘢也疣羽求切瘤也　蠢尺尹切蠢動也　鏊五到切餅鏊也　罥古泫切網也　罽若丘切繫也　傴僂傴於武切僂力主切傴僂背曲也　妳奴蟹切乳也　咀慈語切咀嚼也　猖尺良切狂也　撓奴巧切擾亂也　拗於教切戾也　禺語俱切　眣徒結切日側也　啾唧啾即由切唧資悉切唧小聲也　兀五忽切兀兀不動貌　翛相邀切翛然飛羽貌　蝮蝎蝮芳六切蝎許竭切蝮蝎毒蟲　螫施隻切行毒也　叿叿大紅切　欠呿呿丘據切欠呿張口運氣也　嵳峩嵳昨何切峩五何切山貌　巔嵲巔都年切山頂也嵲力罪切嵲嵲山貌　騃蟒騃五駭切癡騃也蟒莫朗切大蛇也　哈哈呼來切蚩笑也　啐子悴切　啄竹角切　憒

古對切心亂也　閡五溉切限也　蹉跎蹉七何切跎徒何切蹉跎言不遂意　慵蜀容切懶惰也　啻矢利切止也　颯悉合切颯颸風聲也　諳烏含切悉也

景德傳燈録卷第三十　弱十

宋　沙　門　道　原　纂

銘記箴歌

傅大士心王銘
三祖僧璨大師信心銘
牛頭山初祖法融禪師心銘
僧亡名息心銘
菩提達磨略辯大乘入道四行　弟子曇琳序
荷澤大師顯宗記
南嶽石頭大師參同契
五臺山鎮國大師澄觀答皇太子問心要
杭州五雲和尚坐禪箴
永嘉真覺大師證道歌
騰騰和尚了元歌
南嶽懶瓚和尚歌
石頭和尚草庵歌
道吾和尚樂道歌
杯渡禪師一鉢歌
樂普和尚浮漚歌
牧護和尚歌
法燈禪師古鏡歌三首
潭州龍會道尋徧參三昧歌
丹霞和尚翫珠吟二首
關南長老獲珠吟
香嚴和尚勵覺吟歸寂吟二首
韶山和尚心珠歌

心王銘　傅大士

觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲爲大法將心戒傳經水中鹽味色裏膠清決定是有不見其形心王亦爾身内居停面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛是佛是心念念佛心佛心念佛欲得早成戒心自律淨律淨心心即是佛除此心王更無别佛欲求成佛莫染一物心性雖空貪瞋體實入此法門端坐成佛到彼岸已得波羅蜜慕道真士自觀自心知佛在内不向外尋即心即佛即佛即心心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂於

此漂沉諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王空無體性能使色身作邪作正非有非無隱顯不定心性離空能凡能聖是故相勸好自防慎刹那造作還復漂沉清淨心智如世黃金般若法藏並在身心無爲法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者非去來今

信心銘　三祖僧璨大師

至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫氂有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是爲心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動唯滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有沒有從空背空多言多慮轉不相應絶言絶慮無處不通歸根得旨隨照失宗須臾返照勝却前空前空轉變皆由妄見不用求眞唯須息見二見不住愼莫追尋才有是非紛然失心二由一有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沉境由能境能由境能欲知兩段元是一空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有偏黨大道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入邪路放之自然體無去住任性合道逍遙絶惱繫念乖眞昏沉不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惡六塵六塵不惡還同正覺智者無爲愚人自縛法無異法妄自愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無好惡一切二邊良由斟酌夢幻虛華何勞把捉得失是非一時放却眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其所以不可方比止動無動動止無止兩既不成一何有爾究竟窮極不存軌則契心平等所作俱息狐疑盡淨正信調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思量處識情難測眞如法界無他無自要急相應唯言不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非促延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絶境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不如此必不須守一即一切一切即一但能如是何慮不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

心銘　牛頭山初祖法融禪師

心性不生何須知見本無一法誰論熏鍊往返無端追尋不見一切莫作明寂自現前際如空知處迷宗分明照境隨照冥蒙一心有滯諸法不通去來自爾胡假推窮生無生相生照一同欲得心淨無心用功縱橫無照最爲微妙知法無知無知知要將心守靜猶不離病生死忘懷即是本性至理無詮非解非纏靈通應物常在目前目前無物無物宛然不勞智鑒體自虛玄念起念滅前後無別後念不生前念自絶三世無物無心無佛衆生無心依無心出分別凡聖煩惱轉盛計校乖常求眞背正雙泯對治湛然明淨不須功巧守嬰兒行惺惺了知見網轉彌寂寂無見暗室不移惺惺無妄寂寂明亮萬象常眞森羅一相去來坐立一切莫執決定無方誰爲出

入無合無散不遲不疾明寂自然不可言及心無異心不斷貪淫性空自離任運浮沉非清非濁非淺非深本來非古見在非今見在無住見在本心本來不存本來即今菩提本有不須用守煩惱本無不須用除靈知自照萬法歸如無歸無受絕觀忘守四德不生三身本有六根對境分別非識一心無妄萬緣調直心性本齊同居不攜無生順物隨處幽棲覺由不覺即覺無覺得失兩邊誰論好惡一切有為本無造作知心不心無病無藥迷時捨事悟罷非異本無可取今何用棄謂有魔興言空象備莫滅凡情唯教息意意無心滅心無行絕不用證空自然明徹滅盡生死冥心入理開目見相心隨境起心處無境境處無心將心滅境彼此由侵心寂境如不遣不拘境隨心滅心隨境無兩處不生寂靜虛明菩提影現心水常清德性如愚不立親疎寵辱不變不擇所居諸緣頓息一切不憶永日如夜永夜如日外似頑嚚內心虛直對境不動有力大人無人無見無見常現通達一切未甞不徧思惟轉昏汨亂精魂將心止動轉止轉奔萬法無所唯有一門不入不出非靜非喧聲聞緣覺智不能論實無一物妙智獨存本際虛沖非心所窮正覺無覺眞空不空三世諸佛皆乘此宗此宗毫末沙界含容一切莫顧安心無處無處安心虛明自露寂靜不生放曠縱橫所作無滯去住皆平慧日寂寂定光明明照無相苑朗涅槃城諸緣忘畢詮神定質不起法座安眠虛室樂道恬然優遊眞實無為無得依無自出四等六度同一乘路心若不生法無差互知生無生現前常住智者方知非言詮悟

息心銘　僧亡名

法界有如意寶人焉久緘其身銘其膺曰古之攝心人也戒之哉戒之哉無多慮無多知多知多事不如息意多慮多失不如守一慮多志散知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海將盈纖塵不拂五嶽將成防末在本雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫現於色莫聽於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下孤燈英賢才藝是為愚蔽捨棄淳朴耽溺淫麗識馬易奔心猿難制神既勞役形必損斃邪行終迷修途永泥莫貴才能日益昏瞢誇拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速崩內懷憍伐外致怨憎或談於口或書於手邀人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖謂之咎賞翫暫時悲哀長久畏影畏跡逾遠逾極端坐樹陰跡滅影沉猒生患老隨思隨造心想若滅生死長絕不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平何貴何賤何辱何榮何勝何劣何重何輕澄天愧淨皎日慙明安夫岱嶺同彼金城敬貽賢哲斯道利貞

菩提達磨略辯大乘入道四行　弟子曇彬序

法師者西域南天竺國是大婆羅門國王第三之子也神慧疎朗聞皆曉悟志存摩訶衍道故捨素從緇紹隆聖種冥心虛寂通鑒世事內外俱明德超世表悲悔邊隅正教陵替遂能遠涉山海遊化漢魏忘心之士莫不歸信存見之流乃生譏謗于時唯有道育慧可

此二沙門年雖後生俊志高遠幸逢法師事之數載虔恭諮啓善蒙師意法師感其精誠誨以眞道令如是安心如是發行如是順物如是方便此是大乘安心之法令無錯謬如是安心者壁觀如是發行者四行如是順物者防護譏嫌如是方便者遣其不著此略序所由云爾夫入道多途要而言之不出二種一是理入二是行入理入者謂藉教悟宗深信含生同一眞性但爲客塵妄想所覆不能顯了若也捨妄歸眞凝住壁觀無自無他凡聖等一堅住不移更不隨於文教此即與理冥符無有分別寂然無爲名之理入行入者謂四行其餘諸行悉入此中何等四耶一報冤行二隨緣行三無所求行四稱法之行云何報冤行謂修道行人若受苦時當自念言我從往昔無數劫中棄本從末流浪諸有多起冤憎違害無限今雖無犯是我宿殃惡業果熟非天非人所能見與甘心忍受都無冤訴經云逢苦不憂何以故識達故此心生時與理相應體冤進道故說言報冤行二隨緣行者衆生無我並緣業所轉苦樂齊受皆從緣生若得勝報榮譽等事是我過去宿因所感今方得之緣盡還無何喜之有得失從緣心無增減喜風不動冥順於道是故說言隨緣行也三無所求行者世人長迷處處貪著名之爲求智者悟眞理將俗反安心無爲形隨運轉萬有斯空無所願樂功德黑暗常相隨逐三界久居猶如火宅有身皆苦誰得而安了達此處故捨諸有息想無求經云有求皆苦無求乃樂判知無求眞爲道行故言無所求行也四稱法行性淨之理目之爲法此理衆相斯空無染無著無此無彼經云法無衆生離衆生垢故法無有我離我垢故智者若能信解此理應當稱法而行法體無慳於身命財行檀捨施心無悋惜達解三空不倚不著但爲去垢稱化衆生而不取相此爲自行復能利他亦能莊嚴菩提之道檀施既爾餘五亦然爲除妄想修行六度而無所行是爲稱法行

顯宗記

荷澤大師

無念爲宗無作爲本眞空爲體妙有爲用夫眞如無念非想念而能知實相無生豈色心而能見無念念者即念眞如無生生者即生實相無住而住常住涅槃無行而行即超彼岸如如不動動用無窮念念無求求本無念菩提無得淨五眼而了三身般若無知運六通而弘四智是知即定無定即慧無慧即行無行性等虛空體同法界六度自茲圓滿道品於是無虧是知我法體空有無雙泯心本無作道常無念無念無思無求無得不彼不此不去不來體悟三明心通八解功成十力富有七珍入不二門獲一乘理妙中之妙即妙法身天中之天乃金剛慧湛然常寂應用無方用而常空空而常用用而不有即是眞空空而不無便成妙有妙有即摩訶般若眞空即清淨涅槃般若是涅槃之因涅槃是般若之果般若無見能見涅槃涅槃無生能生般若涅槃般若名異體同隨義立名故云法無定相涅槃能生般若即名眞佛法身般若能建涅槃故號如來知見知即知心空寂見

即見性無生知見分明不一不異故能動寂常妙理事皆如如即處處能通達即理事無礙六根不染即定慧之功六識不生即如如之力心如境謝境滅心空心境雙亡體用不異眞如性淨慧鑒無窮如水分千月能見聞覺知見聞覺知而常空寂空即無相寂即無生不被善惡所拘不被靜亂所攝不猒生死不樂涅槃無不能無有不能有行住坐卧心不動搖一切時中獲無所得三世諸佛教旨如斯即菩薩慈悲遞相傳受自世尊滅後西天二十八祖共傳無住之心同說如來知見至於達磨屆此爲初遞代相承於今不絕所傳祕教要藉得人如王髻珠終不妄與福德智慧二種莊嚴行解相應方能建立衣爲法信法是衣宗唯指衣法相傳更無別法內傳心印印契本心外傳袈裟將表宗旨非衣不傳於法非法不受於衣衣是法信之衣法是無生之法無生即無虛妄乃是空寂之心知空寂而了法身了法身而眞解脫

參同契一　　南嶽石頭和尚

竺土大僊心東西密相付人根有利鈍道無南北祖靈源明皎潔枝派暗流注執事元是迷契理亦非悟門門一切境迴互不迴互迴而更相涉不爾依位住色本殊質象聲元異樂苦暗合上中言明明清濁句四大性自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固眼色耳音聲鼻香舌鹹醋然依一一法依根葉分布本末須歸宗尊卑用其語當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩明暗各相對比如前後步萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄承言須會宗勿自立規矩觸目不會道運足焉知路進步非近遠迷隔山河固謹白參玄人光陰莫虛度

五臺山鎭國大師澄觀荅皇太子問心要

至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知不昧性相寂然包含德用該攝內外能深能廣非有非空不生不滅無終無始求之而不得棄之而不離迷現量則惑苦紛然悟眞性則空明廓徹雖即心即佛唯證者方知然有證有知則慧日沉沒於有地若無照無悟則昏雲掩蔽於空門若一念不生則前後際斷照體獨立物我皆如直造心源無知無得不取不捨無對無修然迷悟更依眞妄相待若求眞去妄猶棄影勞形若體妄即眞似處陰影滅若無心忘照則萬慮都捐若任運寂知則衆行爰起放曠任其去住靜鑒覺其源流語默不失玄微動靜未離法界言止則雙亡知寂論觀則雙照寂知語證則不可示人說理則非證不了是以悟寂無寂眞知無知以知寂不二之一心契空有雙融之中道無住無著莫攝莫收是非兩亡能所雙絕斯絕亦寂則般若現前般若非心外新生智性乃本來具足然本寂不能自現實由般若之功般若之與智性翻覆相成本智之與始修實無兩體雙亡正入則妙覺圓明始末該融則因果交徹心心作佛無一心而非佛心處處成道無一塵而非佛國故眞妄物我舉一全收心佛衆生渾然齊致是知迷則人隨於法法法萬差而人不同悟則法隨於人人人一智而融萬境言窮慮絕何果何因體本寂寥

執同執異唯忘懷虛朗消息沖融其猶透水月華虛而可見無心鑑象照而常空矣

坐禪箴　杭州五雲和尚

坐不拘身禪非涉境拘必乃疲涉則非靜不涉不拘眞光逈孤六門齊應萬行同敷嗟爾初機未達玄微處沈隨掉能所支離不有權巧胡爲對治驅策抑按均調惛亂息慮忘緣作同死漢隨宜合閞靡專壁觀（達磨大師正付法眼外委示初機修心之要四門四行匪專一也）馳想頗多安那鉢那（或掉舉猛利及惛住等宜易觀修於數息或出或入不得交互）沿流匃閣無滯木鵝如火得水如病得醫病瘵醫罷火滅水傾一念清淨體寂常靈是靈是寂非靈非寂是非迭生犯過無極前滅後興還如步走悲手不知知則無咎日由背夜鏡奚照後此則不然圓明通透照而不緣寂而誰守萬象瀛滙太虛閃電摧壞魔宮衝倒佛殿跛者得履瞖者發見法界塵寰齊輪頓現曠蕩郊鄽或坐或眠既明方便乃號金僊吾雖强說爰符聖言聖言何也要假重宣不動不禪是無生禪又云若學諸三昧是動非坐禪心隨境界流云何名爲定故知歷代祖唯傳此一心祖光既遠大吾子幸堪任聊述無言旨乃曰坐禪箴

證道歌　永嘉眞覺大師

君不見絶學無爲閒道人不除妄想不求眞無明實性即佛性幻化空身即法身法身覺了無一物本源自性天眞佛五陰浮雲空去來三毒水泡虛出沒證實相無人法剎那滅却阿鼻業若將妄語誑衆生自招拔舌塵沙劫頓覺了如來禪六度萬行體中圓夢裏明明有六趣覺後空空無大千無罪福無損益寂滅性中莫問覓比來塵鏡未曾磨今日分明須剖析誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛施功早晚成放四大莫把捉寂滅性中隨飲啄諸行無常一切空即是如來大圓覺決定說表眞乘有人不肯任情徵直截根源佛所印摘葉尋枝我不能摩尼珠人不識如來藏裏親收得六般神用空不空一顆圓光色非色淨五眼得五力唯證乃知難可測鏡裏看形見不難水中捉月爭拈得常獨行常獨步達者同遊涅槃路調古神清風自高貌悴骨剛人不顧窮釋子口稱貧實是身貧道不貧貧則身常披縷褐道即心藏無價珍無價珍用無盡利物應時終不吝三身四智體中圓八解六通心地印上士一決一切了中下多聞多不信但自懷中解垢衣誰能向外誇精進從他謗任他非把火燒天徒自疲我聞恰似飲甘露銷融頓入不思議觀惡言是功德此則成吾善知識不因訕謗起怨親何表無生慈忍力宗亦通說亦通定慧圓明不滯空非但我今獨達了河沙諸佛體皆同師子吼無畏說百獸聞之皆腦裂香象奔波失却威天龍寂聽生欣悅遊江海涉山川尋師訪道爲參禪自從認得曹谿路了知生死不相干行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假饒毒藥也閑閑我師得見然燈佛多劫曾爲忍辱僊幾迴生幾迴死生死悠悠無定止自從頓悟了無生於諸榮辱何憂喜入深山住蘭若岑崟幽邃長松下優遊靜坐野僧家閴寂安居實

蕭灑覺即了不施功一切有爲法不同住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭還墜招得來生不如意爭似無爲實相門一超直入如來地但得本莫愁末如淨瑠璃含寶月既能解此如意珠自利利他終不竭江月照松風吹永夜清宵何所爲佛性戒珠心地印霧露雲霞體上衣降龍鉢解虎錫兩股金鐶鳴歷歷不是標形虛事持如來寶杖親蹤跡不求眞不斷妄了知二法空無相無相無空無不空即是如來眞實相心鏡明鑒無礙廓然瑩徹周沙界萬象森羅影現中一顆圓明非内外豁達空撥因果漭漭蕩蕩招殃禍棄有著空病亦然還如避溺而投火捨妄心取眞理取捨之心成巧僞學人不了用修行眞成認賊將爲子損法財滅功德莫不由斯心意識是以禪門了却心頓入無生知見力大丈夫秉慧劍般若鋒兮金剛焰非但能摧外道心早曾落却天魔膽震法雷擊法鼓布慈雲兮灑甘露龍象蹴蹋潤無邊三乘五性皆惺悟雪山肥膩更無雜純出醍醐我常納一性圓通一切性一法徧含一切法一月普現一切水一切水月一月攝諸佛法身入我性我性還共如來合一地具足一切地非色非心非行業彈指圓成八萬門刹那滅却阿鼻業一切數句非數句與吾靈覺何交涉不可毀不可讚體若虛空勿涯岸不離當處常湛然覓則知君不可見取不得捨不得不可得中只麼得默時說說時默大施門開無壅塞有人問我解何宗報道摩訶般若力或是或非人不識逆行順行天莫測吾早曾經多劫修不是等閑相誑惑建法幢立宗旨明明佛勅曹谿是第一迦葉首傳燈二十八代西天記法東流入此土菩提達磨爲初祖六代傳衣天下聞後人得道無窮數眞不立妄本空有無俱遣不空空二十空門元不著一性如來體自同心是根法是塵兩種猶如鏡上痕痕垢盡除光始現心法雙亡性即眞嗟末法惡時世衆生福薄難調制去聖遠兮邪見深魔強法弱多怨害聞說如來頓教門恨不滅除令瓦碎作在心殃在身不須怨訴更尤人欲得不招無間業莫謗如來正法輪栴檀林無雜樹鬱密深沉師子住境靜林閑獨自遊走獸飛禽皆遠去師子兒衆隨後三歲即能大哮吼若是野干逐法王百年妖怪虛開口圓頓教勿人情有疑不決直須爭不是山僧逞人我修行恐落斷常坑非不非是不是差之毫釐失千里是即龍女頓成佛非即善星生陷墜吾早年來積學問亦曾討疏尋經論分別名相不知休入海算沙徒自困却被如來苦訶責數他珍寶有何益從來蹭蹬覺虛行多年枉作風塵客種性邪錯知解不達如來圓頓制二乘精進勿道心外道聰明無智慧亦愚癡亦小騃空拳指上生實解執指爲月枉施功根境法中虛捏怪不見一法即如來方得名爲觀自在了即業障本來空未了還須償宿債飢逢王饍不能餐病遇醫王爭得差在欲行禪知見力火中生蓮終不壞勇施犯重悟無生早時成佛于今在師子吼無畏說深嗟懵懂頑皮靼（揹音）只知犯重障菩提不見如來開秘訣有二比丘犯婬殺波離

螢光增罪結維摩大士頓除疑還同赫日銷霜雪不思議解脫力此即成吾善知識四事供養敢辭勞萬兩黃金亦銷得粉骨碎身未足酬一句了然超百億法中王最高勝河沙如來同共證我今解此如意珠信受之者皆相應了了見無一物亦無人亦無佛大千世界海中漚一切聖賢如電拂假使鐵輪頂上旋定慧圓明終不失日可冷月可熱衆魔不能壞眞說象駕崢嶸謾進途誰見螗蜋能拒轍大象不遊於兔徑大悟不拘於小節莫將管見謗蒼蒼未了吾今爲君決

了元歌　　騰騰和尚

修道道無可修問法法無可問迷人不了色空悟者本無逆順八萬四千法門至理不離方寸識取自家城郭莫謾尋他州郡不用廣學多聞不要辯才聰俊不知月之大小不管歲之餘閏煩惱即是菩提淨華生於泥糞人來問我若爲不能共伊談論寅朝用粥充飢齋時更餐一頓今日任運騰騰明日騰騰任運心中了了總知且作佯癡縛鈍

南嶽懶瓚和尚歌

兀然無事無改換無事何須論一段直心無散亂他事不須斷過去已過去未來猶莫算兀然無事坐何曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢糧不畜一粒逢飯但知嚼切陟立世間多事人相趂渾不及我不樂生天亦不愛福田饑來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知焉不是癡鈍本體如然要去即去要住即住身披一破衲脚著孃生袴多言復多語由來反相誤若欲度衆生無過且自度莫謾求眞佛眞佛不可見妙性及靈臺何曾受熏鍊心是無事心面是孃生面劫石可移動箇中無改變無事本無事何須讀文字削除人我本冥合箇中意種種勞筋骨不如林下睡兀兀舉頭見日高乞飯從頭摔將功用功展轉冥蒙取即不得不取自通吾有一言絕慮亡緣巧說不得只用心傳更有一語無過直與細如毫末大無方所本自圓成不勞機杼世事悠悠不如山丘靑松蔽日碧澗長流山雲當幕夜月爲鉤臥藤蘿下塊石枕頭不朝天子豈羨王侯生死無慮更復何憂水月無形我常只寧萬法皆爾本自無生兀然無事坐春來草自青

草庵歌　　石頭和尚

吾結草庵無寶貝飯了從容圖睡快成時初見茅草新破後還將茅草蓋住庵人鎮常在不屬中間與內外世人住處我不住世人愛處我不愛庵雖小含法界方丈老人相體解上乘菩薩信無疑中下聞之必生怪問此庵壞不壞壞與不壞主元在不居南北與東西基址堅牢以爲最靑松下明牕內玉殿朱樓未爲對衲被幪頭萬事休此時山僧都不會住此庵休作解誰誇鋪席圖人買迴光返照便歸來廓達靈根非向背遇祖師親訓誨結草爲庵莫生退百年拋却任縱橫擺手便行且無罪千種言萬般解只要教君長不昧欲識庵中不死人豈離而今這皮袋

樂道歌　　道吾和尚

樂道山僧縱性多天迴地轉任從他閒臥孤峯無伴侶獨唱無生一曲歌無生歌出世樂

堪笑時人和不著暢情樂道遏殘生張三李四渾忘却大丈夫須氣槩莫順人情無妨礙汝言順即是菩提我謂從來自相背有時憨有時癡非我逐中爭得知特達一生常任運野客無鄉可得歸今日山僧只這是元本山僧更若為探祖機空王子體似浮雲沒隈倚自古長披一衲衣曾經幾度遭寒暑不是真不是偽打鼓樂神施拜跪明明一道漢江雲青山綠水不相似稟性成無揩改結角羅紋不相礙或運慈悲喜捨心或即逢人以棒闇慈悲恩愛落牽纏棒打教伊破恩愛報乎月下旅中人若有恩情吾為改

一鉢歌　　　　杯渡禪師

遏剌剌鬧聒聒總是悠悠造抹撻如鐵喫鹽加得渴枉却一生頭㭊㭊究竟不能知始末抛却死屍何處脫勸君努力求解脫鬧事到頭須結撮火落身上當須撥莫待臨時叫菩薩丈夫語話須豁豁莫學凝人受摩捋趂時結裹學攞撥也學柔和也麁獷也剃頭也披褐也學凡夫作生活直語向君君夫達更作長歌歌一鉢一鉢歌多中一一中多莫笑野人歌一鉢曾將一鉢度娑婆青天寥寥月初上此時影空含萬象幾處浮生自是非一源清淨無來往更莫將心造水泡百毛流血是誰教不如靜坐真如地頂上從他鵲作巢萬代金輪聖王子只這真如靈覺是菩提樹下度衆生度盡衆生不生死不生不死真丈夫無形無相大毗盧塵勞滅盡真如在一顆圓明無價珠眼不見耳不聞不見不聞真見聞從來一句無言說今日千言強為分強為分須諦聽人人盡有真如性恰似黃金在鑛中鍊去鍊來金體淨真是妄妄是真若除真妄更無人真心莫謾生煩惱衣食隨時養色身好也著弱也著一切無心莫染著亦無惡亦無好二際坦然平等道麁也餐細也餐莫學凡夫相上觀也無麁也無細上方香積無根蔕坐亦行行亦坐生死樹下菩提果亦無坐亦無行無生何用覔無生生亦得死亦得處處當來見彌勒亦無生亦無死三世如來總如此離則著著則離幻化門中無實義無可離無可著何處更求無病藥語時默默時語語默縱橫無處所亦無語亦無默莫喚東西作南北嗔即喜喜即嗔我自降魔轉法輪亦無嗔亦無喜水不離波波即水慳時捨捨時慳不離內外及中間亦無慳亦無捨寂寂寥寥無可把苦時樂樂時苦只這修行斷門戶亦無苦亦無樂本來自在無繩索垢即淨淨即垢兩邊畢竟無前後亦無垢亦無淨大千同一真如性藥是病病是藥到頭兩事須拈却亦無藥亦無病正是真如靈覺性魔作佛佛作魔鏡裏尋形水上波亦無魔亦無佛三世本來無一物凡即聖聖即凡色裏膠青水裏鹽亦無凡亦無聖萬行總持無一行真中假假中真自是凡夫起妄塵亦無真亦無假若不喚時何應喏本來無姓亦無名只麽騰騰信脚行有時鄽市并屠肆一朶紅蓮火上生也曾策杖遊京洛身似浮雲無定著幻化由來似寄居他家觸處更清虛若覔戒三毒瘡痍幾時差若覔禪我自縱橫汩碖眠大可憐不是顛世間出世天中天時人不會此中

意打著南邊動北邊若覓法雞足山中問迦葉大士持衣在此中本來不用求專甲若覓經法性眞源無可聽若覓律窮子不須教走出若覓修八萬浮圖何處求只知黃葉止啼哭不覺黑雲遮日頭莫怪狂言無次第篩羅漸入麤中細只這麤中細也無即是圓明眞實諦眞實諦本非眞但是名聞即是塵若向塵中解眞實便是堂堂出世人出世人莫造作獨行獨步空索索無生無死無涅槃本來生死不相干無是非無動靜莫謾將身入空井無善惡無去來亦無明鏡挂高臺山僧見解只如此不信從他造劫灰

浮漚歌　樂普和尚

雲天雨落庭中水水上漂漂見漚起前者已滅後者生前後相續無窮已本因雨滴水成漚還緣風激漚歸水不知漚水性無殊隨他轉變將爲異外明瑩內含虛內外玲瓏若寶珠正在澄波看似有及乎動著又如無有無動靜事難明無相之中有相形只知漚向水中出豈知水亦從漚生權將漚水類余身五蘊虛攢假立人解達蘊空漚不實方能明見本來眞

牧護歌　蘇溪和尚即五洩小師也

聽說衲僧牧護任運逍遙無住一條百衲缾盂便是生涯調度爲求至理參尋不憚寒暑辛苦還曾四海周游山水風雲滿肚內除戒律精嚴不學威儀行步三乘笑我無能我笑三乘謾做智人權立階梯大道本無迷悟達者不假修治不在能言能語披麻目視雲霄遮莫王侯不顧道人本體如然不是知佛去處生也猶如著衫死也還同脫袴生也無喜無憂八風豈能驚怖外相猶似癡人肚裏非常峭措活計雖無一錢敢與君王鬬富愚人擺手憎嫌智者點頭相許那知傀儡牽抽歌舞盡由行主一言爲報諸人打破畫缾歸去

古鏡歌三首　法燈禪師泰欽

盡道古鏡不曾見借你時人看一徧目前不覩一纖毫湛湛泠光凝一片凝一片勿背面嫫母臨粧不稱情潘生迴首頻嘉歎何欣欣何戚戚好醜由來那箇是只這是轉沉醉演若晨窺怖走時子細思量還有以我問顛狂不暫迴淚流向予聲哀哀哽咽未能申吐得你頭與影悠悠哉悠悠哉爾許多時那裏來迷雲開行行攜手上高臺　其二

誰云古鏡無樣度古今出入何門戶門戶君看不見時即此爲君全顯露全顯露與汝一生終保護若遇知音請益來逢人不得輕分付但任作見面不須生怕怖看取當時演若多直至如今成錯誤如今不省影分明還是當時同一額同一額苦苦苦　其三

古鏡精明皎皎皎徧照河沙到處安名題字除儂更有誰家過去未來現在諸佛鏡上纖瑕纖瑕垢盡無物此眞火裏蓮華蓮華千朶萬朶朶朶端然釋迦誰云俱尸入滅誰云穿膝蘆芽不信鏡中看取羊車鹿車牛車時人不識古鏡盡道本來清淨只看清淨是假照得形容不正或圓或短或長若有纖毫俱病勸君不如打破鏡去瑕消可瑩亦見杜口毗耶亦知圓通少剩

徧參三昧歌　潭州龍會道尋

天涯海角參知識徧咨惠我全提力師乃訶余退步追省躬廓爾從茲息覩諸方垂帶直善財得處難藏匿棒頭喝下露幽奇縱去來看殊特趙州關雪嶺陟築盧峯前驗虛實據證靈由關萬機橫揮祖刃開三域卷舒重重孰可委休呈識意謾猜揣衲子攢眉碧眼嗘黃河倒逆崑崙嵴溈山牛道吾唱馬師奮迅呈圓相執水投針作後規把鏡持旙看先匠廣陵歌誰繼唱擬續宮商調難况石人慍色下鞭撾木馬奔嘶梵天上麗水金藍田玉祝融峯攢湘浪處滿月澄谿松韻清雲從龍騰好觀矚

翫珠吟二首　丹霞和尚

般若靈珠妙難測法性海中親認得隱顯常遊五蘊中內外光明大神力此珠非大亦非小晝夜光明皆悉照覓時無物又無蹤起坐相隨常了了黃帝曾遊於赤水爭聽爭求都不遂罔象無心却得珠能見能聞是虛偽吾師權指喻摩尼採人無數溺春池爭拈瓦礫將為實智者安然而得之森羅萬象光中現體用如如轉非轉萬機消遣寸心中一切時中巧方便燒六賊爍衆魔能摧我山竭愛河龍女靈山親獻佛貧兒衣下幾蹉跎亦名性亦名心非性非心超古今全體明時明不得權時題作弄珠吟

其二

識得衣中寶無明醉自醒百骸雖潰散一物鎮長靈知境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷疑萬卷經在心心可測歷耳耳難聽罔象先天地玄泉出杳冥本剛非鍛鍊元淨莫澄渟盤泊輪朝日玲瓏映曉星瑞光流不滅真氣觸還生鑒照崆峒寂羅籠法界明挫凡功不減超聖果非盈龍女心親獻閻王口自呈護鵝人却活黃雀意猶輕解語非關舌能言不是聲絕邊彌汗漫無際等空平演教非為說聞名勿認名兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還家罷問程識心心則佛何佛更堪成

獲珠吟　關南長老

三界兮如幻六道兮如夢聖賢出世兮如電國土猶如水上泡無常生滅日遷變唯有摩訶般若堅猶若金剛不可鑽輭似兜羅大等空小極微塵不可見擁之令聚而不聚撥之令散而不散側耳欲聞而不聞瞪目覩之而不見歌復歌盤陀石上笑呵呵笑復笑青松影下高聲叫自從獲得此心珠帝釋輪王俱不要不是山僧獨施為自古先賢作此調不坐禪不修道任運逍遙只麼了但能萬法不干懷無始何曾有生老

勵覺吟二首　香嚴和尚智閑

滿口語無處說明明向人道不決急著力勤咬齧無常到來救不徹日裏語暗嗟切快磨古錐淨挑揭理盡覺自護持此生事終不說玄學求他古老吟禪學須窮心影絕

歸寂吟贈同住

同住道人七十餘共辭城郭樂山居身如寒木心牙絕不話唐言休梵書心期盡處身雖喪如來弟子沙門樣深信共崇鉢塔成巍巍置在青山掌覩夫參道不虛然脫去形骸甚高上從來不說今朝事暗裏埋頭隱玄暢不留蹤迹異人間深妙神光飽明亮

心珠歌　　　　　　　　　　　　韶山和尚

山僧自達空門久淬鍊心珠功已搆珠迥玲瓏主客分往往聲如師子吼師子吼非常義皆明佛性眞如理有時往往自思惟豁然大意心歡喜或造經或造論或說漸兮或說頓若在諸佛運神通或在凡夫與鄙恪此心珠如水月地角天涯無殊別只因迷悟有參差所以如來多種說地獄趣餓鬼趣六道輪迴無暫住此非諸佛不慈悲豈是閻王配交做勸時流深體悉見在心珠勿浪失五蘊身全尚不知百骸散後何處覓

魏府華嚴長老示衆

佛法事在日用處在你行住坐卧處喫茶喫飯處言語相問處所作所爲舉心動念又却不是也會麼若會得即今無礙自在眞人若也未會則是箇檐枷帶鎖重罪之人何故如此佛法不遠隔塵沙劫你一念中見得在你眉毛鼻孔上你若不見得如接竹點月在處切莫思惟不可言語你時中承何恩力若知得你須有箇歡喜處古人道常寂寂常歷歷諸佛不求覓衆生斷消息你會得麼一切諸法本無情一切諸佛本自靈混然同太虛無欠亦無餘會麼若不會直是箇觸途成滯不知箇身落地處茫茫劫劫只是戀物著境認色爲實不捨恩愛癡迷財寶立我爭人一團子意氣些子箇違情面青面赤說强道弱我不受人欺瞞我是大丈夫兒養妻養子你豈知在業海之中罪坑之內喫肉如似餓鬼吞屍噇酒如餓狗飲水變色如猧蠅咂血不知此身是大禍患恣縱無明愚養意氣不久敗壞浪死虛生枉經千劫徒然出沒何不識取金剛堅固之體長生不滅之道在世頭耕耕地口子吧吧地眼子眨眨地無常殺鬼到來向牀上猶似使心用行戀財戀境驀然驅去見閻老子一詞不措鐵爐火炭銅柱刀山盡爲戲翫徒時追悔大段難爲免離你如今病未來尋身何不於十二時中求一毫善利辦取津梁幻化色身憑何爲實諸佛過去留經造論一切善法與你初學底人懺罪滅障漸漸增長利益求善知識開示解脫法門向無明性中認取箇眞實主人於萬劫中得箇人身也不容易你還知箇身本性與佛同時本無欠少有一大事在你尿囊裏糞堆頭光爍爍地圓陀陀地還信得及麼若信不及也從你深坑罪海永墮沉淪你若迴光返照於一刹那中即心念息時中迷惑煩惱癡暗狂情頓自消滅諸緣境界轉爲甘露醍醐安樂國土豈不是好否聖人道萬法從心生萬法從心滅皆由你心善惡也只由你心地獄天堂也只由你心只今相應與佛合智即是佛也更無相誑直下奉信無疑心即正覺又何必歷僧祇大劫此身今生甚大難遇莫道我是凡夫自家退屈千經萬論只爲衆生迷亂不識本性你暫時間那取些子貪物底工夫看經書上義理只言衆生被一切境攝著慾之故山僧苦口實爲切切你還肯麼你還信麼尋常著寒著熱些子違情喫辛受苦不得却於日用時中自不醒悟整頓取心好爲取身好百年如箭富貴如夢恩情也只不久百年無多日頭白是病來病是業債來業債是死

來死是地獄來你莫道我爲人平生好心吉善只依本分不作惡事我無罪過別教你有箇好生處我即今朝未信你在何故你平等在甚處你還知否不依佛法一切法皆是邪法外道見解更莫說擔人擔我貪色愛財餧魚喫肉妄言綺語日費上事罪業極深你莫道我捨財造塔起殿設僧轉經便爲長久功德以此爲實未可託倚衆中老和尚也爲你不得你還知麼你有千般萬種無明罪業佛亦爲你不得須是你自家著力前程自辦你若作一切有爲功德只是造業增長頑禍不生箇清淨知見山僧雖然求得供養日夜不安爲慮未是在還知麼一任你說向諸方耆宿笑我也嫌山僧不得欲問你施主得錢處想你應不濟潤於人不救拔貧苦者了得了取喫休了取著休早修行休度此身休悔取心休悔取心休伏惟珍重

景德傳燈錄卷第三十

音釋

瓚才旦切 氂陵之切十毫曰氂 囂語中切 緘居咸切封也 竅苦弔切孔竅也 蚋而銳切小飛蟲也齧人 斃毗祭切困也 瞢莫登切不明也 瀛怡成切瀛海也 跛布火切偏廢也足 鄽直連切市鄽也 縷褐縷力主切褐胡葛切 訕所晏切毀謗也 岑崟崟魚金切 股公戶切 鐶戶關切 逞丑郢切矜而自呈也 蹭蹬蹭千鄧切蹬徒亘切蹭蹬失道也 螗蜋螗徒郎切蜋魯當切 拒轍拒其呂切桀也轍直列切車轍也 ⿰扌聿力沒切 憨火含切愚癡也 闓口溉切開也 喇喇力葛切 枡萬牙切斫兕而役生日倂 捋郎括切摩也 攏撥攏北貫切撥也撥北末切 糯 虛遠切毗粟也 鑛古猛切金鑛擴也 喏人者切 瘓弋支切瘓癡也 汨硆汨古忽切硆力迭切 傀儡傀口猥切儡落猥切傀儡木偶戲也 嫫母嫫莫胡切母黃帝妃 哽咽哽古杏切咽於結切哽咽悲塞也 儂奴冬切我也 盧苦盍切崩損也 猜揣猜倉才切測也揣初委切量也 搯法瓜切捶擊也 渟特丁切水止也 瑳七何切磨也 淬鍊淬七內切燒而納水中以堅之也鍊連彥切鍛鍊也 噇宅江切喫貌 咂子合切入口也 啖徒濫切食也

六祖大師法寶壇經贊　扶一

宋　明　教　大　師　契　嵩　述

贊者告也發經而溥告也壇經者至人之所以宣其心也何心耶佛所傳之妙心也大哉心乎資始變化而清淨常若凡然聖然幽然顯然無所處而不自得之聖言乎明凡言乎昧昧也者變也明也者復也變復雖殊而妙心一也始釋迦文佛以是而傳之大龜氏大龜氏相傳之三十三世者傳諸大鑒大鑒傳之而益傳也說之者抑亦多端固有名同而實異者也固有義多而心一者也曰血肉心者曰緣慮心者曰集起心者曰堅實心者若心所之心益多也是所謂名同而實異者也曰眞如心者曰生滅心者曰煩惱心者曰菩提心者諸修多羅其類此者殆不可勝數是所謂義多而心一者也義有覺義有不覺義心有眞心有妄心皆所以別其正心也方壇經之所謂心者亦義之覺義心之實心也昔者聖人之將隱也乃命乎龜氏教外以傳法之要意其人滯迹而忘返固欲後世者提本而

正末也故涅槃曰我有無上正法悉已付囑
摩訶迦葉矣天之道存乎易地之道存乎簡
聖人之道存乎要要也者至妙之謂也聖人
之道以要則爲法界門之樞機爲無量義之
所會爲大乘之椎輪法華豈不曰當知是妙
法諸佛之秘要華嚴豈不曰以少方便疾成
菩提要乎其於聖人之道利而大矣哉是故
壇經之宗尊其心要也心乎若明若冥若空
若靈若寂若惺有物乎無物乎謂之一物固
彌於萬物謂之萬物固統於一物一物猶萬
物也萬物猶一物也此謂可思議也及其不
可思也不可議也天下謂之玄解謂之神會
謂之絕待謂之默體謂之冥通一皆離之遣
之遣之又遣亦烏能至之微其果然獨得與
夫至人之相似者孰能諒乎推而廣之則無
往不可也探而裁之則無所不當也施於證
性則所見至親施於修心則所詣至正施於
崇德辯惑則眞妄易顯施於出世則佛道速
成施於救世則塵勞易歇此壇經之宗所以
旁行天下而不厭彼謂即心即佛淺者何其

不知量也以折錐探地而淺泥以屋漏窺天
而小天豈天地之然耶然百家者雖苟勝之
弗如也而至人通而貫之合乎羣經斷可見
矣至人變而通之非預名字不可測也故其
顯說之有倫有義密說之無首無尾天機利
者得其深天機鈍者得其淺可擬乎可議乎
不得已況之則圓頓教也最上乘也如來之
清淨禪也菩薩藏之正宗也論者謂之玄學
不亦詳乎天下謂之宗門不亦宜乎壇經曰
定慧爲本者趣道之始也定也者靜也慧也
者明也明以觀之靜以安之安其心可以體
心也觀其道可以語道也一行三昧者法界
一相之謂也謂萬善雖殊皆正於一行者也
無相爲體者尊大戒也無念爲宗者尊大定
也無住爲本者尊大慧也夫戒定慧者三乘
之達道也夫妙心者戒定慧之大資也以一
妙心而統乎三法故曰大也無相戒者戒其
必正覺也四弘願者願度度苦也願斷斷集
也願學學道也願成成寂滅也滅無所滅故
無所不斷也道無所道故無所不度也無相

懺者懺非所懺也三歸戒者歸其一也一也
者三寶之所以出也說摩訶般若者謂其心
之至中也般若也者聖人之方便也聖人之
大智也固能寂之明之權之實之天下以其
寂可以泯衆惡也天下以其明可以集衆善
也天下以其權可以大有爲也天下以其實
可以大無爲也至矣哉般若也聖人之道非
夫般若不明也不成也天下之務非夫般若
不宜也不當也至人之爲以般若振不亦遠
乎我法爲上上根人說者宜之也輕物重用
則不勝大方小授則過也從來默傳分付者
密說之謂也密也者非不言而闇證也眞而
密之也不解此法而輙謗毀謂百劫千生斷
佛種性者防天下亡其心也偉乎壇經之作
也其本正其迹効其因眞其果不謬前聖也
後聖也如此起之如此示之如此復之浩然
沛乎若大川之注也若虛空之通也若日月
之明也若形影之無礙也若鴻漸之有序也
妙而得之之謂本推而用之之謂迹以其非
始者始之之謂因以其非成者成之之謂果

果不異乎因謂之正果也因不異乎果謂之正因也迹必顧乎本謂之大用也本必顧乎迹謂之大乘也乘也者聖人之喻道也用也者聖人之起教也夫聖人之道莫至乎心聖人之教莫至乎修調神入道莫至乎一相止觀軌善成德莫至乎一行三昧資一切戒莫至乎無相正一切定莫至乎無念通一切智莫至乎無住生善滅惡莫至乎無相戒篤道推德莫至乎四弘願善觀過莫至乎無相懺正所趣莫至乎三歸戒正大體裁大用莫至乎大般若發大信務大道莫至乎大志天下之窮理盡性莫至乎默傳欲心無過莫善乎不諍定慧爲始道之基也一行三昧德之端也無念之宗解脫之謂也無住之本般若之謂也無相之體法身之謂也無相戒戒之最也四弘願願之極也無相懺懺之至也三歸戒眞所歸也摩訶智慧聖凡之大範也爲上上根人說直說也默傳傳之至也戒諍戒之當也夫妙心者非修所成也非證所明也本成也本明也以迷明者復明所以證也以背成者復成所以修也以非修而修之故曰正修也以非明而明之故曰正證也至人暗然不見其威儀而成德爲行藹如也至人頹然若無所持而道顯於天下也蓋以正修而修之也以正證而證之也于此乃曰罔修罔證罔因罔果穿鑿叢脞競爲其說繆乎至人之意焉噫放戒定慧而必趨乎混茫之空則吾末如之何也甚乎含識溺心而浮識識與業相乘循諸響而未始息也象之形之人與物偕生紛然乎天地之間可勝數耶得其形於人者固萬萬之一耳人而能覺幾其鮮矣聖人懷此雖以多義發之而天下猶有所不明者也聖人救此雖以多方治之而天下猶有所不醒者也賢者以智亂不肖者以愚壅平平之人以無記惛及其感物而發喜之怒之哀之樂之益蔽者萬端曖然若夜行而不知所至其承於聖人之言則計之博之若蒙霧而望遠謂有也謂無也謂非有也謂非無也謂亦有也謂亦無也以不見而却蔽固終身而不得其審焉海所以在水也魚龍死生在海而不見乎水道所以在心也其人終日說道而不見乎心悲夫心固微妙幽遠難明難湊其如此也矣聖人既隱天下百世雖以書傳而莫得其明驗故壇經之宗舉乃直示其心而天下方知即正乎性命也若排雲霧而頓見太清若登泰山而所視廓如也王氏以方乎世書曰齊一變至於魯魯一變至於道斯言近之矣涅槃曰始從鹿野苑終至跋提河中間五十年未曾說一字者示法非文字也防以文字而求其所謂也曰依法不依人者以法眞而人假也曰依義不依語者以義實而語假也曰依智而不依識者以智至而識妄也曰依了義經不依不了義經者以了義經盡理也而菩薩所謂即是宣說大涅槃者謂自說與經同也聖人所謂四人出世（卽四依也）護持正法應當證知者應當證知故至人推本以正其末也自說與經同故至人說經如經也依義依了義經故至人顯說而合義也合經也依法依智故至人密說變之通之而不苟滯也示法非文字故至人之宗尚乎

默傳也聖人如春陶陶而發之也至人如秋濯濯而成之也聖人命之而至人効之也至人固聖人之門之奇德殊勲者也夫至人者始起於微自謂不識世俗文字及其成至也方一席之説而顯道救世與乎大聖人之云爲者若合符契也固其玄德上智生而知之將自表其法而示其不識乎死殆四百年法流四海而不息帝王者聖賢者更三十世求其道而益敬非至乎大聖人之所至天且猒之久矣烏能若此也予固豈盡其道幸蚊虻飲海亦預其味敢稽首布之以遺後學者也

六祖大鑒真空普覺圓明禪師

唐憲宗皇帝諡大鑒禪師塔曰靈照
宋太宗皇帝加諡真空塔曰太平興國
仁宗皇帝加普覺　神宗皇帝加圓明

六祖大師法寶壇經

門人法海等集

時祖師至寶林韶州韋刺史璩與官僚入山請師出於城中大梵寺講堂爲衆開縁説法師陞座次刺史官僚三十餘人儒宗學士三十餘人僧尼道俗一千餘人同時作禮願聞法要大師告衆曰善知識總淨心念摩訶般若波羅蜜大師良久復告衆曰善知識菩提自性本來清淨但用此心直了成佛善知識且聽慧能行由得法事意慧能嚴父本貫范陽左降流于嶺南作新州百姓此身不幸父又早亡老母孤遺移來南海艱辛貧乏於市賣柴時有一客買柴使令送至客店客收去慧能得錢却出門外見一客誦經慧能一聞經云應無所住而生其心心即開悟遂問客誦何經客曰金剛經復問從何所來持此經典客云我從蘄州黃梅縣東禪寺來其寺是五祖忍大師在彼主化門人一千有餘我到彼中禮拜聽受此經大師常勸僧俗但持金剛經即自見性直了成佛慧能聞説欲往求法念母無依宿昔有縁乃蒙一客取銀十兩與慧能令充老母衣粮教便往黃梅參禮五祖慧能安置母畢即便辭違不經三十餘日便至黃梅禮拜五祖祖問曰汝何方人欲求何物慧能對曰弟子是嶺南新州百姓遠來禮師惟求作佛不求餘物祖言汝是嶺南人又是獦獠若爲堪作佛慧能曰人雖有南北佛性本無南北獦獠身與和尚不同佛性有何差別祖更欲與語且見徒衆總在左右乃令隨衆作務慧能曰慧能啓和尚弟子自心常生智慧不離自性即是福田未審和尚教作何務祖云這獦獠根性大利汝更勿言著槽廠去慧能退至後院有一行者差慧能破柴踏碓經八餘月祖一日忽見慧能曰吾思汝之見可用恐有惡人害汝遂不與言汝知之否慧能曰弟子亦知師意不敢行至堂前令人不覺祖一日喚諸門人總來吾向汝説世人生死事大汝等終日只求福田不求出離生死苦海自性若迷福何可救汝等各去自看智慧取自本心般若之性各作一偈來呈吾看若悟大意付汝衣法爲第六代祖火急速去不得遲滯思量即不中用見性之人言下須見若如此者譬如輪刀上陣亦得見之衆得處分退而遞相謂曰我等衆人不須澄心用意作偈將呈和尚有何所益神秀上

座現爲教授師必是他得我輩謾作偈頌枉用心力餘人聞語總皆息心咸言我等已後依止秀師何煩作偈神秀思惟諸人不呈偈者爲我與他爲教授師我須作偈將呈和尚若不呈偈和尚如何知我心中見解深淺我呈偈意求法即善覓祖即惡却同凡心奪其聖位奚別若不呈偈終不得法大難大難五祖堂前有步廊三間擬請供奉盧珍畫楞伽經變相及五祖血脉圖流傳供養神秀作偈成已數度欲呈行至堂前心中恍惚徧身汗流前後經四日一十三度呈偈不得秀乃思惟不如向廊下書著從他和尚看見忽若道好即出禮拜云是神秀作若道不堪枉向山中數年受人禮拜更修何道是夜三更不使人知自執燈書偈於南廊壁間呈心所見偈曰

身是菩提樹　心如明鏡臺　時時勤拂拭
勿使惹塵埃

秀書偈了便却歸房人總不知秀復思惟五祖明日見偈歡喜即我與法有緣若言不堪自是我迷宿業障重不合得法聖意難測房中思想坐卧不安直至五更祖已知神秀入門未得不見自性天明祖喚盧供奉來向南廊壁間繪畫圖相忽見其偈報言供奉却不用畫勞尔遠來經云凡所有相皆是虛妄但留此偈與人誦持依此偈修免墮惡道依此偈修有大利益令門人炷香禮敬盡誦此偈當得見性門人誦偈皆歎善哉祖三更喚秀入堂問曰偈是汝作否秀言實是秀作不敢妄求祖位望和尚慈悲看弟子有少智慧否祖曰汝作此偈未見本性只到門外未入門内如此見解覓無上菩提終不可得無上菩提須得言下識自本心見自本性不生不滅於一切時中念念自見萬法無滯一眞一切眞萬境自如如如如之心即是眞實若如是見即是無上菩提之自性也汝且去思惟更作一偈將來吾看汝偈若入得門付汝衣法神秀作禮而出又經數日作偈不成心中恍惚神思不安猶如夢中行坐不樂復兩日有一童子於碓坊過唱誦其偈慧能一聞便知此偈未見本性雖未蒙教授早識大意遂問童子曰誦者何偈童子曰爾這獦獠不知大師言世人生死事大欲得傳付衣法令門人作偈來看若悟大意即付衣法爲第六祖神秀上座於南廊壁上書無相偈大師令人皆誦依此偈修免墮惡道依此偈修有大利益慧能曰上人我此踏碓八箇餘月未曾行到堂前望上人引至偈前禮拜童子引至偈前禮拜慧能曰慧能不識字請上人爲讀時有江州別駕姓張名日用便高聲讀慧能聞已遂言亦有一偈望別駕爲書別駕言汝亦作偈其事希有慧能向別駕言欲學無上菩提不得輕於初學下下人有上上智上上人有沒意智別駕言汝但誦偈吾爲汝書汝若得法先須度吾勿忘此言慧能偈曰

菩提本無樹　明鏡亦非臺　本來無一物
何處惹塵埃

書此偈已徒衆總驚無不嗟訝各相謂言奇哉不得以貌取人何得多時使他肉身菩薩祖見衆人驚怪恐人損害遂將鞋擦了偈曰

亦未見性衆人疑怠次日祖潛至碓坊見能
腰石舂米語曰求道之人爲法忘軀當如是
手乃問曰米熟也未慧能曰米熟久矣猶欠
篩在祖以杖擊碓三下而去慧能即會祖意
三鼓入室祖遂徵其初悟應無所住而生其
心慧能言下大徹遂啓祖言一切萬法不離
自性何期自性本自清淨何期自性本不生
滅何期自性本自具足何期自性本無動搖
何期自性能生萬法祖知悟本性謂能曰不
識本心學法無益若識本心見自本性即名
丈夫天人師佛三更受法人盡不知便傳衣
鉢云汝爲第六代祖善自護念廣度有情流
布將來無令斷絕聽吾偈曰
有情來下種　因地果還生　無情既無種
無性亦無生
祖復曰昔達磨大師初來此土人未之信故
傳此衣以爲信證代代相承法則以心傳心
皆令自悟自證自古佛佛惟傳本體師師密
付本心衣爲爭端止汝勿傳若傳此衣命如
懸絲汝須速去恐人害汝慧能啓曰向甚處
去祖云逢懷則止遇會則藏三更領得衣鉢
云能本是嶺南人素不知此山路如何得出
江口祖言汝不須憂吾自送汝祖送至九江
驛邊祖令上船慧能隨即把艣祖云合是吾
渡汝慧能云迷時師度悟了自度度名雖一
用處不同慧能生在邊方語音不正蒙師付
法今已得悟只合自性自度祖云如是如是
以後佛法由汝大行汝去三年吾方逝世汝
今好去努力向南不宜速說佛法難起慧能
辭違祖已發足南行兩月中間至大庾嶺祖
歸數日不上堂衆疑詣問曰和尚少病少惱
否曰病即無衣法已南矣問誰人傳受曰能
者得之衆乃知焉逐後數百人來欲奪衣鉢
一僧俗姓陳名慧明先是四品將軍性行麤
慥極意參尋爲衆人先趂及慧能慧能擲下
衣鉢於石上云此衣表信可力爭耶慧能隱
草中慧明至提掇不動乃喚云行者行者我
爲法來不爲衣來慧能遂出坐盤石上慧明
作禮云望行者爲我說法慧能云汝旣爲法
而來可屏息諸緣勿生一念吾爲汝說明良
久慧能曰不思善不思惡正與麼時那箇是
明上座本來面目慧明言下大悟復問云上
來密語密意外更有密意否慧能云與汝說
者即非密也汝若返照密在汝邊明曰慧明
雖在黃梅實未省自己面目今蒙指示如人
飲水冷暖自知今行者即慧明師也慧能曰
汝若如是吾與汝同師黃梅善自護持明又
問慧明今後向甚處去慧能曰逢袁則止遇
蒙則居明禮辭回至嶺下謂趂衆曰向陟崔
嵬竟無蹤跡當別道尋之趂衆咸以爲然慧
明後改道明避吾上字慧能後至曹溪又被
惡人尋逐乃於四會避難獵人隊中凡經一
十五載時與獵人隨宜說法獵人常令守網
每見生命盡放之每至飯時以菜寄煮肉鍋
或問則對曰但喫肉邊菜一日思惟時當弘
法不可終遯遂出至廣州法性寺值印宗師
講涅槃經因二僧論風幡義一曰風動一曰
幡動議論不已慧能進曰不是風動不是幡
動仁者心動一衆駭然印宗延至上席徵詰
與義見慧能言簡理當不由文字宗云行者

定非常人久聞黃梅衣法南來莫是行者否慧能曰不敢宗於是作禮告請傳來衣鉢出示大衆宗復問曰黃梅付囑如何指授慧能曰指授即無惟論見性不論禪定解脫宗曰何不論禪定解脫能曰爲是二法不是佛法

佛法是不二之法宗又問如何是佛法不二之法慧能曰法師講涅槃經明佛性是佛法不二之法如高貴德王菩薩白佛言犯四重禁作五逆罪及一闡提等當斷善根佛性否佛言善根有二一者常二者無常佛性非常

非無常是故不斷名爲不二一者善二者不善佛性非善非不善是名不二蘊之與界凡夫見二智者了達其性無二無二之性即是佛性印宗聞說歡喜合掌言某甲講經猶如瓦礫仁者論義猶如眞金於是爲慧能剃髮願事爲師慧能遂於菩提樹下開東山法門慧能於東山得法辛苦受盡命似懸絲今日得與史君官僚僧尼道俗同此一會莫非累劫之緣亦是過去生中供養諸佛同種善根方始得聞如上頓教得法之因教是先聖所傳不是慧能自智願聞先聖教者各令淨心聞了各自除疑如先代聖人無別師復告衆曰善知識菩提般若之智世人本自有之只緣心迷不能自悟須假大善知識示導見性當知愚人智人佛性本無差別只緣迷悟不同所以有愚有智吾今爲說摩訶般若波羅蜜法使汝等各得智慧志心諦聽吾爲汝說善知識世人終日口念般若不識自性般若猶如說食不飽口但說空萬劫不得見性終無有益善知識摩訶般若波羅蜜是梵語此

言大智慧到彼岸此須心行不在口念口念心不行如幻如化如露如電口念心行則心口相應本性是佛離性無別佛何名摩訶摩訶是大心量廣大猶如虛空無有邊畔亦無方圓大小亦非青黃赤白亦無上下長短亦無嗔無喜無是無非無善無惡無有頭尾諸佛剎土盡同虛空世人妙性本空無有一法可得自性眞空亦復如是善知識莫聞吾說空便即著空第一莫著空若空心靜坐即著無記空善知識世界虛空能含萬物色像日月星宿山河大地泉源溪澗草木叢林惡人善人惡法善法天堂地獄一切大海須彌諸山總在空中世人性空亦復如是善知識自性能含萬法是大萬法在諸人性中若見一切人惡之與善盡皆不取不捨亦不染著心如虛空名之爲大故曰摩訶善知識迷人口說智者心行又有迷人空心靜坐百無所思自稱爲大此一輩人不可與語爲邪見故善知識心量廣大徧周法界用即了了分明應用便知一切一切即一一即一切去來自由

心體無滯即是般若善知識一切般若智皆從自性而生不從外入莫錯用意名爲眞性自用一眞一切眞心量大事不行小道口雖終日說空心中不修此行恰似凡人自稱國王終不可得非吾弟子善知識何名般若般

若者唐言智慧也一切處所一切時中念念不愚常行智慧即是般若行一念愚即般若絕一念智即般若生世人愚迷不見般若口說般若心中常愚常自言我修般若念念說空不識眞空般若無形相智慧心即是若作

如是解即名般若智何名波羅蜜此是西竺語唐言到彼岸解義離生滅著境生滅起如水有波浪即名爲此岸離境無生滅如水常通流即名爲彼岸故號波羅蜜善知識迷人口念當念之時惟妄惟非念念若行是名眞性悟此法者是般若法修此行者是般若行不修即凡一念修行自身等佛善知識凡夫即佛煩惱即菩提前念迷即凡夫後念悟即佛前念著境即煩惱後念離境即菩提善知識摩訶般若波羅蜜最尊最上最第一無住無往亦無來三世諸佛從中出當用大智慧打破五蘊煩惱塵勞如此修行定成佛道變三毒爲戒定慧善知識我此法門從一般若生八萬四千智慧何以故爲世人有八萬四千塵勞若無塵勞智慧常現不離自性悟此法者即是無念無憶無著不起誑妄用自眞如性以智慧觀照於一切法不取不捨即是見性成佛道善知識若欲入甚深法界及般若三昧者須修般若行持誦金剛般若經即得見性當知此功德無量無邊經中分明讚

歎莫能具說此法門是最上乘爲大智人說爲上根人說小根小智人聞心生不信何以故譬如大龍下雨於閻浮提城邑聚落悉皆漂流如漂棗葉若雨大海不增不減若大乘人若最上乘人聞說金剛經心開悟解故知本性自有般若之智自用智慧常觀照故不假文字譬如雨水不從天有元是龍能興致令一切衆生一切草木有情無情悉皆蒙潤百川衆流却入大海合爲一體衆生本性般若之智亦復如是善知識小根之人聞此頓敎猶如草木根性小者若被大雨悉皆自倒不能增長小根之人亦復如是元有般若之智與大智人更無差別因何聞法不自開悟緣邪見障重煩惱根深猶如大雲覆蓋於日不得風吹日光不現般若之智亦無大小爲一切衆生自心迷悟不同迷心外見修行覓佛未悟自性即是小根若開悟頓敎不執外修但於自心常起正見煩惱塵勞常不能染即是見性善知識内外不住去來自由能除執心通達無礙能修此行與般若經本無差

別善知識一切修多羅及諸文字皆因人置因智慧性方能建立若無世人一切萬法本自不有故知萬法本自人興一切經書因人說有緣其人中有愚有智愚爲小人智爲大人愚者問於智人智者與愚人說法愚人忽悟解心開即與智人無別善知識不悟即佛是衆生一念悟時衆生是佛故知萬法盡在自心何不從自心中頓見眞如本性菩薩戒經云我本元自性清淨若識自心見性皆成佛道淨名經云即時豁然還得本心善知識我於忍和尚處一聞言下便悟頓見眞如本性是以將此敎法流行令學道者頓悟菩提各自觀心自見本性若自不悟須覓大善知識解最上乘法者直示正路是善知識有大因緣所謂化導令得見性一切善法因善知識能發起故三世諸佛十二部經在人性中本自具有不能自悟須求善知識指示方見若自悟者不假外求若一向執謂須要他善知識方得解脫者無有是處何以故自心内有知識自悟若起邪迷妄念顚倒外善知識

雖有教授救不可得若起正真般若觀照一剎那間妄念俱滅識自本性一悟即至佛地善知識智慧觀照內外明徹識自本心若識本心即本解脫若得解脫即是般若三昧般若三昧即是無念何名無念若見一切法心不染著是為無念用即徧一切處亦不著一切處但淨本心使六識出六門於六塵中無染無雜來去自由通用無滯即是般若三昧自在解脫名無念行若百不思常令念絕即是法縛即名邊見善知識悟無念法者萬法盡通悟無念法者見諸佛境界悟無念法者至佛地位善知識後代得吾法者將此頓教法門於同見同行發願受持如事佛故終身而不退者定入聖位然須傳授從上以來默傳分付不得匿其正法若不同見同行在別法中不得傳付損彼前人究竟無益恐愚人不解謗此法門百劫千生斷佛種性善知識吾有一無相頌各須誦取在家出家但依此修若不自修惟記吾言亦無有益聽吾頌曰

說通及心通　如日處虛空　唯傳見性法
出世破邪宗　法即無頓漸　迷悟有遲疾
只此見性門　愚人不可悉　說即雖萬般
合理還歸一　煩惱暗宅中　常須生慧日
邪來煩惱至　正來煩惱除　邪正俱不用
清淨至無餘　菩提本自性　起心即是妄
淨心在妄中　但正無三障　世人若修道
一切盡不妨　常自見己過　與道即相當
色類自有道　各不相妨惱　離道別覓道
終身不見道　波波度一生　到頭還自懊
欲得見真道　行正即是道　自若無道心
闇行不見道　若真修道人　不見世間過
若見他人非　自非卻是左　他非我不非
我非自有過　但自卻非心　打除煩惱破
憎愛不關心　長伸兩腳臥　欲擬化他人
自須有方便　勿令彼有疑　即是自性現
佛法在世間　不離世間覺　離世覓菩提
恰如求兔角　正見名出世　邪見是世間
邪正盡打卻　菩提性宛然　此頌是頓教
亦名大法船　迷聞經累劫　悟則剎那間

祖復曰今於大梵寺說此頓教普願法界眾生言下見性成佛時韋史君與官僚道俗聞師所說無不省悟一時作禮皆歎善哉何期嶺南有佛出世次日韋刺史為師設大會齋齋訖刺史請師升座同官僚士庶肅容再拜問曰弟子聞和尚說法實不可思議今有少疑願大慈悲特為解說祖曰有疑即問吾當為說韋公曰和尚所說可不是達磨大師宗旨乎祖曰是公曰弟子聞達磨初化梁武帝帝問云朕一生造寺度僧布施設齋有何功德達磨言實無功德弟子未達此理願和尚為說祖曰實無功德勿疑先聖之言帝心執著不知正法造寺度僧布施設齋名為求福不可將福便為功德功德在法身中不在修福祖又曰見性是功平等是德念念無滯常見本性真實妙用名為功德內心謙下是功外行於禮是德自性建立萬法是功心體離念是德不離自性是功應用無染是德若覓功德法身但依此作是真功德若修功德之人心即不輕常行普敬心常輕人吾我不斷即自無功自性虛妄不實即自無德為吾我

自大常輕一切故善知識念念無間是功心行平直是德自修性是功自修身是德善知識功德須自性内見不是布施供養之所求也是以福德與功德別武帝不識眞理非我祖師有過刺史又問曰弟子常見僧俗念阿彌陀佛願生西方請和尚說得生彼否願爲破疑祖言史君善聽慧能爲說釋迦世尊在王舍城說觀經有云阿彌陀佛去此不遠經文分明若論相說十萬億刹即人身中十惡等障說遠爲其下根說近爲其上智人有兩種法無兩般迷悟有殊見有遲疾迷人念佛求生於彼悟人自淨其心所以佛言隨其心淨即佛土淨史君東方人但心淨即無罪雖西方人心不淨亦有僁東方人念佛求生西方且西方人念佛更求生何國凡愚不了自性不識身中淨土願東願西悟人在處一般所以佛言隨所住處恒安樂史君心地但無不善西方去此不遠若懷不善之心念佛往生難到今勸善知識能除十惡等障乃過十萬億刹念念見性常行平直到如彈指便覩彌陀史君但行十善何須更願往生不斷十惡之心何佛即來迎請若悟無生頓法見西方只在刹那不作念佛求生路遥如何得達慧能與諸人移西方於刹那間目前便見各願見否衆皆隱澂云若此處見何須更願往生願和尚慈悲便現西方普令得見祖言大衆世人自色身是城眼耳鼻舌是門外有諸門内有意門心是地性是王王居心地上性在王在性去王無性在身心存性去身心壞佛向性中作莫向身外求自性迷即是衆生自性覺即是佛慈悲即是觀音喜捨名爲勢至能淨即釋迦平直即彌陀人我是須彌貪慾是海水煩惱是波浪毒害是惡龍虛妄是鬼神塵勞是魚鱉貪嗔是地獄愚癡是畜生善知識常行十善天堂便至除人我須彌倒去貪慾海水竭煩惱無波浪滅毒害除魚龍絶自心地上覺性如來放大光明外照六門清淨能破六欲諸天自性内照三毒即除地獄等罪一時消滅内外明徹不異西方不作此修如何到得大衆聞說了然見性悉皆禮拜俱歎善哉唱言普願法界衆生聞者一時悟解祖言善知識若欲修行在家亦得不但在寺在家能行如東方人心善在寺不修如西方人心惡但能心常清淨即是自性西方韋公又問在家如何修行願爲教授師言吾與大衆說無相頌但依此修常與吾同處無別若不依此修剃髮出家於道何益頌曰

心平何勞持戒　行直何用修禪
恩則孝養父母　義則上下相憐
讓則尊卑和睦　忍則衆惡無喧
若能鑽木出火　淤泥定生紅蓮
苦口的是良藥　逆耳必是忠言
改過必生智慧　護短心内非賢
日用常行饒益　成道非由施錢
菩提只向心覓　何勞向外求玄
聽說依此修行　西方只在目前

祖復曰善知識總須依偈修行見取自性直成佛道時不相待衆人且散吾歸曹溪衆若有疑却來相問時刺史官僚在會善男信女各得開悟信受奉行

祖示眾云善知識我此法門以定慧為本大眾勿迷言定慧別定慧一體本不是二定是慧體慧是定用即慧之時定在慧即定之時慧在定若識此義即是定慧等學諸學道人莫言先定發慧慧定各別作此見者法有二相口說善語心中不善空有定慧定慧不等若心口俱善內外一如定慧即等自悟修行不在於諍若諍先後即同迷人不斷勝負却增我法不離四相善知識定慧猶如何等猶如燈光有燈即光無燈即暗燈是光之體光是燈之用名雖有二體本同一此定慧法亦復如是

祖示眾云善知識一行三昧者於一切處行住坐臥常行一直心是也如淨名經云直心是道場直心是淨土莫心行諂曲口但說直口說一行三昧不行直心但行直心於一切法勿有執著迷人著法相執一行三昧直言常坐不動妄不起心即是一行三昧作此解者即同無情却是障道因緣

祖示眾云善知識道須通流何以却滯心不住法道即通流心若住法名為自縛若言常坐不動是只如舍利弗宴坐林中却被維摩詰訶善知識又有人教坐看心觀靜不動不起從此置功迷人不會便執成顛如此者眾如是相教故知大錯

祖示眾云善知識本來正教無有頓漸人性自有利鈍迷人漸修悟人頓契所以立頓漸之假名自識本心自見本性即無差別善知識我此法門從上以來先立無念為宗無相為體無住為本無相者相而離相無念者念而無念無住者人之本性於世間善惡好醜乃至冤之與親言語觸刺欺爭之時並將為空不思酬害念念之中不思前境若前念今念後念念念相續不斷名為繫縛於諸法上念念不住即無縛也此是以無住為本善知識外離一切相名為無相能離於相即法體清淨此是以無相為體善知識於諸境上心不染曰無念於自念上常離諸境不於境上生心若執百物不思念盡除却一念絕即死別處受生是為大錯學道者思之若不識法意自錯猶可更悞他人自迷不見又謗佛經所以立無念為宗善知識云何立無念為宗只緣口說見性迷人於境上有念念上便起邪見一切塵勞妄想從此而生自性本無一法可得若有所得妄說禍福即是塵勞邪見故此法門立無念為宗善知識無者無何事念者念何物無者無二相無諸塵勞之心念者念真如本性真如即是念之體念即是真如之用真如自性起念非眼耳鼻舌能念真如有性所以起念真如若無眼耳色聲當時即壞善知識真如自性起念六根雖有見聞覺知不染萬境而真性常自在故經云能善分別諸法相於第一義而不動

祖示眾云此門坐禪元不著心亦不著淨亦不是不動若言著心心元是妄知心如幻故無所著也若言著淨人性本淨由妄念故蓋覆真如但無妄想性自清淨起心著淨却生淨妄妄無處所著者是妄淨無形相却立淨相言是工夫作此見者障自本性却被淨縛善知識若修不動者但見一切人時不見人

之是非善惡過患即是自性不動善知識迷人身雖不動開口便說他人是非長短好惡與道違背若著心著淨即障道也

祖示衆云善知識何名坐禪此法門中無障無礙外於一切善惡境界心念不起名為坐內見自性不動名為禪善知識何名禪定外離相為禪內不亂為定外若著相內心即亂外若離相心即不亂本性自淨自定只為見境思境即亂若見諸境心不亂者是真定也善知識外離相即禪內不亂即定外禪內定是為禪定淨名經云即時豁然還得本心菩薩戒經云我本性元自清淨善知識於念念中自見本性清淨自修自行自成佛道

時祖師見廣韶洎四方士庶駢集山中聽法於是陞座告衆曰來諸善知識此事須從自性中起於一切時念念自淨其心自修自行見自己法身見自心佛自度自戒始得本不假到此既從遠來一會于此皆共有緣今可各各胡跪先為傳自性五分法身香次授無相懺悔衆胡跪師曰一戒香即自心中無非無惡無嫉妬無貪嗔無劫害名戒香二定香即覩諸善惡境相自心不亂名定香三慧香自心無礙常以智慧觀照自性不造諸惡雖修衆善心不執著敬上念下矜恤孤貧名慧香四解脫香即自心無所攀緣不思善不思惡自在無礙名解脫香五解脫知見香自心既無所攀緣善惡不可沉空守寂即須廣學多聞識自本心達諸佛理和光接物無我無人直至菩提真性不易名解脫知見香善知識此香各自內熏莫向外覓今與汝等授無相懺悔滅三世罪令得三業清淨善知識各隨我語一時道弟子等從前念今念及後念念念不被愚迷染從前所有惡業愚迷等罪悉皆懺悔願一時消滅永不復起弟子等從前念今念及後念念念不被憍誑染從前所有惡業憍誑等罪悉皆懺悔願一時消滅永不復起弟子等從前念今念及後念念念不被嫉妬染從前所有惡業嫉妬等罪悉皆懺悔願一時消滅永不復起善知識已上是為無相懺悔云何名懺云何名悔懺者懺其前愆從前所有惡業愚迷憍誑嫉妬等罪悉皆盡懺永不復起是名為懺悔者悔其後過從今已後所有惡業愚迷憍誑嫉妬等罪今已覺悟悉皆永斷更不復作是名為悔故稱懺悔凡夫愚迷只知懺其前愆不知悔其後過以不悔故前愆不滅後過又生前愆既不滅後過復又生何名懺悔善知識既懺悔已與善知識發四弘誓願各須用心正聽自心衆生無邊誓願度自心煩惱無邊誓願斷自性法門無盡誓願學自性無上佛道誓願成善知識大家豈不道衆生無邊誓願度恁麽道且不是慧能度善知識心中衆生所以邪迷心誑妄心不善心嫉妬心惡毒心如是等心盡是衆生各須自性自度是名真度何名自性自度即自心中邪見煩惱愚癡衆生將正見度既有正見使般若智打破愚癡迷妄衆生各各自度邪來正度迷來悟度愚來智度惡來善度如是度者名為真度又煩惱無邊誓願斷將自性般若智除却虛妄思想心是也又法門無盡誓願學須自見性常行正法

是名眞學又無上佛道誓願成既常能下心行於眞正離迷離覺常生般若除眞除妄即見佛性即言下佛道成常念修行是願力法善知識今發四弘願了更與善知識授無相三歸依戒善知識歸依覺兩足尊歸依正離欲尊歸依淨衆中尊從今日去稱覺爲師更不歸依邪魔外道以自性三寶常自證明勸善知識歸依自性三寶佛者覺也法者正也僧者淨也自心歸依覺邪迷不生少欲知足能離財色名兩足尊自心歸依正念念無邪見以無邪見故即無人我貢高貪愛執著名離欲尊自心歸依淨一切塵勞愛欲境界自性皆不染著名衆中尊若修此行是自歸依凡夫不會從日至夜受三歸戒若言歸依佛佛在何處若不見佛憑何所歸言却成妄善知識各自觀察莫錯用心經文分明言自歸依佛不言歸依他佛自佛不歸無所依處今既自悟各須歸依自心三寶內調心性外敬他人是自歸依也善知識既歸依自三寶竟各各志心吾與說一體三身自性佛令汝等見三身了然自悟自性總隨我道於自色身歸依清淨法身佛於自色身歸依圓滿報身佛於自色身歸依千百億化身佛善知識色身是舍宅不可言歸向者三身佛在自性中世人總有爲自心迷不見內性外覓三身如來不見自身中有三身佛汝等聽說令汝等於自身中見自性有三身佛此三身佛從自性生不從外得何名清淨法身佛世人性本清淨萬法從自性生思量一切惡事即生惡行思量一切善事即生善行如是諸法在自性中如天常清日月常明爲浮雲蓋覆上明下暗忽遇風吹雲散上下俱明萬象皆現世人性常浮游如彼天雲善知識智如日慧如月智慧常明於外著境被妄念浮雲蓋覆自性不得明朗若遇善知識聞眞正法自除迷妄內外明徹於自性中萬法皆現見性之人亦復如是此名清淨法身佛善知識自心歸依自性是歸依眞佛自歸依者除却自性中不善心嫉妬心諂曲心吾我心誑妄心輕人心慢他心邪見心貢高心及一切時中不善之行常自見己過不說他人好惡是自歸依常須下心普行恭敬即是見性通達更無滯礙是自歸依何名圓滿報身譬如一燈能除千年暗一智能滅萬年愚莫思向前已過不可得常思於後念念圓明自見本性善惡雖殊本性無二無二之性名爲實性於實性中不染善惡此名圓滿報身佛自性起一念惡滅萬劫善因自性起一念善得恒河沙惡盡直至無上菩提念念自見不失本念名爲報身何名千百億化身若不思萬法性本如空一念思量名爲變化思量惡事化爲地獄思量善事化爲天堂毒害化爲龍蛇慈悲化爲菩薩智慧化爲上界愚癡化爲下方自性變化甚多迷人不能省覺念念起惡常行惡道迴一念善智慧即生此名自性化身佛善知識法身本具念念自性自見即是報身佛從報身思量即是化身佛自悟自修自性功德是眞歸依皮肉是色身色身是舍宅不言歸依也但悟自性三身即識自性佛吾有一無相頌若能誦持言下令汝積劫迷罪一時消

滅罪頌曰

迷人修福不修道　只言修福便是道
布施供養福無邊　心中三惡元來造
擬將修福欲滅罪　後世得福罪還在
但向心中除罪緣　名自性中真懺悔
忽悟大乘真懺悔　除邪行正即無罪
學道常於自性觀　即與諸佛同一類
吾祖惟傳此頓法　普願見性同一體
若欲當來覓法身　離諸法相心中洗
努力自見莫悠悠　後念忽絕一世休
若悟大乘得見性　虔敬合掌至心求

祖言善知識總須誦取依此修行言下見性雖去吾千里如常在吾邊於此言下不悟即對面千里何勤遠來珍重好去一衆聞法靡不開悟歡喜奉行

六祖大師法寶壇經

音釋

惺先青切悟也　錐朱惟切鑽屬　偉羽鬼切大也奇也　沛普蓋切水流貌　腔苦江切羊大果切細也　碎　紾　宍仙切　悟　曖於代切曖不明也　慱徒官切測度也　湊千候切　擄　斬　獨　猿　敵　勞　碓都內切春具也　繪胡對切　鞋　膀　懷七到切　趂丑刃切　撥　遯徒困切隱也　憊　矜　恤辛律切憫也